

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్య తత్త్వబోధిని

చ తు ర్థ కు సు మమ్

“శాస్త్రరత్నాకర” బ్ర॥ వే॥ దెందుకూరి నృసింహశాస్త్రిణాం

ప్రి య శి ష్యేణ,

బ్ర॥ వే॥ బులుసు వేంకటశాస్త్రిణాం

త నూ భ వేన,

శ్రీ శేషమాంబాగర్భశుక్తి ముక్తాఫలాయమానేన

“తర్కరత్న, న్యాయవేదానందవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”

శాతమసగోతోద్భవేన,

బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిణాం

ప్రి ణి తా స తీ,

ఆస్తికవదాన్యానాం ద్రవ్యసహాయేన,

తత్పత్రాభ్యాం న్యాయశాస్త్ర కోవిదాభ్యాం,

శ్రీవేంకటశాస్త్ర, మిత్రసత్యనారాయణాభ్యాం

భట్నవిల్లి గామసంస్థాపితే స్వీయ శ్రీశారదాముద్రణాలయే

ముద్రాపితాసతీ విజయతేతరామ్!

పునర్ముద్రణమ్

గ్రంథప్రాప్తిస్థానమ్ :

శ్రీ శా ర దా గ్రంథ మాలిక

భట్న విల్లి - 533 222

అమలాపురం తా॥ (తూ॥ గో॥ జిల్లా.)

PLACED ON THE SHELF
Date 12-1-96

T. T. D. GIFT BOOK

RG 65.6:9
35H41.4

RG 65.6:9
35H41.4

S. V. Central
Libra E,
T.T.D. TRIPATHI
Acc. No. 2247
Date.....

—: అంకితము :—

శ్రీశారదాంబా చంద్రమౌళీశ్వరులకు.

అకారాద్యనుక్రమణిక.

అ

క

	అ.	క్లో.	పేజీ
అనాదిత్యాన్ని గురులత్వాత్	18	81	980
అధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వం	18	11	891
అన్యేత్యవముజానన్తః	18	25	988
అమానిత్య మదంభిత్వం	18	7	891
అవిభక్తం చ భూతేషు	18	16	921
అనన్తి రనభివ్యంగః	18	9	898
అప్రకాశోఽప్రవృత్తిశ్చ	14	18	1020
అథ శోభ్యం ప్రవృత్తా న్నన్య	15	2	1057
అహం వైశ్వానరో భూత్వా	15	14	1058

బ

	అ.	క్లో.	పేజీ
ఇచ్ఛా ద్వేష మ్ముఖం	18	6	876
ఇతి జేత్రం తథా జ్ఞానం	18	18	929
ఇదం శరీరం కాన్తేయ	18	1	779
ఇన్ద్రియాధేమ వై రాగ్యం	18	8	888
ఇదం జ్ఞాన ముపాశ్రిత్య	14	2	999
ఇతి గుహ్యతమం కాన్తే	15	20	1088

ఘ

	అ.	క్లో.	పేజీ
ఉపద్రష్టానునున్నా చ	18	22	947
ఉదాసీన వదాసీనః	14	28	1086
ఉత్క్రామన్తం స్థితం వాపి	15	10	1078
ఉత్తమః పురుష స్త్వన్యః	15	17	1091

ఛ

	అ.	క్లో.	పేజీ
ఛార్వం గచ్ఛన్తి	14	18	1025
ఛార్వమూల మథ శ్చాఖం	15	1	1058

ఞ

	అ.	క్లో.	పేజీ
ఞార్వం గచ్ఛన్తి	14	18	1025
ఞార్వమూల మథ శ్చాఖం	15	1	1058

గ

	అ.	క్లో.	పేజీ
కార్యకారణ కర్తృత్వ	18	20	986
జేత్రజేత్రోజ్జయోరేపం	18	84	989
జేత్రోజ్జయ చాపి మాం విద్ధి	18	2	790
కర్మణ స్సుకృత ప్యాహుః	14	16	1028
కైరింగై ప్రీ స్థుదా నేతాన్	14	21	1081
గుడానేతా నతీత్య త్రిన్	14	20	1080
గా మావిశ్యచ భూతాని	15	18	1038

జ

	అ.	క్లో.	పేజీ
జ్ఞేయం యత్ త్వవ్యామి	18	12	694
జ్యోతిషా మపి తజ్జ్యోతిః	18	17	924

త

	అ.	క్లో.	పేజీ
తత్తేత్రం యచ్చ	18	8	870
తత్రో నత్వం నిర్మలత్వాత్	14	6	1039
తమ స్త్వజ్ఞానజం విద్ధి	14	8	1018
తతః పదం తత్పరిమార్గిత	15	4	1064

ద

	అ.	క్లో.	పేజీ
ధ్యానే నాత్మని	18	24	959
ధ్యావిమో పురుషో	15	16	1080

న

	అ.	క్లో.	పేజీ
నాన్యం గుణేభ్యః కర్తారం	14	19	1027
నత ద్భాసయితే సూర్యః	15	6	1080
నరూప మన్యేహ	15	8	1065
నిర్భాసమోహః	15	5	1068

	అ.	లో.	పేజీ.		అ.	లో.	పేజీ.
ప				యతస్తో యోగిన తైస్రసం	15	11	1080
				యదాదిత్య గతం తేజః	15	12	1081
పురుషః ప్రకృతిస్థో హి	13	21	941	యస్మాత్క్షర మహిమోఽహం	15	18	1094
ప్రకృతిం పురుషం చైవ	13	19	931	యోమామేవ మహ్మూఢః	15	19	1098
ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి	13	20	978				
పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి	14	1	908	ర			
ప్రకాశం చ ప్రకృతిం చ	14	22	1092	రజస్తమ శ్చాభిభూయ	14	10	1018
బ				రజసి ప్రలియం గత్వా	14	15	1022
				రజో రాగాత్మకం విద్ధి	14	7	1012
ఋహి రస్తశ్చ భూతానాం	13	15	917	ల			
లిప్తాన్మణోహి పరితిష్ఠా	14	27	1045	లోభః ప్రవృత్తి చారణః	14	12	1019
మ				శ			
మయి చానన్య యోగేన	13	10	889	శరీరం యద వాప్సీతి	15	8	1071
మహాభూతా న్యహంకారః	13	5	874	శోకం చక్షుః స్పర్శనంచ	15	9	1077
మమయోనిర్మహ ర్భహ్మ	14	8	1002	స			
మానావమానయో స్తుభ్యః	14	25	1040	సమం వశ్యన్తి సర్వత్ర	13	28	973
మాంచయోఽవ్యభిచారేణ	14	26	1048	సమం సర్వేషు భూతేషు	13	27	969
మమైవాంశో జీవతోకే	15	7	1071	సర్వతః పాణిపాదం	13	18	905
య				సర్వేంద్రియగుణాభాసం	13	14	911
				సత్త్వం రజస్తమ ఇతి	14	5	1006
య ఏవం వేత్తి పురుషం	13	23	953	సత్త్వం సుఖే సంజయతి	14	9	1015
యథా ప్రకాశయ త్యేకః	13	33	988	సత్త్వాత్సంజాయతే	14	17	1038
యథా సర్వ గతం	13	32	985	సమదఃఖమఖః స్వస్థః	14	24	1024
యదా భూతప్రథగ్భావం	13	30	978	సర్వద్వారేషు దేహేఽస్మిన్	14	11	1018
యావత్సంజాయతే కించిత్	13	26	965	సర్వయోనిషు కాన్తేయ	14	4	1005
యదానంత్యే ప్రవృద్ధేతు	14	14	1021	సర్వస్య చాహం హృది	15	15	1087

శ్రీరస్తు. శుభమస్తు. అవిఘ్నమస్తు

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

త్రయోదశోఽధ్యాయః.

ప్రకృతిపురుష (క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ) వివేకయోగః

శ్రీభగవానువాచః—

గీ॥ ఇదం శరీరం కాస్తేయ! క్షేత్ర మిత్యభిధీయతే ।

ఏత ద్యో నేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః ॥

॥౧॥

పదవిభాగము:— శ్రీభగవాన్— ఉవాచ— ఇదం— శరీరం— కాస్తేయ!— క్షేత్రం— ఇతి—
అభిధీయతే— ఏతత్— యః— నేత్తి— తం— ప్రాహుః— క్షేత్రజ్ఞః— ఇతి— తద్విదః ॥

॥౧॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్=ప్రకృష్టపరమాత్మ; ఉవాచ=పలికెను; కాస్తేయ!=
ఓపంతిపుత్రుడవగు యుద్ధవా!; ఇదం=ఈపరిదృశ్యమానమాగు; శరీరం=దేహేంద్రియాదిసంఘాతము; క్షేత్రమితి=
క్షేత్రమని; అభిధీయతే=చెప్పబడుచున్నది; యః=ఎవడు; ఏతత్=ఈక్షేత్ర మగు శరీరమును; నేత్తి=తెలిసి
కొనునో; తం=ఆట్టివానిని; క్షేత్రజ్ఞ ఇతి=క్షేత్రజ్ఞుడని; తద్విదః=క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులను తెలిసికొనినవారు;
ప్రాహుః=చెప్పుచున్నారు.

॥౧॥

శాంకరభాష్యమ్:—

సప్తమేఽధ్యాయే సూచితే ద్వే ప్రకృతి ఈశ్వరస్య । త్రిగుణాత్మికాఽష్టధా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సప్తమాధ్యాయమునందు యీశ్వరునకు పరావరప్రకృతులు రెండు సూచింపబడెను.
అందు “భూమి రాపోఽనలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధి రేవ చ । అహంకార ఇతీయం మే

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౧ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసర్వస్వతీయము:—

శ్లో॥ “ధ్యానాభ్యాసవశీకృతేన మనసా తస్మిన్గణం నిష్క్రియం,

జ్యోతిః కించన యోగినో యది పరం పశ్యన్తి పశ్యన్తు తే;

అస్మాకం తు తదేవ లోచనచమత్కారాయ భూయాచ్చిరం,

కాలినీపులినేషు యత్క్రిమపి తస్మిలం మహా ధావతి॥”

శాంకరభాష్యము:—

భిన్నాఽవరా సంసారహేతుత్వాత్ పురా చాన్యా జీవభూతా తేత్రజ్జలక్షణే శ్వరాత్మికా ।
యాభ్యాం ప్రకృతిభ్యాం మీశ్వరో జగదుత్పత్తిస్థితిలయహేతుత్వం ప్రతిపద్యతే । తత్ర తేత్ర
జేత్రజ్జలక్షణప్రకృతిద్వయనిరూపణద్వారేణ తద్వత ఈశ్వరస్య తత్త్వనిర్ధారణార్థం ఔత్సా
హ్యాయ ఆరభ్యతే । అతీతానంతరాధ్యాయే చాద్వేష్టా సర్వభూతానా మిత్యాదినా యావదధ్యాయ
పరిసమాప్తి స్తావత్తత్త్వజ్ఞానినాం సంన్యాసినాం నిష్ఠా యథా తే వర్తంత ఇత్యేత దుక్తం, కేన
పునస్తే తత్త్వజ్ఞానేన యుక్తా యథోక్తధర్మాచరణా ద్భగవతః ప్రీయా భవంతీ త్యేవ మర్థ శ్చాయ
మధ్యాయ ఆరభ్యతే । ప్రకృతి శ్చ త్రిగుణాత్మికా సర్వకార్యకరణవిషయాకారేణ పరిణతా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భిన్నా ప్రకృతి రష్టధా” అని త్రిగుణాత్మికము, యెనిమిది విధములు నగు ప్రకృతి సంసార
హేతువగుటవలన నపరాప్రకృతియని, “అపరేయ మిత స్త్వన్యాం” అనుదానిచే జేత్రజ్జ
లక్షణజీవస్వరూపప్రకృతి యీశ్వరాత్మకమగుటచే పరాప్రకృతి యని యనిపించుకొనును.
ఈరెండు ప్రకృతులచేతనే ఈశ్వరుడు జగదుత్పత్తిస్థితిలయకారణత్వమును పొందుచున్నాడు.
అందు జేత్రజేత్రజ్జస్వరూపప్రకృతిద్వయనిరూపణద్వారమున నీప్రకృతిద్వయము కల
యీశ్వరునియొక్క తత్త్వనిర్ణయముకొరకు ఔత్సాహ్యాయము ప్రారంభింపబడుచుండెను.
పన్నెండవయధ్యాయమునందు “అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రీః కరుణ ఏవ చ” ఇత్యాది
కముచే యాయధ్యాయసమాప్తివరకు తత్త్వజ్ఞానులగు సంన్యాసుల నిష్ఠయు, వారి స్థితియు
చెప్పబడెను.

తత్త్వజ్ఞానులగు యెట్టి సంన్యాసులు యెట్టి తత్త్వజ్ఞానముతో కూడినవారై యథోక్త
ధర్మాచరణమువలన భగవంతునకు ప్రీయులగుచున్నారో యెట్టి విషయమును బోధించుటకై
యీ యధ్యాయ మారంభింపబడుచుండెను.

సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మక మగు ప్రకృతి సర్వకార్యకరణవిషయాకారముగ పరిణ
తమై పురుషునకు భోగావవర్గరూపమగు నర్థమును చేయునదిగ దేహేంద్రియాద్యాకారముగ

ధ్యానాభ్యాసముచే స్వాధీనమొనరించుకొనిన మనస్సుచే యోగులు నిర్గుణము, నిష్కీయము నగు
ప్రసిద్ధమైన యొకానొక తేజస్సును చూచెదరు. వారట్టి తేజస్సును చూచుదురుగాక. కాలిన్దీపులినముల
యందు యేతేజస్సు పరుగిడుచున్నదో ఆ యొకానొక నీలమైన తేజస్సు మాకు నేత్రచమత్కారము కొఱకు
చిర కాలమగుగాక.

మొదటిపట్కమునందు త్వంపదార్థము, రెండవపట్కమునందు తత్పదార్థము, చెప్పబడెను. వాక్యార్థ
విష్టము, సమ్యగీప్రధానము నగు మూడవపట్క మిపుడు ప్రారంభింపబడుచుండెను. అందు “తేషా మహం
సమద్భర్తా మృత్యుసంసారసాగరాత్” మృత్యుసంసారసాగరమునండి నేను వారల నుద్ధరించువాడను.

శాంకరభాష్యమ్:—

పురుషస్య భోగావవర్గార్థకర్తృవ్యతయా దేహేంద్రియాద్యాకారేణ సంహన్యతే సోయం సంఘాత
 ఇదం శరీరం త దేతత్— ఇద మితి సర్వనామ్నోక్తం విశిషిష్ట—శరీర మితి । హే కాంతేయ
 ఉతత్రాణా త్తయా త్తరణా త్తేత్రవద్యాఽస్మి న్కర్మఫలనిర్వృత్తేః షేత్ర మితి । ఇతిశబ్ద ఏవం
 శబ్దపద్ధాకః షేత్ర మిత్యేవ మభిధీయతే కథ్యతే । ఏత చ్చరీరం షేత్రం యో వేత్తి విజానా
 త్యాపాదతలమస్తకం జ్ఞానేన విషయీకరోతి స్వాభావికే నాపదేశికేన వా వేదనేన విషయా

నగు జీవుడు ప్రతిక్షేత్రమున నొకడే, నిర్వికారుడే యని చెప్పటకొఱకు యాయధ్యాయమునందు క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ వివేకము చేయబడుచుండెను. అందు భూమ్యాదిక్షేత్రస్వరూపముగ నపరాప్రకృతి, క్షేత్రజ్ఞస్వరూపముగ పరాప్రకృతి, జీవరూపక్షేత్రజ్ఞస్వరూపముగ పరాప్రకృతి యనెడి రెండు ప్రకృతులు సప్తమాధ్యాయమునందు నూచింపబడెను. తద్వివేకముగ (తద్భిన్నముగ) తత్త్వమును నిరూపింపదలచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఇదం శరీరం” అని చెప్పమొదలిడెను.

ఓకన్నీపుత్ర! ఇంద్రియాంతఃకరణసహితము, భోగాయతనము నగు శరీరము క్షేత్రమునబడును. క్షేత్రమునందు సస్యముయొక్కవలె యీశరీరమునందు అసక్యత్తుగ (అనేకసార్లు) కర్మఫలముయొక్క నిర్వృత్తివలన (ప్రాప్తిచుటవలన) ఇంద్రియాంతఃకరణసహితమైన భోగాయతనముగు శరీరము క్షేత్రమునబడును. కృషీవలదువలె యీక్షేత్రమును “అహం, మమ” (నేను, నాది) అని యెవ డభిమానించునో యట్టివానిని క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ వివేకవేత్తలు క్షేత్రజ్ఞునిగ చెప్పుచున్నారు.

ఇచట “అభిధీయతే” అని కర్మజీవ్రయోగముచే క్షేత్రము జడమగుటవలన నద్దానికి కర్మత్వమును, క్షేత్రజ్ఞశబ్దమునందు ద్వితీయావిభక్తిని విడచి “ఇతి” అను శబ్దమును కూర్చు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ క్షేత్రజ్ఞుడు, స్వప్రకాశస్వరూపుడగుటవలన క్షేత్రజ్ఞునకు కర్మత్వాభావమును తలచుచుండెను. అందునను క్షేత్రమునందు కర్మగతవిశేషావేక్ష లేనందున యెవరిచేతనైన క్షేత్రముని చెప్పబడును. క్షేత్రజ్ఞుడన్ననో స్థూలదృక్కుల కగోచరమగుటవలన కర్మత్వమును విడచియే తద్వివేకము చెప్పుచుండిరి. అని చెప్పటకు విలక్షణవచనవ్యక్తిచే “క్షేత్రజ్ఞః” అని కర్తృపదోపాదానముచే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నిర్దేశించుచుండెను. ||౧||

శంకరానందీయము:— ముముక్షువుల కీశ్వరోపాసనము సత్సమర్థులకొరకవశ్యము కర్తవ్యమని మన్ద, అతిమన్ద, అత్యన్దమన్దప్రజ్ఞుల కుపాసనార్థమును, ఉపాసనచే పరిశుద్ధమైన యంతఃకరణకలహారలకు అక్షరోపాసనము విదేహముక్తికై చేయదగినదని నూచించుటకు శ్రీవణమనననిదిధ్యాసనలలో శ్రీవణముకంటె మననము, మననముకంటె నిదిధ్యాసన ముత్కృష్టమని చెప్పి, బ్రహ్మత్రైకత్వవిజ్ఞానముచే అనాత్మబంధనిర్మూక్తులైన జీవన్ముక్తులగు బ్రహ్మవేత్తల కద్వేష్ట్యత్వాదికము లక్షణమనియు, సాధకులకైతే ఆయద్వేష్ట్యత్వాది సాధనమష్టేయమని బోధించి, యిపుడు జిజ్ఞాసువు, మోక్షైకకాముడునగువానికి బ్రహ్మత్రైకత్వ విజ్ఞానమెట్టిది? బ్రహ్మమనగ నెట్టిది? ఆత్మయనగ నేది? అనాత్మయనగనేది? అనాత్మకృతమగు బంధమెట్టిది? అట్టి బంధము జ్ఞానముచే యెటుల నివర్తించును? జ్ఞానమనగ నెట్టిది? జ్ఞానసాధనమేది? జీవన్ముక్తి యెటుల ప్రాప్తించును? అను శంక జనింప అనాత్మాత్మశబ్దార్థములగు క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞస్వరూపులైన ప్రకృతిపురుషుల వివేచనము, వివిక్తుడైన క్షేత్రజ్ఞుడగు యాత్మకు బ్రహ్మముతో నేకత్వము, వివిక్తములగు క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులకు జైలక్షణ్యజ్ఞానదార్ధ్యమునిముత్తము తిరిగి తిరిగి వివేచనము, ప్రకృతికి బంధకత్వము, ఆత్మకైతే యధ్యాసకృతమైన బంధము అని బోధించుటకు, ఆత్మ కద్వితీయత్వమును లెస్సగ ప్రతిపాదించుటకు పదమాడవయధ్యాయ మారంభింపబడుచుండెను.

అందు సంక్షేపముగ క్షేత్రజ్ఞుని క్షేత్రముకంటె వేరుగ వివేచనచేసి వివిక్తమైన యాత్మకు బ్రహ్మముతో యేకత్వమును బోధించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఇదం శరీరం” అని చెప్ప మొదలిడెను.

అపరాప్రకృతి యన సత్త్వరజస్తమస్సుల సామ్యావస్థయే. అట్టి అపరాప్రకృతియే భోక్తయగు పురుషునియొక్క యదృష్టద్వారమున నీశ్వరప్రేరణచే గుణజైషమ్యమును పొంది గుఱిదుఃఖానుభూతికి, బంధమునకు, మోక్షమునకు సాధనముగ స్వయముగనే దేహేంద్రియప్రాణమనోబుద్ధ్యాదిరూపముగను, రాగద్వేషాదిరూప

ముగను, శబ్దస్వరూపరసగంధస్వరూపముగను, జాగ్రదాద్యాకారముగను, యనేకవిధములుగ పరిణమించును. అట్టి యీ కార్యకరణసంఘాతస్వరూపము, ప్రత్యక్షముగ ననుభూయమానము నగు శరీరము డేత్రమనబడును. “క్షీయతే నేనేతి డేత్రం” దీనిచే రాగద్వేషావిప్లవై పురుషుడు క్షీణించునుగాన శరీరము డేత్రమనబడును. లేక “క్షీతే స్త్రాయత ఇతి డేత్రం” శమదమాదియుక్తుడైన పురుషుని క్షయాత్మకమైన సంసారరూపానరమునుండి రక్షించునదిగాన శరీరము డేత్రమనబడును. లేక “క్షీణో తీతి వా డేత్రం” దీపశిఖరలె యొల్లపుడు స్వయముగ నశించునదిగాన శరీరము డేత్రమనబడును. లేక “డేత్రవదాచరతీతి వా డేత్రం” సుఖదుఃఖాదిఫలౌత్పాదనవిషయమై డేత్రమనలే నాచరించునుగాన శరీరము డేత్రమనబడును. ఈశరీరము డేత్రమని డేత్రశబ్దముచే విద్వాంసులు చెప్పెదరు. ప్రకృతి, ప్రాకృతముగు దృశ్యజాతము (సమాహము) సర్వము డేత్రమనబడును. అట్టి దీనిని శరీరమని డేత్రశబ్దముచే యనాత్మస్వరూపమును నిరూపించి యనంతరమున ఆత్మస్వరూపమును బోధించుటకై శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఏతి ద్యో వేత్తి” అని చెప్పుచుండెను.

ఎవ డీయనుభూయమాన మగు శరీరస్వరూపముగు డేత్రమును స్వాభావికజ్ఞానముచేతను, పాదప్రదే శము మొదలు మస్తకపర్యంతము విషయముగ చేసికొనునో “అహం” అని గురూపదేశజన్యముగు జ్ఞానముచే తనకు విషయభూతము బుద్ధ్యాదిహులాంతము ఇది శరీరము, ఇది చక్షుస్సు, ఇది పాణిము, ఇది శబ్దము, ఇది గంధము, అని యెవడు ప్రత్యక్షముగ ఇదంశబ్దప్రత్యయార్థముగు నిఖిలదృశ్యజాతమును తెలిసికొనునో అట్టి వానిని డేత్రస్వరూపముగు యనాత్మయైన దృశ్యజాతమును (సమాహమును) తెలిసికొనిన అహంపదప్రత్యయార్థమైన చేతనుడైన, పురుషుని “డేత్రజ్ఞుడు” అని యాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనినవారు చెప్పుచుండిరి. “డేత్రమును, ప్రకృతిని, ప్రాకృతముగు నిఖిలదృశ్యమును తనకంటె యభిన్నముగ తెలిసికొనువాడు గాన డేత్రజ్ఞుడగు యాత్మయని వెలువల, లోపల యంతటను నిఖిలదృశ్యమును ప్రత్యక్షాదిప్రమాణములచే వ్యవధానము లేకుండగ సాక్షాత్తు యెవడు తెలిసికొనునో వాడు డేత్రజ్ఞు డగు యాత్మ యని యాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనిన సత్పురుషులు చెప్పుచుండిరి.

లేక, డేత్రడేత్రజ్ఞులయొక్క స్వరూపమును జ్ఞేయత్వజ్ఞాతృత్వములచేతను, ప్రకాశత్వప్రకాశకత్వముల చేతను, వికారిత్వావికారత్వములచేతను పరస్పరవిలక్షణములుగ నెవరు తెలిసికొనెదరో అట్టివా రాత్మానాత్మస్వరూపవేత్తలు. అట్టి వసిష్ఠులు జ్ఞేయ మగు సర్వ మనాత్మ యనియు, అట్టి యనాత్మను తెలిసికొనిన యాత్మయే అహంపదార్థ మని చెప్పుచుండిరి.

—• పూర్వపక్షము —•

ప్రత్యక్షాదిప్రమాణములకు విరోధము ప్రాప్తించును గాన కార్యకరణవ్యతిరిక్తముగ అహంపదార్థ మగు జ్ఞాత యెవడును లేడు. అట్టి జ్ఞాత లేనితరి “ఈశరీరము డేత్రము, దీని నెవడు తెలిసికొనునో వాడు డేత్రజ్ఞుడు” అని చెప్పుట యెట్లు పొసగును? ప్రత్యక్షముగ “అహం గచ్ఛామి, అహం భుంక్షే” (నేను నడచుచుంటిని, భుజించుచుంటిని) అని గంతవ్యభోక్తవ్యపదార్థజ్ఞాతృత్వము, క్రియాకరణము కార్యకరణ సంఘాతమునకే (శరీరేంద్రియాదులకే) చూడబడుచున్నది. మరియు “వీడితో సమాను డగుటవలన వీడు వీని కొమరుడు” అను యనుమానప్రమాణమువలనను, ఇట్టి యనుమానప్రమాణమువలనను ఇదంశబ్దార్థము కార్యకరణసంఘాతమే యగును. మరియు “అయు రాశాస్తే యజమానౌఽసౌ” అని అయురాద్యా శాసనము శ్రుతియందున్న “అసౌ” అను శబ్దము ప్రత్యక్షార్థవాచక మగుటవలన కార్యకరణసంఘాతమునకే సిద్ధించుచున్నది. అని కొంద రివిషయమున ప్రశ్నించుచుండిరి.

—* సిద్ధాంతము *—

అట్టి పూర్వపక్షం లీవిషయమున కొన్ని విషయము లడగదగియుండిరి. అవియేవనిన? నీమతమున (1) జ్ఞాత-
దేహమా? (2) ఇంద్రియసముదాయమా? (3) ప్రాణమా? (4) మనస్సా? (5) బుద్ధియా? (6) అహం-
కారమా? (7) లేక ప్రైసముదాయమా?

స్వాపమునందును, పరవశత్వాదులయందు దేహమునకు జ్ఞానము కనుపించనందున, నాయొక్క పాదము-
నందు వేదనకలదు. నాయొక్క శిరస్సుయందు సుఖము కలదని సుఖదుఃఖజ్ఞాత దేహాన్యముగ తెలియబడుట.
వలనను, దేహము జ్ఞాత యను మొదటి పక్షము నిరస్తము.

నాయొక్క దృష్టి మన్దమైనది, నావాక్కు స్పష్టమైనదని తత్సప్తవాసావ్యవములను తెలిసికొను వాడిం-
దియసముదాయమకంటె వేరగ తెలియబడుటవలన నిందియగణము జ్ఞాత యను ద్వితీయపక్షము తొలి-
గించబడెను.

నిద్రాదులయందు స్వపరజ్ఞానము లేనందున ప్రాణము జ్ఞాత యను తృతీయపక్షము హేయము.

నాయొక్క మనస్సు బాధపడుచున్నది. నాయొక్క బుద్ధి చపలమైనది. నాయొక్క యహంకారము
దుష్టమైనది. అని మనఆదులకు తనకంటె భిన్నముగ జ్ఞేయత్వనిశ్చయ ముండుటవలన నేది జ్ఞేయమో యది
జడ మను యనుమానముచే జ్ఞేయ మగు ఘటాదులకు జడత్వనిశ్చయమువలన జ్ఞేయములగుటం జేసి జడములగు
మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము జ్ఞాతలను చతుర్థపంచమవృత్తపక్షము లుపేక్ష్యములు. జడములైనను జ్ఞాతలన
వచ్చుననెదవా? అట్లగుచో జ్ఞేయత్వముభయసాధారణమగుటవలన జడములగు ఘటాదులుకూడ జ్ఞాతలు
కావలసివచ్చును.

అవయవము లచేతనములగుటంజేసి తత్సమాహముకూడ కట్టెలమోపువలె యచేతన మగుటవలన నింది-
యాదిసమాహమునకుగూడ జ్ఞాతృత్వము సంభవింపనందున తత్సమాహము జ్ఞాత యను సప్తమపక్షముకూడ
దూరణోనిరస్తము.

—* పూర్వపక్షము *—

జ్ఞాతమగునట్ల జడమగుచో చైత్రునిచే జ్ఞాతమైన మైత్రుడు జడము కావలసివచ్చును. అని శంకింప-
జనదు.

—* సిద్ధాంతము *—

చైత్రునిచే మైత్రుశరీరమే జ్ఞాతము. శరీర మచేతనమే యని పూర్వమునందే సాధితమగుటవలన చైత్రు-
నిచే జ్ఞాతమైన మైత్రుడను పేరు గల శరీరమున కచేతనస్వ మిష్టమే. కాన నీవు చెప్పిన దోషము మాకనర్థ-
దాయకము కాదు. మరియు ఘటమును తెలిసికొనినవాడు ఘటముకంటె వేరగునట్లు దేహములను తెలిసి-
కొనువాడు దేహములకంటె వేరు అను యుక్తులచేతను, “చక్షుషో దృష్టా శ్రోత్రస్య దృష్టా వాచో దృష్టా-
మనసో దృష్టా బుద్ధే ర్దృష్టా తమసో దృష్టా సర్వస్య దృష్టా” అను చతుర్థాదులకు దృష్ట యని బోధించెడి.
శ్రుతులచేతను లేవుగ విచారించినచో అనాత్మ యగు ఔత్తమునకు, ఔత్తధర్మములకు, తదవస్థలకు.
జ్ఞాత ఔత్తముకంటె భిన్నుడే యగును. కాని యెన్నటికిని దేహేంద్రియాదిరూపమగు ఔత్తముమాత్రము
జ్ఞాత కాదు. ఔత్తమే జ్ఞాతయగుచో “నాది యాశరీరము, నాది చక్షుస్సు” అని శరీరేంద్రియాదులు
యందు స్వభిన్నత్వజ్ఞానము లేకపోయెడిని. ఔత్తమునందు స్వభిన్నత్వజ్ఞానము వివేకులకు ప్రసిద్ధ మగుట

వలన శరీరేంద్రియాదిరూపక్షేత్రముకంటె క్షేత్రజ్ఞుడు భిన్నుడే యగును. కనుకనే సర్వజ్ఞుడగు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ “ఇదం శరీరం క్షేత్రం, ఏత ద్యో వేత్తి స క్షేత్రజ్ఞః” అని చెప్పెను. నీచే చెప్పబడిన ప్రత్యక్షాదిప్రమాణము లజ్ఞానివిషయములు కాన నీవిషయమున నేమియు విరోధము లేదు.

—+ పూ ర్వ పక్ష ము +—

క్షేత్రముకంటె వేరుగ క్షేత్రజ్ఞుడు అనువాదోకడు “అయం” (వీడు) అని యొకానొకడు ప్రత్యక్ష మగుటలేదు. “వీడు” అని యొకానొకడు ప్రత్యక్షముగ తెలియబడనందున నట్టివాడే లేడు అని శంకింపజనదు.

—+ సిద్ధాంత ము +—

ఈవిషయమున నీవడగదగియుంటివి. “అట్టివాడే లేడు.” అనుట క్షేత్రములేదనియా! క్షేత్రజ్ఞుడు లేడనియా! నీయాశయము. ప్రత్యక్షముగ కనుబడుచుండిన క్షేత్రము లేదనుట సంభవింపనందున క్షేత్రములేదను ప్రథమపక్షము సంభవము కాదు. క్షేతోపలబ్ధయగు క్షేత్రజ్ఞుడే లేనిచో “ఇదం శరీరం, అయం ఘటః, అయం పటః” (ఇది శరీరము, ఇది ఘటము, ఇది పటము) అనెడి జ్ఞానమే సంభవింపకపోవుటవలన నూర్పుడు లేనటుల జగదాస్థ్యము ప్రసక్తము కావలసినచున్నది. నూర్పునివలె క్షేత్రజ్ఞునిచేతనేకదా తన తేజస్సుచే మహాదాదిహులాంతముగ దృశ్యజాతముల బహి, రంత, (లోపల వెలుపల) ర్వాప్యపించి ఈసర్వము ప్రకాశింప జేయ బడుచున్నది. అని సర్వము తెలియబడుచున్నది. అట్లు కానిచో అంతరమహదాదులకు, బహిర్లుటాదులకు, కుఖాదిప్రత్యయములకు, జాగ్రదాద్యవస్థలకు స్వరూపవివేకవిజ్ఞానమే లేకపోయెడిది. కాన ప్రత్యక్షాదిసర్వ ప్రమాణములకు, అహమాదిప్రమేయములకు, సర్వమునకు ప్రామాణ్యము దేనివలన సిద్ధించుచున్నచో అట్టి క్షేత్రజ్ఞునియొక్క యభావము నెవడు చెప్పగలడు? క్షేత్రజ్ఞుడు లేడని యెవడును చెప్పలేడు. క్షేత్రజ్ఞుడేలేనిచో తన యభావమే సంభవించెడిది. సర్వప్రమాణములకు ప్రామాణ్యమును నిర్వహించెడి చిదాభాసరూపముగ ప్రమాతకలడుకదాయని శంకింపజనదు. అట్టి చిదాభాసయు వికార్యంతఃపాతీయగుటచే అతనికి సర్వజ్ఞత్వము సంభవింపదు. అంతఃకరణవికారముతోకూడ ప్రతిక్షణమునందు వికృతిని పొందుచున్న చిదాభాసుడుకూడ వికారియగుటవలన, వికారభావముల ననుసరించుటవలనను జాగ్రదాద్యవస్థలయందితనికి (చిదాభాసునకు) ఈనిఖిలవ్యవహారజ్ఞానము సంభవింపదు. విశ్వతైజసప్రాజ్ఞులు జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యవస్థలను తెలిసికొనెడి వారు కలరుకదాయని శంకింపజనదు. “ఏత ద్యో వేత్తి” అని యేకవచనముచే యొకడే క్షేత్రజ్ఞుడని భూయ మాణ మగుటవలన, అభిమానము వికారియగుటవలన జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యభిమానముకల విశ్వతైజసప్రాజ్ఞులకూడ వికారలేయగుటచే వారలకు నిత్యత్వము సంభవింపనందున విశ్వతైజసప్రాజ్ఞులలో ఒకనికైన నవస్థాతీతయజ్ఞానము సంభవింపదు. గాన, యే నేను జాగ్రత్తు ననుభవించితిని, యే నేను స్వప్నమును చూచితిని, యే నేను సుఖముగ నిద్రించితిని అ నేను ఉంటున్నాను. అని జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తిరూపావస్థాతీయ జ్ఞాతకు విశ్వతైజసప్రాజ్ఞులకంటె భిన్నత్వము తెలియబడుటవలన విశ్వతైజసప్రాజ్ఞుల కవికారిత్వము సిద్ధింపదు. అవికారిత్వమే సిద్ధింపనిచో జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తిరూపావస్థాతీతయజ్ఞానము సుతరాం సిద్ధింపదు. కాన విశ్వతైజసప్రాజ్ఞులకంటె భిన్నుడు, అవికారి, నిత్యుడు, ఏకము నగు చేతనుడు నిఖిలక్షేత్రమును తెలిసికొనువాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. వాడే యాత్మయని సిద్ధించుచున్నది.

ఆత్మకు క్షేత్రజ్ఞత్వ ముండుగాక, అయినను “అయం” (వీడు) అని క్షేత్రజ్ఞుడు తెలియబడుట లేదు. ఇదియెట్లుపొగున ననెదవా? చెప్పెద వినుము. క్షేత్రజ్ఞుని తెలిసికొను మరయొక జ్ఞాత లేమింజేసి “వీడు”

అని ఔత్కృష్టాదు తెలియబడుటలేదు. అట్టి జ్ఞాతను మరియొకనిని యొప్పుకొనినచో అట్టి జ్ఞాతను తెలిసికొనుటకు మరియొక జ్ఞాత సంగీకరింపవలయును. మరియొక జ్ఞాతనుగూడ యంగీకరించినచో అతనిని తెలిసికొనుట కింకొక జ్ఞాత సంగీకరింపవలయును. ఇట్లంగీకరించుచుండిన యనవస్థాదోషము పొప్పించును. మరియు ఔత్కృష్టాదుగూడ “అయం” (వీడు) అని జ్ఞాతుడగుచో నతనికి ఔత్కృభావమే పొప్పించి ఔత్కృష్టత్వము తొలగిపోవును. మరియు అనిత్యత్వము, ఆచేతనత్వము మొదలగు దోషములు పొప్పింపవలసి వచ్చును. మరియు “ఏకో దేవః, ఏక ఏవ సాక్షీ స్వప్రకాశః, ఆబో నిత్య శ్వాశ్వతః” ఇత్యాదిశ్రుతులకు విరోధము పొప్పించెడిది. కాన అత్మ ఘటాదులవలె జ్ఞానవిషయము కాదు.

“తెరతి శోక మాత్మవిత్” అను శ్రుతి యాత్మజ్ఞానముకలవానికే శోకతరణమును బోధించుచున్నది. “అత్మ యిది” అని తెలిసయ్యుచుండే శోకతరణము విద్వాంసునకు సిద్ధించును. అందువలన “అయం” అని యాత్మ యెటుల తెలియబడును? అని శంకింపజనదు. శ్రుతినీర్వచన జ్ఞానముచేతనే యాత్మ తెలిసికొనదగినది. అది యెట్లని? చెప్పెదవినుము. “నాంతః పృష్ఠం, న హిఃపృష్ఠం, నోభయతః పృష్ఠం, న పృష్ఠానఘనం, న పృష్ఠం, నాపృష్ఠ మదృశ్య, మవ్యవహార్య, మగాఢ్య, మలక్షణ, మచింత్య, మవ్యవహార్య, మేకాత్మప్రత్యయసారం, ప్రపంచోపశమం, శివ, మద్వైతం, చతుర్థం, మన్యస్తే స అత్మా స విజ్ఞేయః” అను శ్రుతియందుగల “నాంతఃపృష్ఠం” ఇత్యాదికముచే తైజసవిశ్వాదులకంటె యాత్మకుభిన్నత్వమును, తైజసవిశ్వాదులకు అసాత్మత్వమును చెప్పి, “అదృశ్యం” అనుదానిచే సర్వదృశ్యభిన్నత్వమును, “అవ్యవహార్యం” అనుదానిచే కర్మేంద్రియావిషయత్వమును, “అగాఢ్యం” అనుదానిచే జ్ఞానేంద్రియావిషయత్వమును, “అలక్షణం” అనుదానిచే అనుమానాగోచరత్వమును, “అచింత్యం” అనుదానిచే మనస్సుకుగూడ అగోచరత్వమును, “అవ్యవహార్యం” అనుదానిచే వాగవిషయత్వమును, “ఏకాత్మప్రత్యయసారం” అనుదానిచే చిదేకరసత్వమును, స్వగతభేదరాహిత్యమును. “ప్రపంచోపశమం” అనుదానిచే విజాతీయభేదరాహిత్యమును, “అద్వైతం” అనుదానిచే సజాతీయభేదరాహిత్యమును, “శివం” అనుదానిచే అనన్తమునత్వమును, “చతుర్థం” అనుదానిచే స్వాభావవిశ్వతైజసపాక్ష్యులనెడి త్రితయాపేక్షచే తురీయత్వమును, సర్వదృశ్యకైలక్షణ్యమును లెస్సగ నాత్మకు చెప్పి, ఇట్టి “సర్వదృశ్యవిలక్షణము, చిదానంతైకరసము నేదికలదో యిదియే యాత్మ. అయాత్మయే స్వలక్షణలక్షితము. అట్టి యాత్మయే నేనైతిని” అని విద్వాంసులచే స్వాత్మ స్వరూపముగ తెలిసికొనదగినదని వై మాంధూత్యశ్రుతి బోధించుచున్నది. ఇట్టి శ్రుతి సిద్ధజ్ఞానముచే తనను అవిద్యాతత్కార్యసంబంధరహిత మగు యాత్మనుగ తెలిసికొని విద్వాంసుడు సంసారమునుండి ముక్తుడగును. కాన సర్వదృశ్యవిలక్షణత్వము, ఔత్కృష్టత్వము అత్మకు లక్షణమని సిద్ధము. ||౧||

శ్రీ భ క్తి య మః—

శ్లో|| “భక్తానా మహ మద్ధర్మా సంసారా ది త్యవాది యత్ |

తప్రయోదశేఽథ తత్త్విజ్ఞై తత్త్వజ్ఞాన ముదీర్యతే” ||౧||

“తేషా మహం సముద్ధర్తా మృత్యుసంసారసాగరాత్ | భవామి” మృత్యుసంసారసాగరమునుండి నాభక్తుల నుద్ధరించువాడను నేనే.” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ పూర్వమునందు పృతిజ్ఞ చేసెను. అత్మజ్ఞానము లేనిచే సంసారసాగరమునుండి సముద్ధరణము సంభవింపదని తత్త్వజ్ఞానోపదేశము నిమిత్తము ప్రకృతిపురుష వివేకాభ్యాస మారంభింపబడుచుండెను. అందు సప్తమాధ్యాయమునందలి ఆపరాప్రకృతి, పరాప్రకృతి అని రెండు ప్రకృతులు చెప్పబడెను. అట్టి ప్రకృతుల యవివేకమువలన జీవభాసమును బొందిన చిదంశకీ యీసంసారము. జీవోపభాగాద్యమిశ్రమయే ప్రకృతిద్వయముచే సృష్ట్యాదులయందు ప్రవర్తించుచుండెనో పరస్పరము విలక్షణమైన ఔత్కృష్టతైజ్ఞశబ్దవాచ్యమైన అట్టి ప్రకృతిద్వయమును యథార్థముగ నిరూపించదలచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఇదం” అని చెప్పమొదలిడెను.

శరీరము సుఖదుఃఖప్రత్యక్షప్రయోజకము. అనగా శరీరముతో గూడినపుడే సుఖదుఃఖసాక్ష త్కారము సంభవించును. కాన శరీరము భోగాయతన మనబడును. “ఇదం” భోగాయతనమగు “శరీరం” శరీరము సంసారముయొక్క ప్రారోహమునకు భూమి యగుటవలన ఔత్తమనబడును. “ఏతత్” ఈశరీరమును

“అహం, మమ” (నేను, నాది) అని యెవడు చెప్పుకొనునో వానిని కృషీరబుడువలె తత్ఫలభోక్త యగుట వలన తేత్రజ్ఞానిగ తేత్రతేత్రజ్ఞుల వివేకముకలవారు చెప్పుచుండిరి.

॥౧॥

స దా నం దీ య ము:—

శ్లో॥ మునుక్షూణాం విత్తం స్థిరచరనిమిత్తం స్థిరపదం,
మహామాయాచిత్తం శుభ్రహృదయ మద్వైతచరితమ్ ।
అఖండానందం శ్రీపతి మజ మనన్తం యదుపతిం,
ముకుందం నన్దాంకే విలసిత మహం నామి శతశః ॥

(ఈసదానందీయవ్యాఖ్యయందు మధునూదనపరస్వతీయవ్యాఖ్యావిషయమే శ్లోకరూపమున చెప్పబడుటచే నిచట నీవాఖ్య ననువదించలేదు.)

భా ష్య త్క ర్ష దీ పి క:—

శ్లో॥ యో మాయాం జగదేకమోహనకరీ మాశ్రిత్య సృష్ట్యాఽలయం,
దేహం జీవతయాఽనువిశ్య మతిభి స్సంయతి నానాత్మతామ్ ।
వద్దే తం పరమార్థత సుఖఘనం బ్రహ్మాద్వయం కేవలం,
కృష్ణం వేదశిరోభి రేవ విదితం శ్రీశంకరం శాశ్వతమ్ ॥౧॥
అకాశస్య యథా ఘటాదిభి రసౌ భేదో నచాస్త్యర్థతః ।
ఏవం బ్రహ్మణి నిర్గుణేఽతివిమలే బుద్ధ్యాదిభిః కల్పితః,
యస్మిన్నేకరసే విమాయ మమితం తం వాసుదేవం భజే,
సత్యానందవిదాత్మకం గురుగురం శర్వం తమోనాశకమ్ ॥౨॥
దేవీం భక్తజనార్థసార్థజననీం ప్రత్యూహదైత్యాద్వినీం,
భాషం భాషమృగేంద్రసూదితమహావిఘ్నాఘనాగం ప్రభుం,
శుండావజ్ఞినిరస్తసర్వదురితాఽగం పాపనం మంగలం,
ధ్యేయం నామి గజాననం సురగణై రింద్రం గణానాం విభుమ్ ॥౩॥

ప్రథమషట్కముచే త్వంపదార్థమును, ద్వితీయషట్కముచే తత్పదార్థమును ప్రతిపాదించి యఖండాద్ ప్రతిపాదన కొఱకు తృతీయషట్కమారంభింపబడుచుండును.

అందు “భూమి రాపోఽనలో వాయుః ఃఖం మనో బుద్ధిరేవ చ । అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతి రష్టథా ॥ ఆపరేయ మిత స్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరామ్ : జీవభూతాం మహాబాహూ య యేదం ధార్యతే జగత్ ॥ ఏతద్వోనీని భూతాని సర్వాణి త్యుపధారయ । అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవః ప్రళయ స్థథా ॥ అని సప్తమాధ్యాయమునందలి త్రిగుణాత్మికము, తేత్రస్వరూపము నగు ప్రకృతి సంసారహేతుపగుటవలన “అపరా” యనియు, దానికంటె భిన్నము, జీవస్వరూపము, తేత్రజ్ఞ స్వరూపము నగు ప్రకృతి యీశ్వరరూపమగుటవలన “పరా” యనియు యీశ్వరునకు రెండు ప్రకృతులు నూచింపబడెను. ఏవరాపరప్రకృతిద్వయమునందే యీశ్వరుడు జగదుత్పాదనహేతుత్వమును పొందుచుండునో దానియందే తేత్రతేత్రజ్ఞ స్వరూపప్రకృతిద్వయనిరూపణద్వారా పరాపరప్రకృతిద్వయము కల యీశ్వరుని యొక్క తత్త్వనిర్ణయార్థము, ద్వాదశాధ్యాయమునందలి “అద్యేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవచ” ఇత్యాదికముచే తత్త్వవేత్తవిశేషణములగా చెప్పబడెనో, యేతత్త్వజ్ఞానముతో సంపన్నులై అద్యేష్టృత్వాది విశేషణవిశిష్టులై నాకు ప్రియులగుదురో అట్టి తత్త్వజ్ఞానావధారణార్థము “ఇదం శరీరం” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పమొదలిడెను.

పృత్యత్నాదిప్రమాణములచే నుపలభ్యమానమగు దృశ్యము “ఇదం” అను శబ్దముచే చెప్పబడుచున్నది. అది యేదని? “శరీరం” సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకమగు పృథ్వీ సర్వకార్యకరణవిషయాకారముగ పరిణమించి పురుషునకు భోగాపవర్గములు కర్తవ్యముగ దేహేంద్రియాద్యాకారముగ కలుసుకొనుచున్నది. ఈసంఘాతమే శరీరమని చెప్పబడుచున్నది. ఓకాస్తేయ! ఈశరీరము “క్షత్రాత్మాజాత్” నాశమువలన రక్షించునదిగాన ష్టేత్ర మనబడును. లేక “క్షిణో త్యాత్మాన మవిద్యయా” అవిద్యచే నాత్మను క్షీణింప జేయునుగాన ష్టేత్ర మనబడును. “త్యాతి తం విద్యయా” విద్యచే నాత్మను రక్షించునదిగాన ష్టేత్ర మనబడును. “క్షీయతే నశ్యతి క్షరతి ఆపక్షీయతే” నశించునదిగాన అపక్షయమును పొందునదిగాన ష్టేత్ర మనబడును. ష్టేత్రమువలె యీశరీరమునందు కర్మఫలము సంభవించును కాన నీశరీరము క్షేత్ర మనబడును. ఎట్లు కుంతి నీపొద్దు రాభవమునకు స్థానమగుటవలన ష్టేత్రమునుపించుకొనెనో అట్లే యీశరీరముకూడ నాత్మ కభివ్యక్తిస్థానమగుటవలన ష్టేత్రమనబడు ననితెల్పుటకై “హేకాస్తేయ!” అని సంబోధించెను. ఈచెప్పుటచే నాత్మకు, శరీరమునకు భేదము బోధింపబడెను. దృశ్యమగు శరీరమును చెప్పి దానికంటె భిన్నమైన దృష్ట యగు నాత్మను చెప్పుచుండెను. ఈశరీరరూప మగు ష్టేత్రమును అపాదతలమస్తకము “మనుష్యోఽహం, మమేదం శరీరం” అనుస్వాభావికజ్ఞానముచేతను, శరీరము దృశ్యమగుటవలన ఘటమువలె నాత్మ కాదు. అను బౌవదేశికజ్ఞానముచేగాని. స్వాతిరిక్త మనెడి జ్ఞానముచే గాని యెవడు తెలిసికొనునో ష్టేత్రష్టేత్ర జ్ఞానమదృశ్యదృష్టలుగ తెలిసికొనినవారు వానిని ష్టేత్రజ్ఞానిగ చెప్పుచుండిరి.

॥౧॥

ప ర మా ర్థ పృ పాః— పూర్వాధ్యాయమునందలి సగుణనిర్గుణోపాసనాభేదముచే బ్రహ్మప్రాప్తి యుం దధికారిద్యయము చెప్పబడెను. అందు కృమముక్తికి సుఖసాధనత్వము చెప్పబడెను. అందునను సుఖ సాధనములు కల సగుణోపాసకునియొక్క ధర్మములు యెనిమిది స్లోకములచే చెప్పబడెను. ఇపుడు క్లేశరూప సాధనములకల నిర్గుణోపాసకునకు బహుసామగ్రిసాధ్యతత్వజ్ఞానపూర్వకమైనది బ్రహ్మప్రాప్తి యని చూపుటకు మొట్టమొదట ష్టేత్రష్టేత్రజ్ఞానయొక్క స్వరూపమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఇదం శరీరం” అని యుపదేశించుచుండెను.

భోగాయతన మగు యీశరీరము సంసారతరుప్రరోహమునకు భూమికయగుటవలన ష్టేత్ర మనబడును. అసంతరమున సామాన్యమున “ఏత ద్ద్యో వేత్తి” అనుదానిచే ష్టేత్రజ్ఞ స్వరూపమును చెప్పుచుండెను. ఈష్టేత్రము నెవడు తెలిసికొనునో వానిని ష్టేత్రజ్ఞుడని ష్టేత్రష్టేత్రజ్ఞ విభాగమును దెలిసినవారు చెప్పుచుండిరి.

ఈచెప్పుటచే దేహరిక్తమగు ష్టేత్రజ్ఞు డొకడు కలడని నూచింపబడెను. అన్యయవ్యతిరేకములచే ఘటాదులవలె దేహమునకు జాడ్యనిశ్చయముచే (మృతదేహమునందు దా హ దుఃఖా న భిజ్ఞత్వ దర్శనము వలన) స్వకీయదృష్ట్యత్వము సంభవింపదు. ఎట్లు ఘటదృష్ట ఘటముకంటె భిన్నుడో అట్లే దేహదృష్టయు దేహముకంటె భిన్నుడు అని యర్థము.

॥౧॥

నీ ల కం థీ య ముః— “అవ్యక్తోఽయ మచింత్యోయ మవికార్యోయ ముచ్యతే | నిత్య స్సర్వ గత స్సాక్షి రచలోఽయం సనాతనః ||” అనుస్లోకముచే ద్వితీయాధ్యాయమున త్వంపదార్థస్వరూపము చెప్పబడెను. అట్లే ద్వాదశాధ్యాయమున “యే త్వక్షర మనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే | సర్వత్కం మచింత్యం చ కూటస్థ మచలం ధ్రువమ్ ||” అనుస్లోకమున తత్పదార్థస్వరూపము నిరూపింపబడెను. ఈరెండు స్లోకములలోని లక్షణములకు భేద మేమియు లేనందున నీలక్షణములచే లక్షితములైన త్వంపదార్థ, తత్పదార్థములకు నభేదమే సిద్ధించుచున్నది. కాన నిక నభేదప్రతిపాదక మగు సుత్తరగ్రంథము నారంభించుట

వ్యర్థము కాదా? అను ప్రశ్న ముదయించుచున్నది. అత్యంశదార్థ, తత్ప్రదార్థములకు అవ్యక్తత్వ, అచింత్యత్వ, అచలత్వ, సర్వగతత్వాదికము సమానము కదా! కాన నారెండింటికి భేదమే సంభవింపనందున నభేదప్రతిపాదకముగ సుత్తరగ్రంథము వ్యర్థము అని నిర్ణయించుచున్నది. అరెంటికి సర్వగతత్వము వేర్వేరుగ సంభవింపదు. అట్లైనచో బరస్పరవ్యావృత్తములైన యారెండింటికిని యసర్వగతత్వమే సంభవించెడిని. ఇక, త్యంశదార్థ, తత్ప్రదార్థములకు లక్షణభేదము లేకున్నను ఆయా యాత్మగతములైన విశేషములు కలవు. వాటి ననుసరించియే ముక్తులకు, జీవులకు ఈశ్వరునికి గల భేదము తెలియబడుచున్నది. (ఒక్కొక్క విశేషము తన కాశ్రయమగు దానికి వ్యావర్తకమగుచున్నది) అని యనరాదు. అట్టి విశేషముల నొప్పుటలో బ్రమాణ మేమియు గానరాదు. ఇక, అట్టివిశేషములు లేకున్నను బంధమోక్షాదివ్యవస్థ వేరొక విధముగ నుపపన్నము కాదుగాన సాంఖ్య వృద్ధసంపత్తమైన భేదము నొప్పువలయును. (అనగా నొకడు పుట్టినపుడు వేరొకడు గిట్టుచుండుటనుబట్టి దీనికి కారణములు నియమముగ నొకే మారు కలుగకుండుటచే బురుషుల నేకులని నిర్ణయించుచున్నది. లేక, జన్మ, మరణ, కరణములు (ఇంద్రియములు) నియమముగ నొకే సమయమున ప్రవర్తించుకుండుటనుబట్టి పురుషబహుత్వము నిర్ణయించుచున్నది. సత్త్వ, రజ, స్రమోగుణముల వైపరీత్యముచే జన్మాదివ్యవస్థకలుగుచున్నది. దాని ననుసరించియే యుగపత్ప్రవృత్తి కానరాకున్నది. సాత్త్విక, రాజసాదిభేదముచేతను, పురుషబహుత్వము నొప్పువలయు నని శంకింపజనదు. ఇట్టి సర్వవ్యాపకానేకాత్మవాదమతమున భోగసాంకర్యరూపదోషము అనివార్యమగును. ఎట్లనః ఒక ప్రదేశమున నున్న యంతఃకరణము సుఖరూపముగ గాని, దుఃఖరూపముగ గాని పరిణమించినచో నట్టి సుఖమును గాని, దుఃఖమును గాని యొకే చేతనుడు తెలిసుకొను నని నియమించుటకు శక్యముగానేరదు. ఏమనః ఆస్థలమున యన్ని యాత్మల సాన్నిధ్యముండుటలో విశేష మేమియు లేదు కాన సర్వవ్యాపకములగు నన్ని యాత్మలకును నట్టి సుఖదుఃఖానుభవము సమానమే యగును. ఇట్టి యనివార్య మగు భోగసాంకర్యరూపదోషము ప్రసక్తమగును గాన యాత్మైకత్వమునే జెప్పవలెనుగాని యాత్మనానాత్వమును జెప్పరాదు. మరియు శబ్దాగ్రహక మగు ఒకే యాకాశము కర్ణశక్తులీరూపాపాధిభేదవశమున యొకే స్థలమున శబ్దమును గ్రహించును. అట్లే యాత్మ యొకటే యైనను అంతఃకరణరూపాపాధుల ననుసరించి జన్మాదివ్యవస్థయు, సుఖ, దుఃఖభోగా ౨ సాంకర్యముగూడ నుపపన్న మగును. కాన పురుషబహుత్వమును జెప్ప వలనుపడదు. కనుకనే త్యంశదార్థ, తత్ప్రదార్థములకు జీవేశ్వరులకు లక్షణైక్యమును బట్టియే యైక్యము నిర్ణయించుచుండ నిక నభేదప్రతిపాదకముగ ముందు గ్రంథమును జెప్పట వ్యర్థమని ప్రశ్నించుట న్యాయమే.

కాని “యత్ర త్యస్య సర్వ మాత్మైవాధూ త్త త్కైన కం పశ్యేత్” అను శ్రుతిప్రతిపాదితమగు పారమార్థికావస్థయందు దిట్టి జీవేశ్వరభేదము లేకున్నను, “అంతః ప్రవిష్ట శ్వాస్తా జనానాం । ఏష హ్యేవ సాధు కర్మ కారయతి తం య మేభ్యో లోకేభ్య ఉన్నీనీష తే” అను శ్రుతిప్రతిపాదితమగు వ్యావహారికదశయందు శాస్త్ర శాసకభావముచేతను, కర్మ కారయితృత్వభావముచేతను ప్రసక్తమైన జీవేశ్వరభేదమును నిరసించుటకై ముందుగ్రంథము నారంభించుట యుపపన్నమే యగును. అందునను అనుపదోక్తమగు తత్ప్రదార్థముతో త్యంశదార్థమున కిభేదమును చెప్పటకై తగునట్లుగా భాస్యభాసకభావముచే తేత్రముకంటె తేత్రజ్ఞుడు (ఘటముకంటె ఘటావభాసకుడగు సూర్యుడువలె) భిన్నుడు అని తెలుపుటకై వివేక మును జూపుచుండెను. “ఇదం” ఈ యనాత్మగా భాసించెడి ఘటాద్యవాంకారాంతమగు “శరీరం” విశరణభర్మముగల శరీరము “తేత్ర మిత్యభిధీయతే” అవిద్యచే నాత్మను క్షీణింపజేయునది గనుకను, విద్యచే నాత్మను రక్షించునది కనుకను తేత్రమని చెప్పబడుచున్నది. (కర్మబీజప్రసాదానామ తేత్రశబ్దముచే చెప్పబడును.) “ఏతత్... తద్విదః” ఈతేత్రము నెవడు భాసింపజేయునో అట్టిచిదాత్మను తేత్రతేత్రజ్ఞవివేకవంతులు ‘తేత్రజ్ఞుడు’ అను సార్థకనామము కలవానిగ జెప్పదురు. ఈచెప్పటచే “నేను వెల్గుచుంటిని; చూచుచుంటిని; భుజించు

గీ॥ షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత! ।

షేత్రజ్ఞేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం య త్త జ్ఞానం మతం మమ! ॥

॥౧॥

పదవిభాగము:— షేత్రజ్ఞం-చ-అపి-మాం-విద్ధి-సర్వక్షేత్రేషు-భారత-షేత్రజ్ఞయో-జ్ఞానం-యత్-తత్-జ్ఞానం-మతం-మమ ।

॥౨॥

ప్రతిపదార్థము:— షేత్రజ్ఞతః=ఓభరతవంశోద్భవుండవగుఅర్జునః; సర్వక్షేత్రేషు=బ్రహ్మదిస్తంబపర్యవ్తానేకోపాధులయందు; (ప్రవిభక్తమైన) షేత్రజ్ఞం=షేత్రజ్ఞుని; చ=షేత్రములను; మామపి=(ఇటు “అపి” అనునది “ఏవ” అనుశబ్దముయొక్క యర్థము కలది) అనగా; మామేవ=యే యుపాధిభేదము లేనట్టియు, సదసదాదిశబ్దప్రత్యయాగోచరమైనట్టి నాస్వరూపముగనే; విద్ధి=తెలిసికొనుము; షేత్రజ్ఞేత్రజ్ఞయో=షేత్రజ్ఞేత్రజ్ఞులయొక్క; యత్=ఏ; జ్ఞానం=జ్ఞానము కలదో; తత్=అజ్ఞానము; (ఏజ్ఞానములో షేత్రజ్ఞేత్రజ్ఞులు విషయ మగుదురో యట్టి “షేత్రజ్ఞేత్రజ్ఞులు పరమేశ్వరస్వరూపులే” అను జ్ఞానము) మమ=పరమేశ్వరుడ నగు నాయొక్క; మతం=మతము.

॥౩॥

శాంకరభాష్యము:—

(1) ఏవం షేత్రజ్ఞేత్రజ్ఞా వుక్తా కి మేతావన్మాత్రేణ జ్ఞానేన జ్ఞాతవ్యా వితి, నే త్యుచ్యతే— షేత్రజ్ఞం యథోక్తలక్షణం చాపి మాం పరమేశ్వర మసంసారిణం విద్ధి జానీహి । సర్వక్షేత్రేషు యః షేత్రజ్ఞో బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంతానేక షేతోపాధినివిభక్త స్తం నిరస్తసర్వో శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(1) భేదములు, యావద్దేహభావులు, దృశ్యములు నగు దుఃఖాదులకు అనాత్మధర్మత్వసిద్ధి కొఱకు దృష్ట దేహముకంటె నన్యుడని చెప్పి సాంఖ్యులకువలె అంతమాత్రముచేతనే ముక్తి సంభవింపదని షేత్రజ్ఞునకు సర్వదేహములయందై కృప్రతిపాదనపూర్వకముగ తనస్వరూపమైన పరమార్థ మగు నతరపరబ్రహ్మముతో నైక్యము ననువదించి ప్రశ్నాధ్వారమున “ఏవం” ఇత్యాదిభాష్యముచే చూపుచుండెను.

చుంటిని” అను మొదలగు అనుభవములవలన దేహము, ఇంద్రియములు, అహంకారము ప్రతీత్యనసారము భాసకకోటిప్రవిష్టములువలె కనబడుచున్నను వస్తుతఃవీనికి భాస్యత్వరూపముగ అనాత్మధర్మమే కలదని నూచితమైనది.

॥౧॥

—+ ౧౩ వ అధ్యాయము ౨ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు .—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇట్లు దేహేంద్రియాదివిలక్షణము, స్వప్రకాశము నగు షేత్రజ్ఞుని చెప్పి, అట్టి షేత్రజ్ఞునకు పారమార్థికతత్వమును, సంసారియు నగు పరమాత్మతో నైక్యమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “షేత్రజ్ఞం” అనుదానిచే చెప్పుచుండెను.

సర్వక్షేత్రములయందు స్వప్రకాశచైతన్యస్వరూపము, నిత్యము, విభువు నగు షేత్రజ్ఞుడు ఒకడే. ఓభరతావ్యయసంభూతుడా! అవిద్యాదృశ్యాకోపితకర్తృత్వభోక్తృత్వాదిసంసారధర్మములు కల యాషేత్రజ్ఞుని అవిద్యకరూపపరిత్యాగముచే అసంసారి, అద్వితీయబ్రహ్మానందరూపము, ఈశ్వరుడు నగు నాస్వరూపముగ తెలిసికొనుము. షేత్రము మాయాకల్పితము, మిథ్య యనియు, షేత్రజ్ఞు డన్ననో పరమార్థసత్యము, తద్బ్ర

శాంకరభాష్యమ్:—

పాధిభేదం సదసదాదిశబ్దప్రత్యయాగోచరం విద్ధిత్యభిప్రాయః । పాశారత! యస్మాత్తేత్రక్షేత్ర
క్షేత్వరయాథాత్మ్యవ్యతిరేకేణ న జ్ఞానగోచర మన్య దవశిష్ట మస్తి తస్మా త్తేత్రక్షేత్రక్షియోః
క్షేయభూతయో ర్విజ్ఞానం తేత్రక్షేత్రక్ష్యా యేన జ్ఞానేన విషయాక్రియేతే తజ్ఞానం సమ్య
గ్జ్ఞాన మితి మత మభిప్రాయో మమేశ్వరస్య విష్టోః ॥

(2) నను సర్వక్షేత్రే మ్యేక ఏవేశ్వరో నాన్య స్తద్వ్యతిరిక్తో భోక్తా విద్యలే చే
త్తత ఈశ్వరస్య సంసారిత్వం ప్రాప్త మీశ్వరవ్యతిరేకేణ వా సంసారిణోఽన్యస్యాభావా త్సంసా
రాభావప్రసంగస్తచ్ఛ్రేయ మనిష్టం బంధమోక్షతద్దేతుశాస్త్రానర్థక్యప్రసంగా త్ప్రత్యక్షాదిప్ర

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పూర్వశ్లోకమునందు తేత్రక్షేత్రజ్ఞులు చెప్పబడెను. ఇట్టి జ్ఞానముచేతనే తేత్రక్షేత్రజ్ఞులు
తెలిసికొనదగినవారా? కాదు. పూర్వమునందు చెప్పబడిన లక్షణములు కల తేత్రజ్ఞుని, తేత్ర
మును (నిఖిలప్రపంచమును) అసంసారి యగు నాస్వరూపముగనే తెలిసికొనుము. సర్వక్షేత్ర
ములయందు బ్రహ్మాదిస్తంభపర్యంతానేక తేతోపాధిప్రవిభక్తుడైన తేత్రజ్ఞుని, నిఖిలతేత్రము
లను నేయుపాధిభేదములేనట్టి, సదసదాదిశబ్దప్రత్యయాగోచరమైనట్టి పరబ్రహ్మముగనే తెలిసి
కొనుము. అని యాశయము.

ఓయర్జున! తేత్రక్షేత్రజ్ఞగోచరమైన యాథాత్మ్యముకంటె వేరుగ తెలిసికొనదగినది
లేదు. అందువలన జ్ఞేయము లగు తేత్రక్షేత్రజ్ఞుల యేజ్ఞానము కలదో అనగా తేత్రక్షేత్రజ్ఞు
లేజ్ఞానముచే విషయముగ చేసుకొనబడెదరో యట్టి “తేత్రక్షేత్రజ్ఞులు పరమాత్మస్వరూపము”
అను జ్ఞానము సమ్యగ్జ్ఞాన మని యీశ్వరుడనగు శ్రీవిష్ణువునైన నాయొక్క యభిప్రాయము.

(2) “తేత్రజ్ఞించాపి మాం విద్ధి” అనుదానిచే జీవేశ్వరుల కేకత్వము చెప్పబడెను.
అట్టి జీవేశ్వరుల కేకత్వము సంభవింపదు, ఎందువలననిన: సర్వక్షేత్రములయం దుండువా
డిశ్వరు డొక్కడే యగుచో యీశ్వరునికంటె వేరుగ భోక్తలే లేనిచో నీశ్వరునికి సంసారిత్వము
ప్రాప్తించును. ఈశ్వరవ్యతిరిక్తముగ సంసారి మరియొకడు లేనందున సంసారమే లేక పోయె
డిని. ఈశ్వరునికి సంసారిత్వము, లేకసంసారాభావము అనెడి యియుభయ మనిష్టమే. బంధ
మోక్షతద్దేతుశాస్త్రానర్థక్యము, ప్రత్యక్షాదిప్రమాణవిరోధము ప్రాప్తించును. ప్రత్యక్షప్రమా
ణముచే సుఖదుఃఖతద్దేతుస్వరూపసంసారము ప్రత్యక్షమే. జగదైవచిత్తోపలబ్ధివలన ధర్మా
ధర్మనిమిత్త మగు సంసార మూహింపబడుచున్నది. అనగా జగత్తునందు వైచిత్ర్యము
కాన్పట్టుటవలన నది ధర్మాధర్మపాతుక మనియు, నద్దానివలన సంసార మనుచది యొకటి
మాధిష్ఠానము అనెడి తేత్రక్షేత్రజ్ఞులయొక్క యేజ్ఞానము కలదో అదియే మోక్షసాధన మగుటవలన “జ్ఞానం”
అవిద్యావిరోధియై ప్రకాశరూపమని నామతము. యితరమగునది యజ్ఞానావిరోధియగుటవలన నజ్ఞానమే
యని నాయభిప్రాయము. జీవేశ్వరులకు భేద మావిద్యకము, పారమార్థిక మభేదమే యనుటయందు

శాంకరభాష్యము:—

మాణవిరోధాచ్చ । ప్రత్యక్షేణ తావ త్సుఖదుఃఖతద్వేతులక్షణః సంసార ఉపలభ్యతే । జగదైవచిత్రోపలభ్యేచ్ఛ ధర్మాధర్మనిమిత్త స్సంసారోఽనుమీయతే । సర్వ మేత దనుపపన్న మాత్మేశ్వరైకత్వే ॥

(3) న, జ్ఞానాజ్ఞానయో రన్యత్వే నోపపత్తేః । “దూర మేతే విపరీతే విమూచీ అవిద్యా యా చ విద్యేతి జ్ఞాతా” తథా చ తయో ర్విద్యావిద్యావిషయయోః ఫలభేదోపి విరుద్ధో నిర్దిష్టః శ్రేయశ్చ ప్రేయశ్చేతి । విద్యావిషయః శ్రేయః ప్రేయస్త్యవిద్యాకార్య మితి । తథా చ వ్యాసః— “ద్వా విమా వథ పంథానా” ఇత్యాది “ఇహ ద్వా వేవ పంథానా”

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కలదని యనుమానప్రమాణమువలన సంసారము సిద్ధించుచున్నది. జీవేశ్వరుల కేకత్వమే యంగీకరించినచో యీ సర్వ ముపపన్నము కానేరదు. (అందుచే జీవేశ్వరులకు భేదమే యంగీకరింపవలయును.)

(3) జ్ఞానాజ్ఞానములు స్వరూపమువలనను, ఫలమువలనను భిన్నములగుటచే సర్వ ముపపన్న మగుచుండుటవలన ప్రైవిధమున ప్రశ్నింపవలదు. “దూర మేతే విపరీతే విమూచీ అవిద్యా యా చ విద్యేతి జ్ఞాతా” అవిద్య, విద్య యను రెండును పరస్పరభిన్నములు, విరుద్ధఫలము కలవి యని శ్రుతి బోధించుచున్నది. “శ్రేయశ్చ ప్రేయశ్చ” అని విద్యకు శ్రేయస్సు ఫలమనియు, అవిద్యకు ప్రేయస్సు ఫలమనియు విరుద్ధమగు ఫలభేదముకూడ చూపబడెను. ఈవిషయమునే వ్యాసభగవానులుకూడ “ద్వా విమా వథ పంథానా” “ఇహ ద్వా వేవ పంథానా” అనియు చెప్పియుండెను. ఇచట (గీతాశాస్త్రమునందు) కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ యని రెండు నిష్ఠలు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే చెప్పబడెను. అట్లుగుచో నారెండును యుపాదేయములే యనెదవా? యని శంకింపజనదు. అవిద్య తన కార్యముతోకూడ విద్యచే నశింపజేయదగిన దని శ్రుతి స్మృతిన్యాయములవలన తెలియబడుచున్నది, “ఇహ చే దవేదీ దథ సత్య మస్మి న చే దిహా వేదీ న్మహతీ వినష్టిః” బ్రతికియుండగనే యాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనినచో సత్యస్వరూపమై యుండును. అట్లాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనినచో గొప్ప వినాశము ప్రాప్తించును. అని ప్రైవిషయమునే యీశ్రుతి బోధించుచున్నది. “త మేవం విద్యా నమృత ఇహ భవతి” పరమాత్మను తెలిసికొనినవాడు యీలోకమునందే ముక్తుడగుచున్నాడు. “నాన్యః పంథా విద్యతేఽయనాయ” మోక్షము కొఱకు జ్ఞానముకంటె మరియొకమార్గము లేదు. “విద్యా న్న బిభేతి కుతశ్చ నేతి” విద్వాంసుడు దేనివలనను భయపడడు. అనగా విద్వాంసునకు భయ కారణమేదియు లేదని యాశయము. అవిద్వాంసున కన్ననో “అథ తస్య భయం భవతి” యుక్తులు శ్రీశంకరభగవత్పాదులచే భాష్యమునం దనేకము వర్ణింపబడెను. గ్రంథవిస్తరభయమువలనను, పూర్వమునందే యట్టియుక్తులు అనేకవిధముల మాచే చెప్పబడుటవలనను యిచట అట్టి యుక్తులు చెప్పబడలేదు.

శాంకరభాష్యమ్:—

ఇత్యాది చ । ఇహ చ ద్వే నిష్ఠే ఉక్తే । అవిద్యా చ సహకార్యేణ విద్యయా హతవ్యేతి శ్రుతిస్మృత్యాద్యైర్భ్యోఽవగమ్యతే । శ్రుతయ స్తావత్— “ఇహ చే దవేదీ దథ సత్య మస్తి న చే దిహావేదీ సమహతి విసప్తిః, త మేవం విద్యా నమృత ఇహ భవతి, నాన్యః పంథా విద్యతేఽయనాయ, విద్యాన్న బిభేతి కుతశ్చన, అవిదుషస్తు— అథ తస్య భయం భవతి, అవిద్యాయా మంతరే వర్తమానాః, బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మైవ భవతి, అన్యోఽసా వన్యోహ మస్మీతి న స వేద యథా పశు రేవం స దేవానామ్, ఆత్మవి ద్యః స ఇదం సర్వం భవతి, యదా చర్మవత్” ఇత్యాద్యాః సహస్రశః । స్మృతయశ్చ— ‘అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః, ఇవైవ తై ర్జిత స్సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః, సమం పశ్యన్తి సర్వతః’ ఇత్యాద్యాః ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈసరమాత్మయం దించుకేని భేదము నెవడు చేయునో అనగా పరమాత్మ వేరు నేను వేరు అని యించుకేని భేదమును తెలిసికొనునో అట్టి భేదదర్శికి భయము పొందెను. “అవిద్యాయా మన్తరే వర్తమానా స్వయం ధీరాః పండితా మన్యమానాః । దంధ్రభ్యమానాః పరియన్తి మూఢాః అన్ధేనైవ నీయమానా యథాన్ధాః” అజ్ఞానాంధకారమునందు మునిగినవారై, స్వయంధీరులై, ఆత్మజ్ఞానములేని తమను ఆత్మజ్ఞానవంతులుగ తలచువారగు మూఢులు దంధ్రభ్యమానులై యంధునిచే తీసుకువెళ్లబడు యంధులువలె సంసారమనెడి కూపము నందు ప్రవేశించుచుండిరి. ‘బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మైవ భవతి’ బ్రహ్మమును తెలిసికొనినచో బ్రహ్మమే యగును. “అన్యోఽసా వన్యోహ మస్మీతి న స వేద యథా పశు రేవం స దేవానామ్” పరమాత్మ వేరు, నేను వేరు అయితిని. అను జ్ఞానము కలవాడు పరమాత్మను తెలిసికొనినవాడు కాదు. మనచే నీయబడిన తృణాదులను భక్షించి చతుష్పాత్పశువు లెట్లు సంతసించుచుండునో యట్లే యట్టి యనాత్మజ్ఞుడు దేవతలకు పశువు. అనగా దేవతలచే నీయబడిన భోగముల ననుభవించుచు వారల కుపకృతి నాచరించుచు సంతసించుచుండును. “ఆత్మవి ద్యః స ఇదం సర్వం భవతి” ఎవ డాత్మను తెలిసికొనునో వా డీసర్వరూపుడగును. “యదా చర్మవత్” ఆత్మజ్ఞానము లేనిదే మోక్షమునకు యత్నించువాడు ఆకాశమును చర్మనువలె చుట్టుటకు యత్నించువాడే యగును. అనగా చర్మను చుట్టునటుల యాకాశమును చుట్టుట యెట్లు సంభవముకాదో యట్లే యాత్మజ్ఞానము లేనిదే మోక్షమును పొందుట శక్యము కాదని యాశయము. ఇట్టి శ్రుతులు వేలతరబడి కలవు.

“అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యన్తి జంతవః” అజ్ఞానముచే జ్ఞాన మావరింపబడెను. అందుచే జీవులు మోహమును పొందుచుండిరి. “ఇవైవ తై ర్జిత స్సర్గో యేషాం సామ్యే

శాంకరానందీయము:— ఇట్లు యీశ్వరము జ్ఞేతృయ, దీని నెవడు తెలిసికొనుచుండెనో వాడు జ్ఞేతృజ్ఞుడు నని అనాత్మయొక్కయు, ఆత్మయొక్కయు స్వరూపమును గృహ, ప్రదీపములవలె వేరుపరచి చూపి బ్రహ్మమునకు పగోక్షత్వ, సద్విత్తీయత్వనివృత్తికొఱకును, ఆత్మకాత్మనికసంసారివృత్తికొఱకును, అనం

శాంకరభాష్యము:—

(4) న్యాయత శ్చ — సర్వాన్ముఖాగ్రాణి తథోదపానం జ్ఞాత్వా మనుష్యాః పర్యయంతి । అజ్ఞానత స్తత్ర పతంతి కేచి జ్ఞానే ఫలం పశ్య యథావిశిష్టమ్ । తథా చ దేవ ప్వాత్మబుద్ధి రవిద్యా నాగ ద్వేషాదిప్రయక్తో ధర్మాధర్మానుష్ఠానకృ జ్ఞాయతే మ్రియతే త్యవగమ్యతే, దేహాదివ్యతిరిక్తాత్మదర్శినో రాగద్వేషాదిప్రహాతాపేక్షధర్మాధర్మప్రవృత్తుషశః

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

స్థితం మనః” ఎవరి మనస్సు సామ్యమునం దుంచబడెనో యట్టి వారలచే స్పృష్టి (సంసారము) జయింపబడెను. “సమం పశ్యన్త్వి సర్వత్ర” నిఖలప్రపంచమును బ్రహ్మముగ తెలిసికొనాడు. ఇట్టి స్మృతులును యనేకము యజ్ఞానివిషయముగను, జ్ఞానివిషయముగను కలవు.

(4) “సర్వాన్ముఖాగ్రాణి తథోదపానం జ్ఞాత్వా మనుష్యాః పరివర్జయన్తి । అజ్ఞాన స్తత్ర పతన్తి కేచి ద్జ్ఞానే ఫలం పశ్య యథావిశిష్టమ్” మనుష్యులు సర్పములను, కుశాగ్రములను పాడుభావులను “ఇవి సర్పములు, ఇవి కుశాగ్రములు, ఇది పాడుభావి” అని యభాగము తెలిసికొని వాటిని విడిచెదరు. అనగా సర్పములను తెలిసికొని వాటికి దూరముగ పోయెదరు కుశాగ్రములను తెలిసికొని వాటిమీదనుండి నడవక దూరముగ తొలిగెదరు, పాడుభావియచట యున్నదని తెలిసికొని యామార్గమును విడిచెదరు. కొందరు ఇది సర్పమని, కుశాగ్రములని, ఇది పాడుభావియని తెలిసికొనక యజ్ఞానమువల్ల యామార్గముల వెంట నడచి ప్రమాదమును పొందెదరు. కాన జ్ఞానమునం దెట్టి విశేషఫలము కలదో తెలిసికొనుమ అట్లే దేహదులయం దాత్మబుద్ధికలవా డవిద్యాంసు డనబడును. అట్టి యజ్ఞాని రాగద్వేషాప్రయక్తుడై ధర్మాధర్మముల నాచరించువాడై పుట్టుచు, గిట్టుచునుండు నని తెలియుచున్న ఆత్మ దేహేంద్రియాదులకంటె వేరు, నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావము, ఏకము, అను జ్ఞానము కవానికి రాగద్వేషాదులు లేమింజేసి ధర్మాధర్మములయందు ప్రవృత్తియే సంభవింపదు. ధర్మాధర్మములయందు ప్రవృత్తి లేమింజేసి ధర్మాధర్మనిమిత్తమైన దేహాదులు సంభవింపవు. కానట్టి యాత్మతత్త్వవేత్తలు ముక్తులగుదురు. న్యాయప్రాప్తమైన యీవిషయము నెవరును కానలేరు. వైన్యాయమువలన విషయ మిట్లు ప్రాప్తించుచుండ ఔత్త్రజ్ఞ డీశ్వరస్వరూపమేయై యుండ యవిద్యాకృతమైన యుపాధుల భేదమువలన ఔత్త్రజ్ఞునకు తనకు దేహాద్యాత్మకమెటులో యట్లే సంసార ముండినటుల యగుచున్నది. నిజము విచారించినచో ఔత్త్రజ్ఞున! సంసారము లేదు. సర్వప్రాణులకు యనాత్మలగు దేహాదులయం దజ్ఞానమువల్ల నిశ్చితమై యాత్మభావము ప్రసిద్ధమే. అది యెట్లనిన? స్థాణువునందు (మొద్దునందు) ఇది పురుషుడు

దరూపత్వసిద్ధికోఽనును, ఔత్త్రజ్ఞుడగు నాత్మకు, శుభ్రత్యాదప్రమాణసిద్ధబ్రహ్మభిన్నత్వమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఔత్త్రజ్ఞం చాపి మాం విధి” యనుదానిచే ప్రతిపాదించుచుండెను.

“భాయా మఖండవృత్తావేవ సదా రమత ఇతి భారతః పాభారత!” అఖండకారవృత్తియం దెల్లపుడ క్రిడించు మోయట్లనా! చెప్పబడిన లక్షణములకల బ్రహ్మదిస్తంబపర్యవశరీరములయందు యేవ దాయా ఔత్త్ర తర్కర్థ, తక్కుర్థ, తదవస్థలను తెలిసికొనువాడై, ఒకడైయై, పరిపూర్ణుడైనను ఘటాదులచే నాకాశమువ

శాంకరభాష్యమ్:—

స్మృత్యంత ఇతి న కేనచి త్ప్రత్యాభ్యాతుం శక్యం న్యాయతః । తత్త్రైవం సతి త్తేజోజ్ఞ స్వేక్య రస్యైవ తోఽవిద్యాకృతోపాధిభేదతః సంసారిత్వ మివ భవతి । యథా దేహోద్యాత్మత్వ మా త్మనః । సర్వజఃతూనాం హి ప్రసిద్ధో దేహోది స్వనాత్మ స్వాత్మభావో నిశ్చితోఽవిద్యాకృతః । యథా స్థాణౌ పురుషనిశ్చయః । న చైతావతా పురుషధర్మః స్థాణౌ ర్భవతి స్థాణుధర్మో వా పురుషస్య; తథా న చైతన్యధర్మో దేహస్య, దేహధర్మో వా చేతనస్య । సుఖదుఃఖమోహాత్మక త్వాది రాత్మనో న యుక్తోఽవిద్యాకృతత్వావిశేషాజ్జరాన్మృత్యువత్ । నాతుల్మత్వా దితిచేత్,

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అను నిశ్చయ మెట్లొ యల్లేదేహేంద్రియాదు లాత్మ యనునిశ్చయముకల్గును. “ఇది పురుషుడు” అను నిశ్చయ ముండినను స్థాణుధర్మము పురుషునకు, పురుషధర్మము స్థాణువునకు సంభవిం పదు. అట్లే చైతన్యధర్మము దేహేంద్రియాదులకు, దేహేంద్రియాదిధర్మము చేతనునకు (ఆత్మకు) సంభవింపవు. అవిద్యాకృతములగుటవలన జరామరణాదు లెట్లాత్మధర్మములు కావో అట్లే సుఖదుఃఖమోహాదులు వికృతములగుటంజేసి యవియు నాత్మధర్మములు కానరవు.

— • పూ ర్వ ప థ ము • —

స్థాణువును చూచి ‘ఇది పురుషుడు’ అను భ్రాంతి స్థలమున భ్రాంతివిషయమైన స్థాణు పురుషు లిరువురు జ్ఞేయములు. ఇట్టి భ్రాంతి కల జ్ఞా త వే రు. దేహాత్మభ్రాంతియం దన్ననో జ్ఞాతకే దేహాత్మభ్రాంతి. దేహము జ్ఞేయము. అనగా జ్ఞేయజ్ఞాతలకే పరస్పరాధ్యాస (భ్రాంతి) కాన స్థాణుపురుషద్వైపాంతము విషమము (సరిపడదు.) కాన దేహధర్మము జ్ఞేయమైనను ఆత్మకు సంభవించునని శంకింపజనదు.

స్వయముగ నవిద్యచే స్వాత్మయందు కల్పితమైన ఆయా యుపాధులచేతను, సుఖదుఃఖాదిప్రత్యయములచేతను, విభిక్తుడువలె ప్రతిశరీరమునందు “అహ మహం” అనెడి ఆహంప్రత్యయార్థముగ సర్వప్రత్యయసాక్షియై ప్రత్యగ్జ్ఞుడునుగ నుండెనో యట్టితేత్రజ్ఞుని చెప్పబడిన లక్షణముచే నిఖలతేత్రములనుండి లెస్సగ విభక్త మైనట్టి, తత్తదుపాధి, తద్ధర్మ, తత్కర్మాదుల సంబంధములేనట్టి, తత్తచ్ఛబ్దప్రత్యయగోచరమైనట్టి, ఆకా శమువలె నిరాకారమైనట్టి, నిర్వికారము, నిరంజనము, కూటస్థాసంగచిద్రూపము, ఆత్మస్వరూపము, సర్వ శృతిప్రసిద్ధము, సత్యజ్ఞానానందస్వరూపము, నిర్వికేషము నగు పరబ్రహ్మమునగు తెలిసికొనుమని యర్థము. “అయ మాత్మా బ్రహ్మ” అను శృతి ననుసరించి తేత్రజ్ఞుడు పరబ్రహ్మమేయని తెలిసికొనుమని యర్థము. తేత్రముకంటె విభక్తమైన తేత్రజ్ఞుని నన్నుగ యెట్లు తెలిసికొంటినో యట్లే తేత్ర మవిద్యాకార్య మగుట వలన స్వతః సత్త లేమింజేసి యధిష్ఠాన మగు బ్రహ్మమునందు కల్పితమైన తేత్రమునుకూడ నాస్వరూపముగ నే తెలిసికొనుము. ఇటు “అపి” అను శబ్దము తే త్ర ము నకు తేత్రజ్ఞునివలె బ్రహ్మభిన్నత్వమును బోధించు చున్నది. అట్లు కానినో ద్వైతహేతువగు దేహాదిప్రపంచము వేరుగ నున్నచో బ్రహ్మ కద్వితీయత్వము సిద్ధిం పనేరదు. బ్రహ్మ కద్వితీయత్వమే సిద్ధింపనినో అద్వైతశృతివిరోధము సంభవించెడిది. కాన “తేత్రజ్ఞంచ, తేత్రమపి మాం విద్ధి” తేత్రజ్ఞుని తేత్రమునుగూడ నాస్వరూపముగ తెలిసికొనుము. అని తేత్రజ్ఞుతేత్ర ములకు బ్రహ్మత్వప్రతిపాదనము యుక్తమే. ఈచెప్పుటచే తనచే నపేక్షింపబడిన ప్రయోజనము తేత్ర

శాంకరభాష్యము:—

ప్రాణువురుషా జ్ఞేయా వేదంతా జ్ఞాత్రాన్యోన్యస్మిన్నధ్యస్తా వవిధ్యయా దేహాత్మనోస్తు జ్ఞేయజ్ఞాతోఽపి రేవేతరేతరాధ్యాస ఇతి న సమో దృష్టాంతోఽతో దేహధర్మో జ్ఞేయోపి జ్ఞాతు రాత్మనో భవతీతి చేత్ । న, అచైతన్యాదిప్రసంగాత్ । యది హి జ్ఞేయస్య దేహాదేః షేత్రస్య ధర్మాః సుఖదుఃఖమోపాచ్ఛాద్వేషాదయో జ్ఞాతు రాత్మనో భవంతి తర్హి జ్ఞేయస్య షేత్రస్య ధర్మాః కే చనాత్మనో భవంత్యవిద్యాధ్యారోపితా జరామరణాదయస్తు న భవంతీతి విశేషపాతు ర్యక్తవ్యః । న భవంతి త్యస్త్యనుమాన మవిద్యాధ్యారోపితత్వా జరామరణాదీన దితి హేయత్వా దుపాదేయత్వా చేత్యాది ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

—, సిద్ధాంతము, —

అట్లుగుచో నాత్మ కచైతన్యము పొందించెడిని. జ్ఞేయములగు దేహాదిషేత్రధర్మములగు సుఖదుఃఖమోపాచ్ఛాదులు జ్ఞాతకు సంభవించుటచే షేత్రధర్మావిశేషమువలన జరామరణాదులు కూడ షేత్రజ్ఞునకు పొందించెడిని. అట్లంగీకరించినచో షేత్రజ్ఞున కచైతన్యము పొందించెడిని. దేహధర్మములైనను సుఖదుఃఖమోపాచ్ఛాదులే షేత్రజ్ఞునకు పొందించును. జరామరణాదులు పొందింప వనుటయందేమియు హేతువు కాన్పింపదు. దేహధర్మములగు సుఖదుఃఖమోపాచ్ఛాదులు అవిద్యాధ్యారోపితములగుటవలన, హేయములగుటవలన, ఉపాదేయములగుటవలన జరామరణాదు లాత్మధర్మములు కానట్లు యవియు నాత్మధర్మములు కావనుటయందు వై హేతుత్రయము కలదు. ఇంకను దృశ్యత్వజడత్వములు హేతువులు కలవు

షేత్రజ్ఞులకు బ్రహ్మభిన్నత్వజ్ఞానధృఢీకరణమువలన షేత్రము, షేత్రజ్ఞుడు సర్వము బ్రహ్మమే యని సిద్ధమగుచున్నది. ఈవిషయమునే “భోక్తా, భోజ్యం, ప్రేరితారం చ మత్వా సర్వం ప్రోక్తం త్రివిధం బ్రహ్మ మేతత్” “వాసుదేవాత్మకా న్యాహుః షేత్రం షేత్రజ్ఞ వివచ” అను శ్లోకములు బోధించుచున్నవి.

షేత్రజ్ఞులకు బ్రహ్మమాత్రత్వ మిష్టమేయగుచో “సర్వం బ్రహ్మైవ” (సర్వము బ్రహ్మ స్వరూపమే) అనువాక్యము చేతనే సర్వమునకు బ్రహ్మమాత్రత్వము సిద్ధించుచుండ “ఇదం శరీరం కాస్తేయ” ఇత్యాది గ్రంథగౌరవముచే నేని ప్రయోజనముని శంకింపజనదు. “ఇదం శరీరం క్షేత్రం” అని ప్రకృతి, ప్రాకృతమగు నిఖలదృశ్యజాతము క్షేత్రమేయని యనాత్మస్వరూపమును నిరూపించి “ఏత ద్యో క్షేత్ర సః క్షేత్రజ్ఞః” (దీని నెవడు తెలిసికొనునో వాడు షేత్రజ్ఞుడని) క్షేత్రజ్ఞుడగు యాత్మకు క్షేత్ర, తద్ధర్మ తత్కర్మ, తదవస్థాసంబంధలేశరాహిత్య ముపపాదించబడ క్షేత్రముకంటె భిన్నము, అకర్త, అభోక్త, అపిక్రియము, మాటనాసంగచిద్రూపము నగు క్షేత్రజ్ఞుని తననుగ సాక్షాత్తు తెలిసికొనినట్టియు, మంచిచెడ్డల కుపయోగించు దేహేంద్రియాది వ్యాపారములకు సర్వదా తలనునిగ తనను ప్రత్యక్ష్యుత్తిచే తెలిసికొనిన విద్వాంసునకు క్షేత్రధర్మములగు కర్మత్వభోక్తృత్వాదులచేతను, జరారోగాదులచేతను, తత్కర్మలచేతను, పుణ్యపాపముల చేతను, పుణ్యపాపములచే పొందించెడి మానావమానములచేతను, విక్షేపము సంభవింపదు. ఇట్లు జీవన్ముక్తి సుఖము, అగామిసంచితాదిసర్వకర్మక్షయము సిద్ధించును. “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అను న్యాయ

కాంకరభాష్యమ్:—

(5) తత్తైవం సతి కర్తృత్వభోక్తృత్వలక్షణ సంసారో జ్ఞేయస్థో జ్ఞాత ర్యవిద్యయా ధ్యారోపిత ఇతి న తేన జ్ఞాతుః కించిద్దృష్టతి । యథా బాలై రధ్యారోపితేనాఽఽకాశస్య తలమలినత్వాదినా । ఏవం చ సతి సర్వతేత్రే ష్వపి సతో భగవతః తేత్రజ్ఞ స్వేత్వరస్య సంసారిత్వగంధమాత్ర మపి నాఽఽశంక్యమ్ । న హి క్వచి దపి లోకేఽవిద్యాద్యస్తేన ధర్మేణ కన్యచి దుపకారోఽపకారో వా దృష్టః । యత్తాక్తం న సమో దృష్టాంత ఇతి । తదసత్ ।

కాంకరభాష్యతత్త్వభోధిని:—

(5) జరామరణాదులువలె సుఖదుఃఖమోహాదులుకూడ నాత్మధర్మములు కానివో తేత్రజ్ఞానకు వాస్తవికమగుసంసారిత్వమే సిద్ధించుచున్నది. కర్తృత్వభోక్తృత్వరూప మగు సంసారము జ్ఞేయస్థమై జ్ఞాతయం దవిద్యచే నధ్యారోపితము కాన నదానిచే జ్ఞాత కొంచె మైననుదూషితుడు కానేరడు. బాలురచే నధ్యారోపితమైన తలమలినత్వాదులచే నాకాశము కొంచెమైనను దూషితము కానటుల నని గ్రహింప నగును. సంసారము తేత్రధర్మమే యయి యుండ సర్వతేత్రములయందుండు భగవంతు డగు నీశ్వరస్వరూపమైన తేత్రజ్ఞానకు సంసార లేకమైన సంభవించు నని శంకింపజనదు. లోకమునం దెచ్చటనైన నవిద్యచే నధ్యస్థమైన ధర్మ ముచే దేనికైన నుపకారముగాని, యపకారముగాని చూడబడుటలేదు.

స్థాణువునందు పురుషనిశ్చయమువలె నాత్మకు దేహాదులయం దాత్మత్వనిశ్చయమున కధ్యస్థత యుక్తము కాదు ఎందువలననన? దృష్టాంతము జ్ఞేయమాత్రమగు స్థాణువురుష మాత్రవిషయము. ద్వారాంతికము జ్ఞేయజ్ఞాత విషయము కాన స్థాణువున పురుషాధ్యాసను శరీరాదులయం దాత్మత్వాధ్యాసకు దృష్టాంతముగ చెప్పుట విషమదృష్టాంత మనిశంకింపజనదు.

ముచే క్షేత్రమును, క్షేత్రజ్ఞుడగు తనను, సర్వమును బ్రహ్మస్వరూపముగనే చూచువానికి ద్వైతజ్ఞానము లేనందున యెల్లపుడు వాసనాక్షయము, మనోనాశము సిద్ధించును. అనంతరము ప్రాకర్మకర్మక్షయమున విదేహైకవల్యము, తత్సుఖము సిద్ధించును. అని యాయర్థమునే నూనించుటకొరకు త్రైతక్షేత్రములయొక్క విభా గమును, వానికి బ్రహ్మమాత్రత్వమును చెప్పి యిపుడు క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులకు బ్రహ్మభిన్నత్వదర్శనరూప మగు జ్ఞానము ముక్తికి పరమకారణమని “క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞయోః” ఇత్యాది వాక్యముచే నిశ్చయించుచుండెను.

విచారింప పురుషుడు ప్రకృతికంటె భిన్నుడు, తద్గుణకర్మసంబంధలేకకూన్యుడు, సదా అసంగశి ద్భూపుడు, అనెడి ప్రకృతిపురుషుల పరస్పరభిన్నత్వవిజ్ఞానము ముక్తికి పరమకారణమని సాంఖ్యులు తల చెదరు.

అట్లుగుచో ప్రకృతిసాన్నిధ్యమువలన బాధితానువృత్తిచే పురుషునకు పునఃపునః సంసారము జెంబడించును. నిశ్చేషముగ నివర్తింపనేరదు. బ్రహ్మస్వరూపముగ నవసానరూపమాక్షయముగ నిశ్చేషముగ సంసార నివృత్తికదా! “నిరంజనః పరమం సామ్య ముచైతి” ఇత్యాదిశ్రుతిసిద్ధము. ఇట్టి మోక్షము పరావరైకత్వజ్ఞానై కలభ్యము, “తస్మి న్నైవై పరావరతే” అను శ్రుతిసిద్ధము. కాన పరావరైకత్వజ్ఞానము నిశ్చేషసంసారధ్యాన విధ్వంసకము, విదేహముక్తికి పరమకారణము అని తలచి “క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞయోః” అని చెప్పెను. ప్రకృతి పురుషులయొక్క యాధాత్మ్యజ్ఞానము (తెలిసికొనుట) అనగా యాసర్వము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే.

శాంకరభాష్యము:—

కథమ్— అవిద్యాధ్యాసమాత్రం హి దృష్టాంత దార్పణాంతికయోః సాధర్మ్యం వివక్షితమ్ । తన్న వ్యభిచరతి । యత్తు జ్ఞాతరి వ్యభిచరతీతి మన్యసే తస్యా వ్యనై కాంతికత్వం దర్శితం జరాదిభిః । అవిద్యావత్త్వా త్తేత్రజ్ఞస్య సంసారిత్వ మితిచేన్న, అవిద్యాయా స్తామసత్వాత్ । తామసో హి ప్రత్యయః ఆవరణాత్మకత్వా దవిద్యావిపరీతగ్రాహకః, సంశయః తదుపస్థాపకో వా అగ్రహణాత్మకో వా ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఎట్లనిన? అవిద్యాధ్యాసమాత్రమే దృష్టాంతదార్పణాంతికములకు సాధర్మ్యముగ వివక్షితము. అట్టి యవిద్యాధ్యాసం రెండు స్థలములయందును వ్యభిచరింపదు. స్థానికమనందు పురుషాధ్యాసయు యవిద్యాధ్యాసయే. శరీరాదులయం దాత్మాధ్యాసయు యవిద్యాధ్యాసయే. కాన రెండుస్థలములయందు నవిద్యాధ్యాసయే యగుటవలన నీధర్మ ముభయత్ర యుండుటవలన శరీరాదులయం దాత్మాధ్యాసకు స్థానికమనందు పురుషాధ్యాసను దృష్టాంతముగ జెప్పుట సమదృష్టాంతమే కాని, విషమదృష్టాంతము కాదు. జ్ఞేయాంతరమునందు జ్ఞేయమున కారోప మనెడి నియమమువలన జ్ఞాతయం దారోపము సంభవింప దని శంకింపజనదు. సుఖదుఃఖాదులయధ్యాసవలె జరామరణాదుల యధ్యాసయు జ్ఞాతయందు సంభవించు నని పూర్వమునందే చెప్పియుండుటచే జ్ఞేయాంతరమునందు జ్ఞేయమునకే యధ్యాస యను నియమము వ్యభిచరించుచున్నది. కాన పూర్వోక్తాశంక కవకాశము లేదు.

అట్లగుచో తేత్రజ్ఞు డవిద్యావంతుడగుటవలన సంసారి కావలసివచ్చు నని శంకింపజనదు.

అవిద్య తామసమగుటవలన పూర్వోక్తాశంకకు తావు లేదు. అనగా అవిద్య యనగ విపరీతగ్రహణికమా? అనాద్యనిర్వాచ్యాజ్ఞానమా? విపరీతగ్రహణిక మనెదవా? అట్టి విపరీతగ్రహణికము తమశ్శబ్దితానిర్వాచ్యాజ్ఞానకార్యమగుటవలన నది యజ్ఞానమునందే యుండును కాని, యాత్మయు దుండదు.

అను ప్రత్యగ్బుద్ధిచేనైన క్షేత్రమునకు, క్షేత్రజ్ఞునకు బ్రహ్మమాత్రత్వదర్శనము. ఇదియే సమ్యగ్జ్ఞానము. ఇది ఆత్మంతికసంసారినివృత్తి కారణమని సర్వజ్ఞుడను, ఈశ్వరుడను ఆగు నాయొక్క నిశ్చయము.

లేక, ఏజ్ఞానముచే క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులయొక్క 'తత్త్వం' అనగా "జ్ఞాత, జ్ఞేయమునగు సర్వము బ్రహ్మ స్వరూపమే." అను తత్త్వము తెలియబడునో అదియే బ్రహ్మస్వరూపమగు నాజ్ఞానము. అని నామతము. క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులయొక్క అప్రతిబద్ధవృత్తిచే బ్రహ్మమాత్రత్వావగమనమే బ్రహ్మజ్ఞానము. అట్టిజ్ఞానమే కైవల్య కారణమని ఋషులయొక్క నిశ్చయము.

—• ద్వైతి పూర్వ పక్షము •—

సర్వక్షేత్రములయం దుండు క్షేత్రజ్ఞుడగు నాత్మ బ్రహ్మస్వరూపమే. యని -చెప్పుటవలన (జీవేశ్వరుల కేకత్వము చెప్పుటచే) ప్రత్యక్షాదిసర్వప్రమాణములకు విరోధము పొందించును. కాన నట్టి యేకత్వము జీవేశ్వరులకు పొందింపనేరదు.

కాంకరభాష్యమ్:—

(6) వివేకప్రకాశభావే త దభావాత్ తామసే చావరణాత్మకే తిమిరాదిదోషే స త్యగ్రహణాదే రవిద్యాత్రయ స్యోపలభ్యైః । అతాహ — ఏవం తస్మి జ్ఞాతృధర్మో అవిద్యా కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(6) అవిద్య- విపరీతగ్రహణము, సంశయోపస్థాపకము, అగ్రహణాత్మకము గాని యగును. ఆవరణాత్మకత్వము వస్తువునందు సమ్యక్ప్రకాశప్రతిబంధకత్వమే యగును. వివేకప్రకాశ యున్నచో విపరీతగ్రహణాదికము సంభవించనందున వివేకప్రకాశ లేనితరి విపరీతగ్రహణాదికము సంభవించుటచేతను, విపరీతగ్రహణాదికము నవిద్యాకార్యము, విద్యానివర్త్యమునగును. కాన నవిద్య యాత్మధర్మము కానేరదు. అనాద్యనిర్వాచ్యమగు కారణావిద్య

ప్రత్యక్షముగ జీవునకు కర్మనిబంధనమై జన్మ, మృత్యు, శుఖ, దుఃఖాదిరూపసంసారము కనుపించుచున్నది. అట్టి సంసారముతో గూడిన జీవునితో యాశ్వరున కేకత్వమే యున్నచో యాశ్వరునికంటె వేరుగ మరియొకభోక్త లేనందున యాశ్వరునికే సంసారము ప్రాప్తింపవలసివచ్చును. అట్లగుచో “అనన్మ సృశ్యో అభిచాకశీతి” (మరియొకడు కర్మ ఫలము ననుభవింపక సాక్షిగ చూచుచుండెను.) అను మొదలగు శ్రుతులకు, ప్రత్యక్షమునకు విరోధము ప్రాప్తించెడిది. జీవు డేశ్వరాభిన్నుడగుచో జీవునికంటె భిన్నముగ నీశ్వరుడు లేనందున జీవునికే సర్వనియంతృత్వము సంభవించెడిది. అట్లగుచో స్వతంత్రుడగు జీవునకు సంసారము యొక్క యనుపయోగము వలన సంసారమే లేకపోయెడిది. సంసారసంసారు లుభయులు లేనిచో ప్రత్యక్షవిరోధము, “కర్మానుగా న్యనుకృమేణ దేహీ స్థానేషు రూపాణ్యభిసంపద్యతే” (దేహీ తనచే చేయబడిన కర్మల ననుసరించి యాయా స్థానములయందు కృమముగ శరీరములను పొందును.) “తయో రన్యః పిషులం స్వాద్యత్తి” (జీవేశ్వరులలో నొకడగు జీవుడు స్వకృతకర్మఫలము ననుభవించును.) అని బోధించెడి శ్రుతులకు విరోధము ప్రాప్తించును. మరియు “ద్వా సుపద్మా సయుజా” ఇత్యాది జీవేశ్వరభేదబోధకశాస్త్ర (వేద) విరోధము ప్రాప్తించును. మరియు “మత్తేషు కర్మాణి కవయో యా న్యపశ్యన్తాని తేతాయాం బహుధా సస్తతాని తా న్యాచరథ నియతం సత్యకామాః” ఇత్యాది కర్మశాస్త్రమునకు, “తరతి శోక మాత్మవిత్ । ఆత్మానా ఆరే దృష్టవ్య శ్చోత్రవో మస్తవ్యః” ఇత్యాది జ్ఞానశాస్త్రమునకు నానర్థక్యము ప్రాప్తించును. మరియు జననాదులు కలవాడవగుటవలనను, కించిజ్ఞుడగుటవలనను, నికృష్టమైన యుపాధికలవాడగుటవలనను, నిత్యదుఃఖి యగుటవలనను, నియమ్యుడగుటవలనను జీవుడు యాశ్వరుని కంటె వేరు, అను అనుమానమునకు విరోధమువలన జీవేశ్వరుల కేకత్వము సిద్ధింపనేరదు.

— అ ద్వై తి సి ధ్ధాం త ము —

అని శంకింపజనదు. జీవు డేశ్వరునికంటె వేరుగుచో ననేకశ్రుతిస్మృతులకు విరోధము ప్రాప్తించును. అది యెట్లునని? “అయ మాత్మా బ్రహ్మ” ‘ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ’ “అహం బ్రహ్మాస్మి” “త ద్వా ఏత ద్బ్రహ్మైద్యయం” “సదానందవిస్మాత్ప్రీ మాత్మైవ” “తదేత త్నిత్య మాత్మా బ్రహ్మైవ బ్రహ్మైవైవ ఆత్మో హ్యేవ స విచికిత్స్యం నూత్నో త్నూత్నతరం నిత్యం తత్త్వమేవ త్వమేవ తత్ తత్త్వమసి” “స ఏకః” ఇత్యాదిశ్రుతులు జీవేశ్వరుల కద్వైతమును (ఏకత్వమును) బోధించుచున్నవి. జీవేశ్వరులకు భేదమే యొప్పునచో వైరుధ్యహరించిన శ్రుతులకు విరోధము ప్రాప్తించును. మరియు “సోఽహం స చ త్వం స చ సర్వ మేతత్” “ఆత్మనో బ్రహ్మణో భేద మసత్తం కః కరిష్యతి” “ఏక స్త్య మాత్మా పురుషః పురాణః”

కాంక్షరభాష్యమ్:—

న, కరణే చతుస్సి తై మిరికత్వాదిదోషోపలభ్యే । యత్తు మన్యనే జ్ఞాతృధర్మో అవిద్యా తదేవ
చావిద్యాధర్మవత్త్వం షేత్రజ్ఞస్య సంసారిత్వం, తత్ర యదుక్తమ్— “ఈశ్వర ఏవ షేత్రజ్ఞో
న సంసారి” ఇత్యేత దయక్త మితి ।

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యనిర్వాచ్య మగుటవలననే యాత్మధర్మము కానేరదు. మరియు తిమిరాది దోష ముండి
నచో అగ్రహణ విపరీతగ్రహణము సంభవించును. తిమిరాదిదోషము లేనిచో అగ్రహణ,
విపరీతగ్రహణము సంభవింపనందున అగ్రహణ, విపరీతగ్రహణము దోషజన్యమే యగును.
కాన నాత్మధర్మము కానేరదు.

అగ్రహణ, విపరీతగ్రహణ, సంశయ త్రియము దోషజన్య మగుచో దోష మనునది
నిమిత్త కారణమేకాని, యుపాదాన కారణము కాదు. భావకార్యముపాదాన కారణజన్య మగుట
జేసి అనిర్వాచ్యావిద్య సంమతముకానందున నాత్మయే విపర్యయాదుల కుపాదాన మని
చెప్పవలయును. అట్లు విపర్యయాదుల కాత్మ యుపాదాన కారణ మగుచో అట్టి కార్య ముపా
దాననిష్ఠమే యగుటవలన నాత్మకు అవిద్యావత్త్వము పొందించుచున్నది. అవిద్యావంతు
డగుటవలన నాత్మ సంసారియే యగు నని శంకింపజనదు. విపరీతగ్రహణము దోషజన్యమై
యుండును. అగ్రహ, విపరీతగ్రహ, సంశయత్రియము అవిద్య, విపర్యయాదికము భావో
పాదానమే యగుచో విపర్యయాదికము సత్యము కావలసివచ్చును. కాన నాత్మ విపర్యయాది
కమున కుపాదానము కాదు, మరేమన? దోషము చతురాదిధర్మముగ గ్రహింపబడుటవలన
నగ్రహణాదికముకూడ దోషమే యగుటవలన కరణధర్మమగుటయందు కారణము అవిద్యా
జన్యమైన యంతఃకరణము కాదు. ఎందువలననిన? అంతఃకరణకు హేతువగు అవిద్యయే సిద్ధిం
పనందున యని శంకింపజనదు. “అజ్ఞోఽహం” అనెడి యనుభవలనను, స్వావమునం దజ్ఞాన
పరామర్శవలనను కార్యలింగకానుమానమువలనను, “అజా మేకాం” అనెడి శుక్తివలనను
అజ్ఞానము సిద్ధించుచున్నది.

జ్ఞాతృధర్మ మవిద్య, అట్టి యవిద్యావత్త్వమే షేత్రజ్ఞునకు సంసారిత్వము. ఇట్లు యీశ్వ
రుడు సంసారియై యుండ “షేత్రజ్ఞుడు యీశ్వరుడే యని చెప్పట సమంజసము కాదు” అని
శంకింపజనదు.

“సకల మిద మహంచ వాసుదేవః” ‘జీవో బ్రహ్మైవ నాపరః’ “సర్వే వయ మతః పరం” “భోక్తారం
మజ్జతపసామ్” షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి’ “ఉపద్రష్టానుమన్తాచ” ఈ మొదలగు జీవబ్రహ్మముల
కేతవ్యమును బోధించు వైషణ్యపరంపరడైన స్మృతులకు విరోధము పోల్పించును.

మరియు, సద్రూపుడగుటవలనను, చిద్రూపు డగుటవలనను, అనన్త రూపుడగుటవలనను, అవిక్రియ
డగుటవలనను అసంగు డగుటవలనను, పరిపూర్ణు డగుటవలనను, ఆత్మ (జీవుడు) బ్రహ్మస్వరూపుడు. “య
న్నైవం తన్నైవం” బుద్ధ్యాదులవలె అని వ్యతిరేక దృష్టాంతము ఘటాకాశమహాకాశములవలె ఉపాధిక
త్విత మగుటవలన జీవేశ్వరుల భేద మసత్యము, స్వప్నార్థములువలె మాయాకార్య మగుటవలన జీవోపాధి

శాంకరభాష్యమ్:—

(7) తన్న, యథా కరణే చక్షుషి విపరీతగ్రాహకాదిదోషస్య దర్శనా న్న విపరీతాది గ్రహణం తన్నిమిత్రో వా తైమిరికత్వాదిదోషా గ్రహీతుః, చక్షుషః సంస్కారేణ తిమిరేణ నీతే గ్రహీతు రదర్శనాత్ న గ్రహీతృధర్మో యథా తథా సర్వత్రైవాగ్రహణవిపరీతసంశయ ప్రత్యయా న్నన్నిమిత్తాః కరణస్యైవ కస్యచి ద్భవితు మర్హంతి, న జ్ఞాతుః క్షేత్రజ్ఞస్య । సం వేద్యత్వాచ్చ తేషాం ప్రదీపప్రకాశవ న్న జ్ఞాతృధర్మత్వం- సంవేద్యత్వా దేవ స్వాత్మవ్యతిరిక్తస్య సంవేద్యత్వం; సర్వకరణవియోగే చ కైవల్యే సర్వవాదిభి రవిద్యాదోషవత్త్వాచఘృపకమాత్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(7) విపరీతగ్రాహకాదిదోషము- కరణమగు చక్షుస్సునందే కన్పట్టుటవలన విపరీతాది గ్రహణము, దానికి కారణ మగు తైమిరికాదిదోషము కరణ మగు చక్షురాదీంద్రియధర్మమే కాని, జ్ఞాతృధర్మము కాదు. చక్షురింద్రియమునకు సంస్కారముచే తిమిరము (చీకటి) తొలి గించబడినచో విపరీతగ్రహణము, తత్కారణ మగు తిమిరాదిదోషము గ్రహీతకు కన్పట్ట నందున యెట్లు విపరీతగ్రాహకకరణాదిదోషము గ్రహీతృధర్మము కావో, అట్లే యంతటను అగ్రహణ, విపరీతగ్రహణ, సంశయములు, తత్కారణ మగు దోషములు యేదో యొక కరణధర్మములే యగుట న్యాయము. కాని జ్ఞాత యగు క్షేత్రజ్ఞుని ధర్మములు కావు. అగ్ర హణ, విపరీతగ్రహణ, సంశయములు సంవేద్యమగుటవలన నవి ప్రదీపప్రకాశవలె జ్ఞాతృధర్మ ములు కావు. అగ్రహణదులు సంవేద్య మగుటవలననే యవి స్వాత్మవ్యతిరిక్తసంవేద్యములు. అనగా వేది వేద్యమో యది వేద్యమగు దీపాదులవలె తన కంటె భిన్నమైనదానిచే వేద్యము. అను వ్యాప్తివలన విపరీతగ్రహీదులుకూడ వేద్యమగుటవలన నతిరిక్తవేద్యములు అని సిద్ధిం చుచుండ “సంవేదితా న సంవేద్యధర్మవాన్ వేదితృత్వాత్ యథా” ఎట్లు దేవదత్తుడు వేదిత మిధ్య” అను నిత్యాదియుక్తులచే రెస్సగ విచారించినచో జీవేశ్వరుల కభేదమే తెలియజడును. కొంచ మైన భేదము గోచరింపదు. జీవేశ్వరులకు భేదమే యున్నచో భేదదర్శననిషేధమే సంభవింపదు. “నాత్మ కాచన భిదాఽస్తి నైవాత్మ కాచన భిదాఽస్తి ఆత్మ భిదా మివ మన్యమాన శ్చతథా సహస్రధా భిన్నః” “మృత్యో స్స మృత్యు మాప్నోతి” ఇత్యాదిశ్శ్రుతులు పానఃపున్యముచే భేదదర్శనమును నిషేధించుచున్నవి. జీవేశ్వరభేదద్రష్టకు గొప్పయనర్థమకూడ శ్శ్రుతులయం దుద్ఘోషింపబడెను. కాన ముముక్షువులచే జీవబ్ర హ్మల కభేదమే రెస్సగ తెలియనగును.

“అహం సుఖీ, దుఃఖీ” అని జీవునకు ప్రత్యక్షముగ సంసార మాపలభ్యమానమగుచున్నది. అట్టి సంసారియగు జీవునకు అసంసారియగు నీశ్వరునితో నైక్య మెట్లు సిద్ధించును? అని శంకింపజనదు. ముదిమివలె యవిద్యాధ్యారోపిత మగుటవలన నాత్మకు సంసారము మిథ్యఅను యనుమానప్రమాణముచే నాత్మయందు గోచరమగు సంసారమవిద్యా కార్య మగుటచే సంసారమునకు మిథ్యాత్వ ము సిద్ధించుచున్నది. మరియు “అమాఘో మాఘ ఇవ వ్యవహర న్నాస్తే మాయయా ఏవ” (అమాఘుడగునట్టి యాత్మ మాయచే మాఘు డువలె వ్యవహరించుచుండెను.) అనిశ్శ్రుతిబోధించుటవలనను ఆత్మస్వయముగ సంసారియయియే యవిద్యచే సంసారివలె కరణాదిదోషముచే శంఖము పచ్చనిదిగ గోచరించినట్లు కన్పట్టుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

ఆత్మనో యది షేత్రజ్ఞస్య సంసారిత్వ మగ్న్యష్టత్వవ తస్యధర్మః, తతో న కదాచి దపి తేన వియోగ సాన్యత్ . అవిక్రియస్యచ వ్యోమవ త్వర్వగతస్యామూర్తస్యాత్మనః కేనచిత్సంయోగ వియోగానుఽపత్తే స్థిధం షేత్రజ్ఞస్య నిత్యమేవేశ్వరత్వమ్; 'అనాదిత్వాన్నిర్గుణత్వా' దిత్వా దీశ్వరవచనాచ్చ .

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(జ్ఞాత) యగుటవలన వేద్యధర్మములేనివాడో యల్లే సంవేదితకూడ వేదితయే (జ్ఞాతయే) యగుటవలన సంవేద్యధర్మము కలవాడు కాడు. ఏకరూపసంబంధములేని కైవల్యమునందు (మోక్షమునందు) సర్వవాదులు అవిద్యాదిదోషములు (జ్ఞాతకు) అంగీకరింపనందున నగ్రహణాదులు, తత్కారణములు జ్ఞాత్యధర్మములు కావు. ఆత్మస్వరూప మగు షేత్రజ్ఞునకు అగ్రహణాదులు, అగ్నికి ఉష్ణత్వమువలె స్వధర్మమే యగుచో నెన్నడును షేత్రజ్ఞునకు వియోగము సంభవింపకపోయెడిది. అవిక్రియము, ఆకాశమువలె సర్వగతుడు, అమూర్తము నగు నాత్మకు దేనితోటియు సంయోగముకాని, వియోగముకాని సంభవింపనందున షేత్రజ్ఞునకు నిత్యమైన యీశ్వరత్వము “అనాదిత్వాన్నిర్గుణత్వాత్” ఇత్యాదీశ్వరవచనమువలన సిద్ధమగుచున్నది.

ఐనుతిః విచారించినచో “ఆయ మాత్మా సన్మాతో నిత్య, శ్శుద్ధో, బుద్ధ, స్సత్యో, మక్తో, నిరంజనో, విభు, రద్వయాత్మాసందః, పరః పృత్యకేకరసః” అను శ్శుక్తికృతిని జీవుడు నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావుడే యగుచున్నాడు. చక్షుర్ధర్మమగు పచ్చతనము శంఖమునందువలె సంసార మనాత్మధర్మమై అవిద్యచే నాత్మయం దధ్యారోపితము. జ్ఞేయమగు రూపాదులవలె సంసారము జ్ఞేయమగుటవలన నాత్మధర్మము కాదు. అను యనుమానప్రమాణముచేగూడ సంసారమున కనాత్మధర్మత్వమే తెలియనగును. ఆత్మధర్మము కాదు. సంసార మాత్మధర్మమే యగుచో నాత్మకెన్నడును మోక్షమే లేకపోయెడిది. ఆత్మకు మోక్షమునైతే “తరతి శోకః మాత్మవితే” “విముక్తశ్చ విమచ్యతే” “బ్రహ్మైవ స సన్నిహ్యప్యేతీ” ఇత్యాది శ్శ్లోకులు బోధించుచున్నవి. కాన ఆత్మకు అవిద్యారోపితసంసారిత్వదశయందు స్వప్నమునందువలె పృత్యక్షాదిప్రమాణసిద్ధవైతసర్వవ్యవహారములు సంభవించుటవలన నేమియు విరోధము ప్రాప్తింపదు. కర్మజ్ఞాన శాస్త్రమున కానర్థక్యము సంభవింపదు. విద్యావిర్భూతిదశయందు మెలకట గాంచినపుడు స్వప్న సంసార భావమువలె అవిద్యకసంసారము లేనందున నిత్యశుద్ధబోధస్వభావముగల, పరిపూర్ణమైనయాత్మకు బ్రహ్మభిన్నత్వము విరోధింపదు. కనుకనే ప్రమాణికిరోమణి, సర్వజ్ఞమూర్తి యగు శ్శ్రి “ఐతదాత్మ్యం మిదం సర్వం త త్సత్యం స ఆత్మా తత్త్వమసి క్షేతకేతో” అని ఆత్మకు సంసారనిమిత్తమైన ఆకాశాదిస్థూలాంతము, అవిద్యాకార్యము, అధిష్టానసత్త్వకాలంబనము, స్వతః సత్త్వాన్నిర్గుణస్వము నగు నిఖల వైశిత్యపరిపూర్ణము “ఐతదాత్మ్యం” అని సన్మాతృత్వమును బోధించి భేదహేతు వేదియు లేనందున చిదేకరస స్వరూపమగు నాత్మకు “తత్త్వ మసి” అని బ్రహ్మత్వమును బ్రహ్మయొక్క యద్వితీయత్వసిద్ధికోటకు బోధించెను. వైశిత్యమే యగుచో అద్వైతశ్శ్రిస్థులకు విరోధమే ప్రాప్తింపదు. “సత్యం జ్ఞాన మనన్తం బ్రహ్మ” ఏక మేవాద్వితీయంబ్రహ్మ “ఏకో రుద్రో నద్వితీయోఽవతన్తీ” “ఏకో దేవో నారాయణః” “ఏక ఏవ హి భూతాత్మా” “ఏకం స ద్విప్రా బహుధా వదన్తి” “ఏక స్సౌ బహుధా విచచార” “ఏకం సన్తం బహుధా కల్పయన్తి” “ఏకో దాధార భువనాని విశ్వా” “ఏకో దేవో బహుధా సన్నివిష్టః” “త్వ మేకోసి బహుననుప్రవిష్టః” “తదేత ద్బ్రహ్మపూర్వ మనన్తర మబ్రాహ్మమ్” “ఈశావాస్యః

శాంకరభాష్యమ్:—

(8) న న్వేషం సతి సంసారసంసారిత్వాభావే శాస్త్రాన్తర్థక్యాదిదోష స్యాన్య దితి చేన్న, సర్వై రభ్యుపగతత్వాత్ । సర్వై హ్యైతద్వేదాదిభి రభ్యుపగతో దోషో నై కేన పరిహరిష్యతే, కథ మభ్యుపగత ఇతి? ముక్తాత్మనాం హి సంసారసంసారిత్వవ్యవహారాభావః సర్వై రేవాత్మ వాదిభి రిష్యతే ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(8) అట్లగుచో సంసారసంసారిత్వములే లేనందున శాస్త్రమున కానర్థక్యాదిదోష ములు పోగొట్టించు నని శంకింపజనదు. ఈశాస్త్రాన్తర్థక్యాదిదోషము ఆత్మవాదు లందరిచేతను యంగీకరింపబడినదే. కాన నొకనిచే పరిహరింపదగినది కాదు. ఆత్మవాదు లెట్లు సంసారసంసారిత్వాభావము నంగీకరించి రనెదవా? ఆత్మవాదు లందరు ముక్తాత్మలకు సంసారసంసారిత్వము లేదని యంగీకరించిరి.

మిదం సర్వం, “తద్ధీదం సర్వం చిద్ధీదం సర్వమ్” పురుష ఏవేదం సర్వం, “బ్రహ్మైవేదం విశ్వ మిదం పరిష్ఠం” “మాయామాత్ర మిదం ద్వైతమ్” “నేహ నానాఽస్తి కించన” “న హ్యస్తి ద్వైతసిద్ధిః” ఇత్యాదిశ్చుతులు, బ్రహ్మ కద్వితీయత్వమును బోధించుచున్నవి.

మరియు:— “తస్మా న్న విజ్ఞాన మృతేఽస్తి కించిత్” “జ్ఞానం విశుద్ధం వినులం విశోకం” “ఏక స్సమస్తం య దిహాస్తి కించిత్” “విశుద్ధం జ్ఞాన మే వైకం” “మత్తః పరతరం నాన్యత్” “వాను దేవ స్సర్వమిదం” “సర్వభూతస్థితం యో మామ్” “వేదార్థః పరమాద్వైతమ్” ఇత్యాదిశ్చుతులు బ్రహ్మ కద్వితీయత్వమును బోధించుచున్నవి.

మరియు:— ఆకాశమువలె అనన్తము, సర్వాత్మకము అగుటవలన బ్రహ్మ మద్వితీయము. సుషుప్తి వలె వస్త్యంతరకూన్య మగుటవలన బ్రహ్మ మద్వితీయము. ఇత్యాదియుక్తులు బ్రహ్మమున కద్వితీయత్వ మునే బోధించుచున్నవి.

కాన నిది సర్వశ్రుతిస్మృతి న్యాయప్రసిద్ధమే. తేత్రజ్ఞుడగు నాత్మకు బ్రహ్మత్వము. అందువలననే “తేత్రజ్ఞః చాపి మాం విద్ధి” అని సర్వజ్ఞుడగు శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ చెప్పెను.

—* పూ ర్వ పక్ష ము *—

ఇచట (ఈ “తేత్రజ్ఞః చాపి మాం విద్ధి” అను శ్లోకమున) శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే జీవేశ్వరుల కేక త్వము చెప్పబడలేదు. మరేమనిన: “ఈశ్వర స్సర్వభూతానాం హృద్దేశేఽర్జున తిష్ఠతి” అను న్యాయముచే సర్వతేత్రములయం దంతర్యామిగనున్న యీశ్వరరూపమునకే యేకత్వము చెప్పబడెను. సర్వభూతములయం దంతర్యామియగు నీశ్వరు డొక్కడే. యని మూఢులకు యీశ్వరు డొక్కడేయను విజ్ఞానము కల్గుటకై “తేత్రజ్ఞః చాపి మాం విద్ధి” అని చెప్పెనని శంకింప జనదు. ఇచట నీ వడగదగియుంటివి.

—* సో ద్ధాంత ము *—

(1) ఈశ్వరుడు స్వయముగ సావయవుడై భూతములను నియమనము చేయుచుండెనా? (2) లేక నిరవయవుడై భూతములను నియమనము చేయుచుండెనా? లేక, (3) ఉభయాత్మకమై భూతములను నియ మనము చేయుచుండెనా?

శాంకరభాష్యమ్:—

(9) సచ తేషాం శాస్త్రానర్థక్యాదిదోషప్రాప్తి రభ్యుపగతా । తథా నః క్షేత్రజ్ఞానా మీశ్వరై కత్వే సతి శాస్త్రానర్థక్యం భవ త్వవిద్యావిషయే చార్థవత్త్వం- తథా ద్వైతినాం సర్వేషాం బంధావస్థాయా మేవ శాస్త్రాదర్భవత్త్వమ్, న ముక్తావస్థాయా మేవమ్ । నను ఆత్మనో బంధముక్తావస్థే పరమార్థత ఏవ వస్తుభూతే ద్వైతవాదినాం సర్వేషామ్, అతో హేయోపాదేయతత్వాన్ధనసద్భావే శాస్త్రాదర్భవత్త్వం స్యాత్, అద్వైతినాం పునః ద్వైత

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(9) అట్లగుచో ముక్తుల విషయమై, విధిశాస్త్రమునకు, చతురాదీంద్రియములకు ఆనర్థ క్యము ప్రాప్తించు నని శంకింపజనదు. వ్యవహారాతీతు లగు ముక్తాత్మల విషయమై గుణదోషా శంకయే లేదు. కాన ముక్తాత్మలవిషయమై శాస్త్రానర్థక్యాదిదోషప్రాప్తి కవకాశమే లేదు. అవిద్యావిషయము నన్ననో శాస్త్రమున కర్థవత్త్వము సంభవమే. ఈవిషయమునే ద్వైతకు లందరు బద్ధావస్థయందు శాస్త్రాదుల కర్థవత్త్వమును, ముక్తావస్థయందు శాస్త్రమున కర్థవత్త్వ ముయొక్క యభావమును యొప్పియే యుండిరి. అట్లే అద్వైతులునుయనిగ్రహింప నగును.

— ద్వైతిపూర్వపక్షము —

ద్వైతులనుగు మాయందరి పక్షమునందు ఆత్మకు బన్ధముక్తావస్థలు రెండును పరమార్థ ములు. కాన బన్ధమునువదలించుటకును, మోక్షమును పొందుటకును తత్వాన్ధనసద్భావమునందు శాస్త్ర మర్థవత్తుగును. అద్వైతుల కన్ననో ద్వైతము పరమార్థము కానందునను, అవిద్యా కృత మగుటవలనను బంధావస్థ యాత్మ కపరమార్థ మగుచో శాస్త్రప్రవృత్తికి విషయమే లేనందున శాస్త్రాదుల కానర్థక్యము ప్రాప్తించునని శంకింపజనదు.

సావయవప్రదయయే భూతములను నియమము చేయుచుండెనను ప్రభుపక్షమునందు నీశ్వరునకు వికా శిత్వానీత్యత్వాదిదోషప్రసక్తియు, శ్రుతివిరోధము సంభవించుటవలనను, “యస్మాదిత్య శ్చరీరం” ఇత్యాది శ్రుతిచే నతిరిక్త శరీరాభావము శూన్యమాణమగుటవలనను, యీశ్వరుడు సావయవప్రదను ప్రభుపక్షము పొసగదు. అట్లగుచో పరిచ్ఛిన్న త్వము, దానిచే పూర్ణత్వవ్యాపూత, ఏకత్వానుపపత్తియు ప్రాప్తించును. ఈశ్వరుడు నిరవయవప్రదయయే భూత ములను నియమన మొనరించుచుండెనను రెండవపక్షమున “యః ప్రాణేన ప్రాణితి స త ఆత్మా సర్వాస్తరః । ఏష త ఆత్మా సర్వాస్తరః” అను శ్రుతివలన నీశ్వరునకు ప్రాణిత్వప్రాణనకియావత్త్వముల ప్రసక్తిచే నశరీ రత్వ మనుపయోగము. అట్లంగీకరించినచో “అశరీరం శరీరేషు” “అప్రాణో హ్యమనా శ్శుభ్రః” ఇత్యాది శ్రుతి విరోధముకూడ ప్రాప్తించును. కాన రెండవపక్షము పొసగదు. నిరవయవత్వ, సావయవ త్వము లొకచోట పొసగనందున “యీశ్వరుడు నిరవయవప్రదను, సావయవప్రదను అయియే నియమము చేయుచుండెను.” అను మూడవ పక్షము నిరస్తము. ఈశ్వరుడే క్షేత్రజ్ఞుడగుచో “పురుష స్సుఖదుఃఖానాం” అని చెప్పబడిన న్యాయమున జీవత్వము, సుఖదుఃఖాదిభోక్తృత్వము సంభవించెడిని. “కారణం గుణసం గోఽస్య” అని చెప్పబడుటవలన సదసద్యోనిజన్మయు ప్రాప్తింపవలసినచున్నను, క్షేత్రజ్ఞు డాత్మ యను పక్షమునగూడ నివి సంభవించవలసినచున్నవి శంకింపజనదు. అవిద్యచే నాత్మకు జన్మాద్యనర్థము లంగీకరించుట

శాంకరభాష్యమ్:—

స్వాపరమార్థత్వాదవిద్యాకృతత్వా ద్బంధావస్థాయా శ్వాత్మనోఽపరమార్థత్వే నిర్విషయత్వా చ్చాస్త్రానర్థక్య మితి చేన్న, అత్మనోఽవస్థాభేదవత్త్వానుపపత్తేః । యచి తావ దాత్మనో బంధము క్రాంతస్తే యుగవ త్స్వాతామ్, క్రమేణ వా యుగవ త్తావ ద్విరోధా న్న సంభవతః స్థితిగతి ఇవై కస్మిన్ క్రమభావిత్వే చ నిర్విమిత్తత్వేఽనిర్మోక్షప్రసంగః । అన్యనిమిత్తత్వే చ స్వతోఽభావా దపరమార్థత్వప్రసంగః । తథాచ సత్యభృష్టగమహానిః ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

—, అద్వైతి సిద్ధాంతము .—

అత్మ కవస్థాభేదముసంభవించదు. (ఇదిసంగ్రహవాక్యము దీనికేముందుగ్రంథమువివరణము) ద్వైతిమతములందు అత్మకు బద్ధముక్తావస్థలు పారమార్థికము లని చెప్పుచుండిరి. అబంధముక్తావస్థలు ఒక్కసారియే పొందెనునా? (1) లేక క్రమముగ పొందెనునా? (2) ఒకనియందే యొక్కసారి స్థితిగతులు పొందెనునటలు విరుద్ధము లగుటంబట్టి యాత్మకు ఒక్కసారి బద్ధముక్తావస్థలు పొందెనునెదవు. ఒకటి తరువాత మరియొకటి పొందెను ననెదవా? అట్టిపొందెను కారణము కలదా? (1) నిష్కారణముగనే పొందెనునా? (2) నిష్కారణముగ పొందెను నందువా? నిష్కారణముగ పొందెనునదానిని విడచుట పొందెనునెదవు. సకారణముగ పొందెనునందువా? బంధమోక్షము అన్యనిమిత్తము లగుటంజేసి స్వతః యాత్మకు లేమింజేసి బంధమోక్షములకు పరమార్థత్వమే లేకపోయెడిని. అట్లే బంధమోక్షములు పరమార్థములు కాకుండుగాక యనెదవా? అత్మకు బంధమోక్షములు పరమార్థములని యొప్పిన ద్వైతుల సిద్ధాంతమునకు విరోధము పొందెను.

వలనను, విద్యచే జన్మాద్యనర్థనివృత్తి యుపపన్నమగుటచేతను పూర్వాశంక సంభవింపదు. దీనిచే తేత్రజ్ఞానక బ్రహ్మత్వభంగము సంభవింపదు. “బద్ధో మోక్ష ఇతి వ్యాఖ్యా గుణతో మే న వస్తుతః । గుణస్య మాయా మూలత్వా న్న మే మోక్షో న బంధనమ్” నాకు బంధము, మోక్షము అను వ్యాఖ్య గుణమువలన కాని, వాస్తవికము కాదు. గుణమునది మాయామూలకమగుటవలన నాకు బంధమూలేదు, మోక్షమూలేదు. అని యీశ్వరునిచేతనే చెప్పబడెను. కాన నాత్మకు అవిద్యచే జీవత్వ మనినచో నీచే చెప్పబడిన వికల్పముల కవకాశములేదు. విద్యచే బ్రహ్మత్వము సిద్ధించును. అందువలన యిచట యేయనుపపత్తియు లేదని నిర్ణయమగుచున్నది.

||౨||

శ్రీ ధ రీ య ము:— ఇంతకుపూర్వమునందు తేత్రజ్ఞాని స్వరూపము చెప్పబడెను. ఇపు డాతేత్రజ్ఞానకే పారమార్థికమగునట్టి ఆసంసారిస్వరూపమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “తేత్రజ్ఞం చాపి మాం నిధి” అనుదానిచే చెప్పుచుండెను.

“త త్వ మ సి” అను శ్లోకముచే లక్షితమైన చిదంశచే నాస్వరూపమే చెప్పబడుటవలన తేత్రజ్ఞానుడు, సంసారియునగు జీవుని వస్తుతః సర్వతేత్రములయం దనుగతమైన నన్నుగ తెలిసికొనును. అదరార్థమిట్టి జ్ఞానమును స్తుతించుచుండెను. తేత్రజ్ఞతేత్రజ్ఞులయొక్క జైలక్షణ్యపూర్వకమైన యే జ్ఞానము కలదో అదియే మోక్ష హేతువగుటవలన నామతము. (సంస్మృతము) ఇతిరజ్ఞానము బంధహేతువగుటవలన వృథా (వృథ) పొందిత్యము.

శాంకరభాష్యమ్:—

(10) కించ బంధముక్తావస్థయోః పౌర్వాపర్యనిరూపణాయాం బంధావస్థా పూర్వం ప్రకల్ప్యతే. అనాదిమ త్యంతవతీ చ; తచ్చ ప్రమాణవిరుద్ధం; తథా మోక్షావస్థాఽదిమ త్యంతతా చ ప్రమాణవిరుద్ధై వాభ్యుపగమ్యతే । నచావస్థావతోఽవస్థాంతరం గచ్ఛతో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(10) మరియు బంధావస్థముందుగను అనంతరము ముక్తావస్థ అని యం గీ క రిం చి న బంధావస్థ అ నా ది, అం త వ త్తు అ ని చెప్పి నట్లగును, అట్లయిన “ఏది యనాదియో యది నిత్యము.” అనున్యాయమునకు విరోధము ప్రాప్తించును. మరియు బంధావస్థతరువాత నిత్యమగు మోక్షావస్థ ప్రాప్తించుచో యిదియు “ఏది జన్యమో యది యనిత్య” మను న్యాయమునకు విరుద్ధమే. అట్లుకాక దైవతమతమున మోక్షావస్థ కనిత్యత్వదోషపరి

“తత్కర్మ య న్న బద్ధాయ సా విద్యా యా విముక్తయే । ఆయాసాయపరం కర్మ విద్యాఽన్యై శిష్పనైపుణీ” ఏకర్మ బద్ధముకొఱకు కాదో యాకర్మయే కర్మ యనిపించుకొనును. వివిద్య మోక్షము కొఱకు సమర్థముగనో ఆవిద్యయే విద్యయని యనిపించుకొనును. బంధముకొఱకగు కర్మ ఆయాసముకొఱకే యగును. మోక్షమునకు సమర్థముకాని విద్య శిష్పనైపుణ్యమే యగును. || ౨ ||

స దా నం దీ య ము:—

(ఈసదానందీయవ్యాఖ్యానము శ్లోకరూపమైనది. దీనిలో మూలశ్లోకము విపులముగను, హృద్యముగను వివరింపబడెను. కాన నిట ఆశ్లోకములను, వాని యాంధ్ర వివరణమునుగూడ చూపుచుంటిమి.)

శ్లో॥ ఏవం దేహేంద్రియాదిభ్య స్త్వంపదార్థో విలక్షణః,
క్షేత్రజ్ఞ స్వప్రకాశోఽస్తీ త్యభిధాయ శుతే ర్మతమ్ ॥ 1.

శ్లో॥ తస్య యద్వాస్తవం తత్త్వం మహావాక్యార్థ మద్వయమ్,
బ్రహ్మత్వైక్యం స్వయం ప్రాహ భగవా న్కరుణానిధిః ॥ 2.

(శ్లో॥ సం॥ 1-2) ఇట్లు దేహేంద్రియాదులకంటె త్వం పదార్థము, విలక్షణము, క్షేత్రజ్ఞుడునగు స్వప్రకాశుడు కలడను వైదికమతమును చెప్పి, యాక్షేత్రజ్ఞునియొక్క వాస్తవతత్త్వము, మహావాక్యార్థము, అద్వయమునగు బ్రహ్మత్వైక్యమును కరుణానిధియగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ స్వయముగ చెప్పెను.

శ్లో॥ బ్రహ్మాదిస్థావరాంతేషు సర్వక్షేత్రేషు చిద్భవః,
క్షేత్రజ్ఞ ఏక ఏవాస్తి స్వప్రకాశోఽద్వయో విభుః ॥ 3.

(3) బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంతమగు నిఖిలక్షేత్రములయందు నిద్భవుడు, స్వప్రకాశుడు, అద్వయుడు, సర్వవ్యాపకుడు నగు క్షేత్రజ్ఞు డొకడే కలడు.

శ్లో॥ తస్మి న్నవిద్యయాఽధ్యస్తం కర్తృత్వా ద్యఖిలం భ్రమమ్,
పరిత్యజ్య త మాత్మానం క్షేత్రజ్ఞం మా మవేహి భోః ॥ 4.

(4) అట్టి క్షేత్రజ్ఞునియం దవిద్యచే నధ్యస్తమైన నిఖిలకర్తృత్వాదిభ్రమను పరిత్యజించి ఆయాత్మస్వరూపమగు క్షేత్రజ్ఞుని నన్నుగ తెలిసికొనుము.

కాంకరభాష్యమ్:—

నిత్యత్వ ముపపాదయితుం శక్యమ్ । ఆధానిత్యత్వదోషపరిహారాయ బంధముక్తావస్థాభేదో స కల్పితేతో ద్వైతీనా మపి శాస్త్రాన్తర్థక్వాదిదోషాపరిహార్య ఏవ; ఇతి సమానత్వా వ్నానైద్వైతవాదినా పరిహర్తవ్యో దోషః ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

హారముకొరకు బంధముక్తావస్థాభేదమునే కల్పింప మనెదరా? అట్లుగుచో ద్వైతులకుకూడ శాస్త్రాన్తర్థక్యదోషమే పొప్పించును. కాన ద్వైతాద్వైతమతములయందు సమానముగ పొప్పించు శాస్త్రాన్తర్థక్యదోషమును ఉభయులూ పరిహరింపదగును. కానియద్వైతులే పరిహరింపదగినది కాదు.

శ్లో॥ ఆహ మేవాద్యయానందః ప్రత్యగాత్మాత్మరోచలః,
సర్వక్షేత్రేషు మయ్యేవ కల్పితే వ్యవృత్తేషు చ ॥ 5.

శ్లో॥ జీవాంతర్యామిసాక్షాత్కృతయా తత్త్వ స్థిత స్వయమ్,
మాయయా కల్పితో భేదః క్షేత్రక్షే ప్తయి చిద్వనే ॥ 6.

(5, 6) నాయందు కల్పితములు, అన్యతములు నగు నిఖిలక్షేత్రములయందు అద్వయానందము, ప్రత్యగాత్మ, అక్షరము, అచలము నగు నేనే స్వయముగ జీవ, ఆంతర్యామి, సాక్షీరూపమున నుండిని. చిద్వనస్వరూపము, క్షేత్రక్షేత్రము నగు నాయందు మాయచే భేదము కల్పితము.

శ్లో॥ విద్యయా తాం చ తత్కార్యం భేదం త్యక్త్వాత్మగోచరమ్,
నిర్వికారం సదా ముక్తం మా మఖండం చిదద్యయమ్ ॥ 7.

శ్లో॥ విద్ధి త్వం ప్రత్యగాత్మానం క్షేత్రాన్ని స్వ మాదరాత్,
యతో మాయాకృతో బంధః క్షేత్రక్షే న తు వస్తుతః ॥ 8.

(7, 8) విద్యచే నామాయను, మాయాకార్యమును, అత్మగోచరమైన భేదమును విడచి నిర్వికారము, సదాముక్తము, అఖండము, చిద్రూపము, అద్యయమునగు నన్ను క్షేత్రముకంటె భిన్నునిగను, ప్రత్యగాత్మ నుగను, తెలిసికొనుము. క్షేత్రక్షేత్రములందు బంధము మాయాకృతము కాని వాస్తవికము కాదు.

శ్లో॥ నిత్యముక్త స్వభావోతః క్షేత్రక్షేపాం మహేశ్వరః,
పరమాత్మనో వ్యవంతస్య క్షేత్రక్షే త్వ మవిద్యయా ॥ 9.

(9) కాన క్షేత్రక్షేత్రము, మహేశ్వరుడను నగు నేను నిత్యముక్తస్వభావుడను. అనంతుడగు పరమాత్మకు క్షేత్రక్షేత్రము మాయచే గల్పితము. ఇట్లుగుచో “క్షేత్రక్షేత్రం చాపి మాం విద్ధిం” అనునది యుపచున్న మగును.

శ్లో॥ క్షేత్రక్షేత్రం చాపి మాం విద్ధి త్యేవం స త్యుపపద్యతే,
సర్వజ్ఞత్వాదయో ధర్మా మాయయా పరమేశ్వరే ॥ 10.

శ్లో॥ కల్పితా నైవ సత్యేన్మి న్న-ధం గుః స్యాత్మ నీశ్వరే,
తథాల్పజ్ఞత్వముఖ్యా యే ధర్మా మాయాప్రకల్పితాః ॥ 11.

(10, 11) సర్వజ్ఞత్వాదిధర్మములు పరమేశ్వరునియందు మాయచే గల్పితములు.

శాంకరభాష్యమ్:—

(11) న చ శాస్త్రానర్థకర్తం యథా ప్రసిద్ధావిద్యత్పురుషవిషయత్వా చ్ఛాస్త్రస్య
అవిదుషాం హి ఫలహేత్వో రనాత్మనో రాత్మదర్శనమ్, న విదుషామ్, విదుషాం హి ఫలహే

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(11) శాస్త్రము యథాప్రసిద్ధమైన యవిద్యత్పురుషవిషయమగుటవలన శాస్త్రానర్థకర్తము సంభవింపదు. ఫలహేతువు లనాత్మలు. అట్టి యనాత్మలయం దాత్మదర్శనము విద్వాంసులకు సంభవింపదు. విద్వాంసులకు ఫలహేతువులకంటె తనకు (ఆత్మకు) భిన్నత్వజ్ఞానము

శ్లో॥ నైవ తై రాత్మన స్సంగః కూటస్థస్యామలాత్మనః,
తేన జీవగతో బంధో న ప్రసజ్యేత ఈశ్వరే ॥ 12.

(10) అందుచే సత్యము, స్వాత్మయగు నీశ్వరునియం దాకల్పితధర్మము లేట్లు సంభవించును? సంభవింపనేరవు. అట్లే అల్పజ్ఞత్వాదిధర్మములు మాయచే నాత్మయందు కల్పితములు. అట్టికల్పితమైన అల్పజ్ఞత్వాదిధర్మములతో కూటస్థము, నిర్మలము నగు నాత్మకు సంబంధము సంభవింపదు. అందుచే జీవగతముగు బంధ మిశ్వరునికి సంభవింపనేరదు.

శ్లో॥ న సార్వజ్ఞ్యాదయో ధర్మా జీవే వా సం త్యసంకరాత్,
యత ఔపాధికో భేదః పరమేశ్వరజీవయోః ॥ 13.

శ్లో॥ వ్యవహారస్థలే స్సాభిః స్వీకృత స్తత ఏతయోః,
ధర్మాణాం సంకరో నాస్తి న తత్తాభేద ఇవ్యతే ॥ 14.

(13, 14) సర్వజ్ఞత్వాది ధర్మములు జీవునియందు అసాంకర్యమువలన సంభవింపవు. పరమేశ్వరునకు, జీవునకు భేద ముపాధిప్రయుక్తము. జీవపరమేశ్వరుల భేదము వ్యవహారావస్థయందు మాయచే స్వీకరింపబడెను. కానయీ జీవేశ్వరుల ధర్మములకు సాంకర్యములేదు. అచట (అధర్మములయందు) అభేదమున్ను లేదు.

శ్లో॥ నను స్వాభావికో భేదః ప్రసిద్ధోఽస్తి జీవయోః,
ప్రత్యక్షే జానుమానేన వేదాంతైః స్మృతిభి స్తథా ॥ 15.

—* పూ ర్వ పక్ష ము *—

(15) జీవేశ్వరులకు స్వాభావికమగు భేదము ప్రత్యక్షముచేతను, అనుమానముచేతను, శ్రుతులచేతను, స్మృతులచేతను ప్రసిద్ధము.

శ్లో॥ ప్రత్యక్షం తావ దస్త్యత్ర భేదే జీవేశయోః స్ఫుటమ్,
నాహం సర్వజ్ఞ ఇత్యాద్యనుభవో నిర్వివాదతః ॥ 16.

(16) అది యెట్లునిన? “నాహం సర్వజ్ఞః” (నేను సర్వజ్ఞుడను కాను) : అను అనుభవము (ప్రత్యక్షము) నిర్వివాదముగ జీవేశ్వరుల భేదమును నిర్దిష్టపజేయుచున్నది.

శ్లో॥ న చానధ్యక్షభావత్వా ద్భిప్రాయాః పరమాత్మనః,
తద్భిదాపి న చాధ్యక్షాస్తీతి వాచ్యం కదాచన ॥ 17.

(17) అభావప్రత్యక్షమునుగూర్చి ప్రతియోగిప్రత్యక్షము కారణము. అదియెట్లునిన? ఘటాభావప్రత్యక్షము కలుగవలెనన్న యెచటనో యొకచోట యెచటో యొకప్పుడు ఘటప్రత్యక్షము కలిగిననాడే

కాంక్షరభాష్యమ్:—

శుభ్రా మాత్రానోఽన్యత్వదర్శనే సతి తయో రహ మిత్యాత్మదర్శనానుపపత్తే: । న హ్యత్యంత
మూఢ ఉన్మత్తాది రపి జలాగ్నీ య శ్చాయాప్రకాశయో ర్వా ఏకాత్మతాం వశ్యతి; కిముత

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రాప్తించుచుండ ఫలహేతువులయందు “అహం”నేను అనెడి యాత్మదర్శనము సంభవింపదు. అత్యంత మూఢుడైన యున్మత్తుడుగూడ జలాగ్నిలకు కాని, ఛాయాప్రకాశలకు కాని ఏకాత్మత్యమును తెలిసికొనడు. అనగా జలాగ్నిలు రెండు నొకటియే యనికాని, ఛాయా “ఇట ఘటము లేదు.” అని ఘటాభావప్రత్యక్షము కలుగును. అట్లే “జీవుడు (నేను) సర్వజ్ఞుడను కాను” అని జీవునియందు సర్వజ్ఞుడగు యీశ్వరునియొక్క భేదము ప్రత్యక్షము కావలెననిన ప్రతియోగియగు యీశ్వరునియొక్క ప్రత్యక్షము లేనిదే జీవునియందు చీకటిరభేదప్రత్యక్షము కలుగ నేరదు. ఈశ్వరు డనభ్యక్ష భావము కలవాడు. అనగా నీశ్వరునియందు ప్రత్యక్ష మగు ధర్మములేవియు లేనందున నీశ్వరుడు ప్రత్యక్ష ముకానినో నీశ్వరభేదము మెట్లు ప్రత్యక్షమగునని శంకింపజనదు.

శ్లో॥ యత్సత్త్వం తర్కితం యత్రానుపలబ్ధిబోధి చ,
త దభావః సదాభ్యక్షగోచర స్తత్ర సమతః ॥ 18.

శ్లో॥ యస్మా దభావప్రత్యక్షై ప్రత్యక్షం ప్రతియోగినః,
అన్వయవ్యతిరేకాభ్యాం వ్యభిచారా న్న కారణమ్ ॥ 19.

(18, 19) అభావప్రత్యక్షమునుగూర్చి ప్రతియోగిప్రత్యక్షము అన్వయవ్యతిరేకవ్యభిచారముల వలన కారణము కాదు.

శ్లో॥ పృథివీత్వా ద్యభావస్య జలాన్యో వైవ దృశ్యతే.
ప్రత్యక్షత్వ మతో నాస్తి స్వతంత్రత్వస్య చాన్వయః ॥ 20.

(20) అది యెట్లునన? అన్వయవ్యభిచారమనగ కారణమున్నను కార్యము జనింపకపోవుట. ప్రస్తుతము అభావప్రత్యక్షమునుగూర్చి ప్రతియోగిప్రత్యక్షము కారణమనినచో పృథివీత్వప్రత్యక్షరూప కారణముండినను జలపరమాణువునందు పృథివీత్వాభావప్రత్యక్షము కలుగుటలేదు. కాన నభావప్రత్యక్షమును గూర్చి ప్రతియోగిప్రత్యక్షము కారణమని చెప్పిన అన్వయవ్యభిచారము ప్రాప్తించును.

శ్లో॥ స్తంభః పిశాచో నాస్తీతి ప్రత్యక్షస్య చ దర్శనాత్,
అస్త్యేవం వ్యతిరేకేపి వ్యభిచార స్తయో ర్ద్వయోః ॥ 21.

(21) ఇట్లే వ్యతిరేకవ్యభిచారముగూడ ప్రాప్తించును. అదియెట్లునన? కారణము లేకున్నను కార్యము సంభవించుట వ్యతిరేకవ్యభిచారము. ప్రస్తుతము అభావప్రత్యక్షమునుగూర్చి ప్రతియోగిప్రత్యక్షము కారణమున్నచో పిశాచరూప ప్రతియోగి ప్రత్యక్షరూప కారణములేకున్నను “స్తంభః పిశాచభిన్నః” స్తంభము పిశాచ భిన్నము అని పిశాచభేదప్రత్యక్షము (ప్రతియోగిప్రత్యక్షరూప కారణము లేకున్నను) కలుగుచున్నది. కాన అన్వయవ్యతిరేకవ్యభిచారములవలన నభావప్రత్యక్షమునుగూర్చి ప్రతియోగిప్రత్యక్షము కారణము కానేరదు.

శాంకరభాష్యమ్:—

వివేకీ । తస్మాన్న విధిప్రతిషేధశాస్త్రం తావత్ఫలహేతుభ్యామాత్మనోఽవ్యవస్థాదర్శినోభవతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రకాశలు రెండును యొకటియే యని కాని యున్మత్తుడైనను తెలిసికొనడు, ఇక వివేకవంతుడు తెలిసికొనడని యేమి చెప్పవలయును? అందువలన విధిశాస్త్రము, ప్రతిషేధశాస్త్రము ఫలహేతువులకంటె నేను వేరుఅనెడి జ్ఞానముకలవానికి సంభవింపవు.

శ్లో॥ అతో భానానుసారేణ కల్ప్యం సద్భిః ప్రయోజకమ్,
అన్యథా జీవపరయో రభేదశ్రుతిసద్ధిరామ్ ॥ 22.

(22) కాన భానానుసారముగ ప్రయోజకమును కల్పింపవలయును. ప్రతియోగ్యనుపలబ్ధివిరోధిగ దేని యొక్క సత్త్వము దేనియందు తర్కితమో దానియందు దానియొక్క యభావము అనుపలబ్ధి యను ప్రమాణముచే గ్రహింపబడును. ప్రస్తుతము జీవునియందు యీశ్వరాభేద మున్నచో జీవునివలె యీశ్వరుడును ఆభేదసంబంధముచే (జీవుడీశ్వరాభిన్ను) డని ప్రత్యక్షమగును. అట్టిశ్వరాభేదము జీవునియందు లేదుకనుకనే “జీవః ఈశ్వరో న” అని జీవేశ్వరులకు భేదప్రత్యక్షమే అర్థాపత్తిప్రమాణమువలన కలుగుచున్నది. అట్లు కానిచో నీమతమునందు జీవేశ్వరుల కభేదమును యేశువులు బోధించునో అశువులు— జీవునియందు భేదమే ప్రసక్తము కానిచో భేదాభావరూపాభేదమును బోధించుటచే నప్రసక్తప్రతిషేధకము లగును. కాన ప్రతియోగియగు నీశ్వరునియొక్క ప్రత్యక్షము లేకున్నను జీవునియందు దీశ్వరభేదప్రత్యక్షము కలుగును.

అప్రసక్తనిషేధస్య కర్తృత్వం భవతాం మతే,
కించ జీవేశ్వరద్భేదబోధివేదగిరాం స్వతః ॥ 23.

ప్రమాణత్వాన్ని శంక్యాస్యా దనువాదకతా త్వయా,
తత్ప్రేవ వేదతాత్పర్యం న త్వైక్యే తవ సంమతే ॥ 24.

(23, 24) మరియు జీవేశ్వరుల సద్భేదమును బోధించు శువులు స్వతఃప్రమాణమగుటవలన నట్టి శువులు జీవేశ్వరులకు భేదము ననువదించుచున్నవని నీవు శంకింపరాదు. నీకు సంమతమైన జీవేశ్వరుల యొక్కమునందు వేదమునకు సంమతిలేదు. మరేమనిన? జీవేశ్వరుల భేదమునందే వేదమునకు తాత్పర్యము.

నను బుద్ధివిశిష్టస్య భేద ఈశా త్ప్రతీయతే,
స మమా పీష్ట ఏవాస్తి వ్యవహారస్థలేకల ॥ 25.

యశ్చ నేష్టో విశుద్ధస్య పరస్మాత్ప్రత్యగాత్మనః,
భేదస్సోత్తరీ న భాతిత్వాశంకాయా మభిధీయతే ॥ 26.

(25, 26) బుద్ధివిశిష్టమైనవా డీశ్వరునికంటె భిన్నుడు. వ్యవహారస్థలమునందు అట్టివారల భేదము నాకును యిష్టమే. విశుద్ధమైన వానికి పరమాత్మభేదము యిచట భాసించుననుట యిష్టముకాదని శంకింపజనదు.

సుప్రజ్ఞానాశ్రియస్యైవ భేద ఈశా త్ప్రతీయతే,
సుప్రజ్ఞానాశ్రియ స్తేస్తి ప్రత్యగాత్మా హి చిన్మయః ॥ 27.

యోఽధునాఽత్రాహ మస్యాప్సం యస్య మే జ్ఞాన మీద్యశం,
సంసారి సోహ మానందస్వరూపా త్వరమేశ్వరాత్ ॥ 28.

భిన్నోస్మి త్యావృత్తే రాభ్రాంతే స్సంసారస్యాశ్రియో హి సః,
స జీవో భిన్న ఏవాస్తి పరస్మాద్నిత్యముక్తతః ॥ 29.

(27-29) సుప్రజ్ఞానాశ్రియునికే యీశ్వరునికంటె భేదము ప్రతీత మగుచున్నది. నీమతమున సుప్రజ్ఞానాశ్రియుడే చిన్మయుడగు పరమాత్మ “యే నేను యిచట నిద్రించితినో, యే నా కిట్టి జ్ఞానముకలిగినో

కాంకరభాష్యమ్:—

(12) నహి “దేవదత్త! త్వ మిదం కు”ర్వితి కస్మిం శ్చిత్కర్మణి నియుక్తే, విష్ణుమితః ‘అహం నియుక్త’ ఇతి తత్ప్రస్థో నియోగం శుక్రిణ్వి న్నపి ప్రతిపద్యతే; నియోగవిషయవివేకా

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(12) “ఓదేవదత్త! నీవీకార్యమును చేయుము” అని దేవదత్తు డొకానొక కార్యమునందు నియుక్తుడై యుండ ఆప్రదేశమునం దున్న విష్ణుమిత్రు డానియోగమును వినినను “నేనీ కర్మయందు నియుక్తుడను” అని తెలిసికొనడు. దేవదత్తుడు నియుక్తుడైనను యొకానొక పుడు విష్ణుమిత్రుడు కూడ “నే నీకర్మయందు నియుక్తుడను” అని తెలిసికొను ననెదవా? సత్యమే “దేవదత్తా! నీవీకార్యమును చేయుము” అను నియోగముచే నియోజ్యు డగు దేవ

అట్టి సంసారియగు నేను ఆనందరూపమగు పరమేశ్వరునికంటె భిన్నుడనయితిని” అని అపృథిరూపమగు భాగ్యవతివలన సంసారాశ్రయుడగు జీవుడు నిత్యమున్న డగు పరమాత్మకంటె భిన్నుడు. అజ్ఞాని, సంసారి యగు జీవునికంటె భేద మిశ్వరునికిమాడ కలదు.

ఈశ్వరస్యాపి భేదోఽస్తి జీవా త్సంసారజోఽజ్ఞతః,
మమైవాంశో జీవలోక ఇత్యాది తమదీరణాత్ || 30.

తేనై వానమితం తస్య ప్రత్యక్ష మపి సాధకమ్,
దుఃఖాననుభవితృత్వా దభ్రాంతత్వా త్సుఖత్వతః || 31.

అసంసారితయా బ్రహ్మ జీవా ధ్విన్నం వినిశ్చిశమ్,
అసర్వజ్ఞతయాఽసర్వశక్తిత్వా ద్భ్రాంతభావతః || 32.

అస్వతంత్రతయా జీవో బ్రహ్మణో భిన్న ఈర్యతే,
ఇ త్యధ్యక్షానుమానాభ్యాం సిద్ధో భేద స్త యో ర్ద్వయోః || 33.

(30, 33) ఈవిషయమును “మమైవాంశో జీవలోకే” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పియుండెను. దానిచే నూహించబడిన ప్రత్యక్షముకూడ భేదసాధకము. “దుఃఖముల ననుభవించనివాడగుటవలనను, అభ్రాంతు డగుటవలనను, నుఖస్వరూపు డగుటవలనను, అసంసారి యగుటవలనను బ్రహ్మ జీవునికంటె భిన్నుడు.” అని నిశ్చయింపబడెను. మరియు “సర్వజ్ఞుడు కావందునను, సర్వశక్తులు లేవందునను, భ్రాన్తభావమువలనను, స్వతంత్రుడు కావందునను జీవుడు బ్రహ్మకంటె భిన్నుడు” అని చెప్పబడెను. ఇట్లు ప్రత్యక్షానుమానములచే జీవేశ్వరులకు భేదము సిద్ధమగుచున్నది.

ద్వా నుపశ్లేషి మఖ్యాన్తి శ్రుతి ర్భేదైకతత్పరా,
కారీర శ్చోభయేపి హి భేదే నైవ మధీయతే || 34.

ఇత్యాదీ న్యపి నూత్రాణి భేదనిష్ఠాని సంతి చ,
న చ ప్రత్యక్ష సాప్త స్యానువాదోయం శ్రుతేః స్మృతేః || 35.

ప్రత్యక్షస్య ప్రమాణత్వే భేదసిద్ధి స్తతోపి చ,
ఆగమస్యానువాదత్వేఽపిష్టసిద్ధి ర్భేదే నైవ || 36.

భేదప్రత్యక్ష దార్ఢ్యస్య హేతుత్వా దేవ న త్కలిః,
అనభ్యస్త జలే పుంస స్తృషార స్యాదిత స్స్వయమ్ || 37.

శాంకరభాష్యమ్:—

గ్రహణాత్తూపపద్యతే ప్రతిపత్తిః; తథా ఫలహేత్వో రపి । నను ప్రాగ్భూతసంబంధావేక్షయా
యుక్తైవ ప్రతిపత్తి శ్వాస్త్యార్థవిషయా- ఫలహేతుభ్యా మన్యాత్మవిషయదర్శనేపి సతి ఇష్టఫల

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దత్తునకు విష్ణుమిత్తుగ్రిడుగు తనకు వివేకాగ్రహణమువలన నేనే నియోజ్యుడ నను భ్రాంతివలన
విష్ణుమిత్తుగ్రిడు నేను నియోజ్యుడ నని యాకర్మయందు ప్రవర్తించుట సత్యమే. అట్లే ఫలము
నందు, హేతువునందు ఆత్మదృష్టికల యవిద్యాంసునకు విధినిషేధాధికారిత్వము సంభవించును.

ప్రవృత్తమానదార్ధ్యాయ మానాంతరప్రవృత్తివత్,

అగ్నే ర్దౌష్ట్యగతాధ్యక్షప్రామాణ్యనిశ్చయే సతి ॥ 38.

అగ్ని ర్హిమస్య చేత్యేవ మనువాదోపి సాధకః,

భేదప్రత్యక్షదార్ధ్యాయ తథాఽత్రాపి స ఇవ్యతామ్ ॥ 39.

(38, 39) జీవేశ్వరులకు భేదమును బోధించు “ద్వా నుపర్ణా” అను ముఖ్యమైన శ్రుతియు గలదు.
“శారీర శ్చోభయేఽపి హి భేదే నైవ మధీయతే” ఇత్యాదిబ్రహ్మసూత్రములు జీవేశ్వరులకు భేదమునే
బోధించుచున్నవి. పైనుదహరించబడిన శ్రుతిస్మృతులు ప్రత్యక్షప్రాప్తమైన భేదమాన కనువాదకము అని
శంకింపజనదు. ప్రత్యక్షము ప్రమాణ మగుచో భేదము సిద్ధించును. అటుపిమ్మట అగమము (శ్రుతి) అనువాద
మగుచో నాయభీప్రము సిద్ధించినదే. ఎందువలననన? తృషార్థుడగు పురుషున కనభ్యస్తజలమునందు ప్రమా
ణాంతరము ప్రవృత్తమైనచో నది ప్రమాణదార్ధ్యముకొలకట్లగుచో అట్లే భేదప్రత్యక్షదార్ధ్యమున కనువాద
హేతువగుటవలన నాయభీప్రసిద్ధియే యగుచున్నది. కాన నాకేమియు ఊతి లేదు. అగ్నియందు దృష్టత్వము
కలదు అను ప్రత్యక్షమునందు ప్రామాణ్యనిశ్చయ ముండినచో “అగ్ని ర్హిమస్య భేషజమ్” అను శ్రుతి
యనువాదకమైనను అగ్నియందు దౌష్ట్యసాధకమే కాని, బాధకము కాదు. అట్లే భేదప్రత్యక్షదార్ధ్యముకొలక
పైనుదహరించబడిన “ద్వా నుపర్ణా” “శారీర శ్చోభయేఽపి హి భేదే నైవ మధీయతే” అను శ్రుతిస్మృతులు
సమర్థములై మాకిష్టములే యగును.

కిం చ భేదశ్రుతే గ్మానం మూర్ధన్యాయాః స్వతో యతః,

భేదాధ్యక్షానపేక్షత్వాన్న సాపేక్షానువాదతా ॥ 40.

(40 మరియు భేదప్రత్యక్షాపేక్ష లేని దగుటవలన ప్రధానము, స్వతఃప్రమాణము నగు భేదప్రతిపాదక
శ్రుతికి సాపేక్షానువాదత్వము ప్రాప్తించదు.

నిరపేక్షానువాదత్వం నాప్రామాణ్యస్య సాధకమ్,

ధారావాహికబుద్ధిక్లియథా ప్రామాణ్య నిష్కృతే ॥ 41.

(41) నిరపేక్షానువాదత్వము ప్రాప్తించుననెదవా? అట్టియనువాదత్వము అప్రామాణ్యసాధకము కాదు.
ధారావాహికబుద్ధికి యెట్లు ప్రామాణ్యము స్వీకరించబడెనో యట్లే భేదశ్రుతికికూడ ప్రామాణ్య మిష్టమే.

నిరపేక్షానువాదత్వైతథాత్రాపివ్యతాం శ్రుతేః.

అపి చ ద్వా నుపర్ణేతి ముఖ్యాయాః శ్రుతిసద్ధిరః ॥ 42.

అస్త్యనువాదమాత్రేవే విచారాంతర మప్యథ,

నిరర్థకానువాదస్యాయోగాదేషా విచారణా ॥ 43.

కాంకరభాష్యమ్:—

హేతా ప్రవర్తితోస్మి, అనిష్టఫలహేతో శ్చ నివర్తితోఽస్మితి; యథా పితృపుత్రాదీనా మిత రేతరాత్మాన్యత్వదర్శనే సత్యవ్యన్యోన్యనియోగప్రతిషేధార్థప్రతిపత్తిః । న, వ్యతిరిక్తాత్మదర్శ నప్రతిపత్తిః ప్రాగేవ ఫలహేతో రాత్మాభిమానస్య సిద్ధత్వాత్ ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విధినిషేధశాస్త్ర మవిద్యద్విషయమని చెప్పువానిచే విధినిషేధశాస్త్రమున కర్థవత్త్వము చూపబడి కాస్త్రమున కానర్థకృత్యంక తొలిగించబడెను. విద్యద్విషయముగ కూడ విధినిషేధ శాస్త్రమున కర్థవత్త్వము చెప్పనచ్చును. అది యెట్లుచిన? ప్రకృతిచలన జన్మించిన దేహదుల యం దభిమానరూపమగు సంబంధము విద్యోదయమునకు పూర్వమునం దనుభూతము. దాని నవేక్షించి “విధిచే నేను ప్రవర్తించితిని. నిషేధముచే నివర్తించితిని” అని ఫలహేతువులకంటే యనాత్మవిషయక విద్య యున్నను విధినిషేధవిషయమైన బుద్ధి యుక్తమే. కాన పితృపుత్రా దులకు పరస్పరభేదజ్ఞాన మున్నను అన్యోన్యనియోగప్రతినిషేధార్థప్రతిపత్తి (జ్ఞానము) యెట్లొ యట్లే విద్వాంసునకు కూడ ప్రాచీనమైన యావిద్యకసంబంధము నవేక్షించి విధినిషేధవిష యజ్ఞానము యుక్తమే యని శంకింపజనదు. వ్యతిరిక్తాత్మదర్శనమునకు పూర్వమునందే ఫల హేతువులయం దాత్మాభిమానము సిద్ధమగుటవలన పూర్వోక్తాశంక కవకాశము లేదు.

విధిస్తుత్యర్థ మథవాఽన్యవిధానార్థ మేవ వా,
అనువాద్యనిషేధాయానువాదో వేష్యతే శ్చుతే: ॥ 44.

నాద్యోఽస్తి వాయుః క్షేపిష్ఠే త్యాదివత్స్తుతయే మతిః,
విధ్యేకవాక్యతా నాస్తి నార్థవాదత్వ మస్త్యుతే: ॥ 45.

(42—45) మరియు “ద్వాసుపల్లా” అను శ్లోకముందుగల ముఖ్యమైన శబ్దములకు ఆశ్చుతి యను వాదమాత్ర మైనను విచారాంతరము కలదు. నిరర్థకానువాదము సంభవింపనందున యీవిచారణ చేసు నగును. అదియెట్లుచిన? శ్లోకముక్క అనువాదము (1) విధిస్తుత్యర్థము కాని, (2) అన్యవిధానార్థము కాని, (3) అనువాదనిషేధార్థము కాని సమృత మగును, “ద్వా సుపల్లా” అను వాక్యమునకు విధ్యేకవాక్యత్వము కాని, అర్థవాదత్వము కాని “వాయుర్వైక్షేపిష్ఠే” అను శ్లోకమునది లేనందున విధి స్తుత్యర్థ మను ప్రభుమపక్షము సంభవింపదు.

ద్వితీయేఽన్యవిధానాయానువాదత్యే త్వయా తదా,
తాత్త్వికత్వ మనూద్యస్య క్తవ్యం స్యాద్విచారత: ॥ 46.

మానే నాన్యవిధానాయానుదితస్య చ దృశ్యతే,
నియమస్తాత్త్వికత్వస్య యథా దధ్నా జహో త్యపి ॥ 47.

(46, 47) “ద్వాసుపల్లా” అనునది అన్యవిధానార్థ మనినచో విచారమువలన ననూద్యమానము యొక్క తాత్త్వికత్వమును నీవు చెప్పదగియున్నది. “దధ్నా జహోతి” అను స్థలమునందువలె అన్యవిధానము తొరకు ప్రమాణముచే అనుదితమైన తాత్త్వికత్వముయొక్క నియమము చూడబడుచున్నది.

శాంకరభాష్యమ్:—

(13) ప్రతిపన్ననియోగప్రతిషేధార్థో హి ఫలపాతుభ్యా మాత్మనోఽన్యత్వం ప్రతి
పద్యతే, న పూర్వమ్ । తస్మా ద్విధిప్రతిషేధశాస్త్ర మవిద్యద్విషయ మితి సిద్ధమ్ । నమ
శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(13) మరియు “సర్వాపేక్షాచ యజ్ఞాదిశ్రుతే రక్షవత్” అను సర్వాపేక్షాధికరణము
నందు సమ్యక్జ్ఞాన మదృష్టసాధ్యమని చెప్పబడుటవలన విధినిషేధార్థానుపానము సమ్యక్
జ్ఞానము ప్రాప్తించుటకు పూర్వమునందే ప్రాప్తించును. కాన విధినిషేధార్థములను తెలిసి
కొనినవాడు “తాను ఫలపాతువులకంటె వేరు” అని తెలిసికొనును. “అదృష్ట మున్నచో
సమ్యగ్దీదృష్టి” అదృష్టము లేనిచో మలినాంతకరణముకలవానికి సమ్యగ్దీదృష్టి సంభవించదు”
అను ఆన్వయవ్యతిరేకములచేతను, “త మేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి” ఇత్యాది

నానువాద్య నిషేధాయానువాదోఽస్తి హ చ శ్రుతే,

వాక్యేస్మిన్నేహ నానాస్తి కించనేతి నిషేధతే ॥ 48.

భేదస్య కించనే త్యత్రానూదితత్వా త్పుథ గ్వృథా,

అనువాదో మతోన్యత్ర ద్వా సుపర్ణతే చ శ్రుతో ॥ 49.

(48, 49) “నేహ నానాస్తి కించన” అను నిషేధపరమైన యీవాక్యమునందే “కించన” అని
భేద మనూదిత మగుటవలన తిరిగి వేరుగ అనువాదనిషేధార్థము “ద్వా సుపర్ణా” అనుస్థలమునందు భేద మనువ
మనువదింపబడె నని చెప్పుట వ్యర్థము.

ద్వాసుపర్ణతే వాక్యస్యాఽజ్ఞాతజ్ఞాపకలక్షణమ్,

అస్త్యేవ విధిశేషత్వ మసన్న నితి సద్విధేః ॥ 50.

(50) ఇక “ద్వా సుపర్ణా” అనువాక్యమున కజ్ఞాతజ్ఞాపకత్వరూప మగు విధిశేషత్వము “అసన్న స్సన్యో
ఽభి చాకశీతి” అను సద్విధివలన కలదు.

జీవసంఘా త్పరో భిన్నోఽచింత్య ఇత్యాదికశ్రుతే,

నాన్యోఽతోఽస్తితి వాక్యం స్యా త్ప్రత్యుత్తై క్యానువాదకమ్ ॥ 51.

అనాదిత్వాదిసంసిద్ధాభేదప్రాప్తి ర్యతః శీతో.

తత్త్వమస్యాదివాక్యం తు నైవ భేదవిరో ధ్యసి ॥ 52.

తదాశ్రయతయా యద్వా తజ్జస్య త్వేన తస్య చ,

తద్వ్యవచేత ఇత్యేవం తత్త్వ మిత్యర్థనిర్ణయః ॥ 53.

(51—53) జీవసంఘముకంటె పరమాత్మ భిన్నుడు, అచిన్త్యుడు అను నిత్యాదికమయొక్క శ్రవణము
వలన “నాన్యోఽతోఽస్తి దృష్టా” ఇత్యాదివాక్యమే అనాదివాదిసంసిద్ధాభేదప్రాప్తివలన అనువాదక మగును.
“త త్త్వ మసి” అను వాక్యము పరమాత్మ అశ్రయియుండుగా కలవాడగుటచేకాని, లేక పరమాత్మజన్యమగు
టచేకాని శ్వేతకేతువునకు (జీవునకు) తద్వ్యవచేతము (పరమాత్మస్వరూపము చెప్పుట) అని నిర్ణయము కలదగుట
వలన “తత్త్వమసి” అను వాక్యము భేదవిరోధి కాను.

దౌర్బల్యం విదితార్థత్వా ద్యది భేదశ్రుతే ర్మతం,

విరుద్ధార్థతయా తస్మి దౌర్బల్య మభిదాశ్రుతేః ॥ 54.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

‘స్వర్గకామో యజేత, న కలంజం భవయే’ దిత్యాదా వాత్సవ్యతిరేకదర్శినా మప్రవృత్తౌ కేవలదేహాద్యాత్మదృష్టివాం చ । అతః కర్తు రభావా చ్ఛాస్త్రానర్థక్య మితి చేన్న: యథా

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వివిదిషావాక్యమువలనను విధినిషేధానుష్ఠానముచకు పూర్వము సమ్యక్జ్ఞానము కలుగదు. అనగా నిషిద్ధకర్మలను పరిత్యజించి విధ్యుక్తకర్మలను పరమేశ్వరార్పణబుద్ధితో నాచరింపనిచే తత్త్వజ్ఞానము కావలె నను వివిదిషయే జనింపదు. వివిదిషయే తేనివానికి గురుసన్నిధి కేగుటయే సంభవింపదు. గురుసన్నిధి కేగనివానికి శ్రీహణమే సంభవము కాదు. శ్రీహణమే తేనివానికి మననము సంభవింపదు. మననము తేనివానికి నిధిధ్యానము సంభవింపదు. నిధి ధ్యానము తేనివానికి సర్వబంధవిచ్ఛేదకారి యగు తత్త్వజ్ఞానము సంభవింపదు. కాన విధి ప్రతిషేధశాస్త్రము అవిద్యద్విషయ మని సిద్ధమగుచున్నది.

(54) “ద్వా సుపల్లా” అను భేదశ్రుతి విదితార్థమగుటవలన దుర్బల మనెదవా? అభేదశ్రుతియు విరుద్ధార్థమగుటవలన దుర్బలము.

యన్యథ్యక్షావిద్యైక్యపరా చైక్యశ్రుతి ర్మతా,
తస్మి భేదశ్రుతి ర్లోకసిద్ధభేదపరాస్తు భో: || 55.

(55) అభేదశ్రుతి ప్రత్యక్షావిద్యైక్యపర మనెదవా? అట్లగుచో “ద్వా సుపల్లా” ఇత్యాదిభేద శ్రుతియు లోకసిద్ధభేదపరమే యగును.

యద షడ్విధతాత్పర్యలింగవత్త్వేన సర్వతః,
ప్రబలైక్యశ్రుతి స్తస్మి తత్తుల్యా స్యా ద్భివాశ్రుతిః || 56.

(56) అభేదశ్రుతి ఆరువిధములగు తాత్పర్యలింగములు కల దగుటచే ప్రబల మనెదవా? భేదశ్రుతియు అట్టిదే యగుటచే ప్రబలమగును.

ఉపక్రమోపసంహారా వభ్యాసోఽపూర్వతా ఫలమ్,
అర్థవాదోపపత్తి చ లింగం తాత్పర్యనిర్ణయే || 57.
ఏతేషు షడ్విధం లింగం భేదే తాత్పర్యనిర్ణయే,
అస్త్యేవ తత్కథం చేత్యా కాంక్షాయా మభిధీయతే || 58.

(57, 58) షడ్విధలింగము లనగ (1) ఉపక్రమోపసంహారములు, (2) అభ్యాసము, (3) అపూర్వతా (4) ఫలం, (5) అర్థవాద, (6) ఉపపత్తి అను నీయారును తాత్పర్యమును నిర్ణయించెడి లింగము లనబడును ఈయారువిధములగు లింగములు భేదశ్రుతికి భేదమునందు తాత్పర్యనిర్ణాయకములు.

అధర్వణశ్రుతౌ భేదే ద్వాసుపల్లత్వపక్రమః,
పరం సామ్య ముపైతీత ముపసంహార ఇన్యతే || 59.
భిన్నాశ్రయతయా లోకే సాదృశ్యస్య చ దర్శనమ్,
అతోఽస్త్యతోపసంహారో భేదమాత్రైకగోచరః || 60.

(59, 60) ఈ షడ్విధలింగములు “ద్వా సుపల్లా” అను భేదశ్రుతికి భేదమునందే తాత్పర్యము నెట్లు నిర్ణయించు ననెదవా? చెప్పెద విషయము.

ఉపక్రమలింగము:— అధర్వణశ్రుతి భేదప్రతిపాదకముగ “ద్వా సుపల్లా” అని యుపక్రమించి “పరం సామ్య ముపైతీ” అని యుపసంహరింపబడెను. లోకమునందు సాదృశ్య మునునది భిన్నాశ్రయము

కాంకరభాష్యమ్:—

ప్రతినిర్దిత ఏవ ప్రవృత్తినివృత్తులవత్తే: । ఈశ్వరశ్చేత్రజైకత్వదర్శి బ్రహ్మవిత్తావన్న ప్రవర్తతే ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

—* పూర్వపక్షము *—

దేహదులకంతు నాత్మవ్యతిరిక్తము, నిత్యము, నిస్సంగము, ఏకముఅనువారలకు “స్వర్గ కామో యశేత” అను శ్రుతివిహితయాగాదులయందు ప్రవృత్తి సంభవింపదు. “న కలంజం భక్షయేత్” అను నిషేధవాక్యమువలన నిషిద్ధకలంజభక్షణాదులనుండి నివృత్తి సంభవింపనందున విధినిషేధశాస్త్రము విద్వద్విషయమున సార్థకము కాదు. ఇక అవిద్వద్విషయమున సార్థకమనెదవా? దేహదులే యాత్మ యను జ్ఞానము కలవారలకు పరలోకమున్నది. అచట కర్మ ఫల మనుభవింపవలయును అనెడి పారలౌకిక భోక్తృత్వజ్ఞానమే లేనందున నవిద్వద్విషయమున కూడ విధినిషేధశాస్త్రములకు సార్థక్యము లేనందున కర్తలేమింజేసి విధినిషేధశాస్త్రములకు వైయర్థ్యమే ప్రాప్తించును.

గనే ప్రసిద్ధము. ఇచట “సామ్య మపైతి” పరమాత్మ సాదృశ్యమును పొందుచున్నాడు. అని చెప్పటచే సాదృశ్యము భిన్నాశ్రయ మగుటంజేసి జీవపరమాత్మలు భిన్నులుగనే యాశ్రుతి యుపసంహరించి నందున యుపక్రమోపసంహారము అనెడి లింగములవలన జీవేశ్వరులకు భేదమే స్పష్టమగుచున్నది.

తయో రన్యస్తథానన్న స్తున్య ఇత్యాదికశ్చుతౌ,

అభ్యాసోఽస్తి తథాన్యత్ర భిదా సత్య మితి శ్చుతౌ ॥ 61.

(61) అభ్యాసలింగము:— అఅధర్మజాశ్రుతియందే “తయో రన్యః పిష్టలం స్వా ద్వత్తి” అజీవేశ్వరు లిరువురిలో నొకడు స్వకృతకర్మఫలము ననుభవించుచున్నాడు. మరియొకడు (యాశ్వరుడు) సాక్షిగ చూచుచుండెను. అని జీవేశ్వరుల భేదమునే తిరిగి చెప్పటయే యభ్యాసము. ఇట్టి యభ్యాసలింగముచేతను, మరియొక స్థలమునందుకూడ “భిదా సత్యం” జీవేశ్వరుల భేదము సత్యము అని భేదమునందే యభ్యాసలింగ ముండుటచేతను, జీవేశ్వరుల భేదమే స్పష్టమగుచున్నది.

కాస్త్రైకగమ్యాయో భేద ఈశ్వరప్రతియోగికః,

కాలత్రయే పృథాభ్యోస్తి తథా తద్ధర్మకోపి యః ॥ 62.

విదా ధర్మార్థవిజ్ఞానం భేదజ్ఞానం న జాయతే,

ధర్మజ్ఞః పరమేశస్య యది వా ప్రతియోగినః ॥ 63.

మానాస్తరాగోచరత్వా త్తద్భేదోపి తథేవ్యతే,

అత శ్చాస్త్రం విదా వ్రాస్తే రపూర్వత్వ మపీష్యతే ॥ 64.

(62—64) అపూర్వతాలింగము:— అపూర్వత్వ మనగ భేదముకంటె నితరమగు ప్రత్యక్షాదిప్రమాణముల కగోచరమగుట. ప్రకృతమున జీవునియందు దీక్ష్యరభేదము తెలియవలెను. అట్టి యాశ్వరభేదమునకు యాశ్వరుడు ప్రతియోగియగును. ప్రతియోగిజ్ఞానము లేనిచే యభావజ్ఞానము (అనగా ప్రతియోగి యగునీశ్వరుడు తెలియబడనిచే) జీవునియందు దీక్ష్యరభేదము తెలియబడదు. అట్లే యాశ్వరునియందు జీవభేదజ్ఞానము కలుగవలె ననిన భేదాధికరణ మగు నీశ్వరునిజ్ఞానము లేనిచే “యాశ్వరుడు జీవభిన్నుడు” అని యాశ్వరునియందు జీవభేదజ్ఞానము కలుగనేరదు. అనగా “జీవు దీక్ష్యరభిన్నుడు” అను భేదజ్ఞానమునుగూర్చి ప్రతియోగీశ్వర

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

—* సి ధ్ధాం త ము *—

అని శంకింపజనదు. ప్రసిద్ధి ననుసరించి విద్యుక్తకర్మలయందు ప్రవృత్తి, నిషిద్ధకర్మలయందు నివృత్తి సంభవించును. కాన విధినిషేధశాస్త్రములకు సార్థక్యము సంభవించును. అనగా విద్యుద్విషయమున, శరీరాద్యాత్మదృష్టికలవారి విషయమున విధినిషేధశాస్త్రములకు ప్రవృత్తి లేకున్నను, ఈశ్వరక్షేత్రముల కేకత్వజ్ఞానములేనట్టిన్ని, 'శరీరాదులే యాత్మ కాదు. శరీరాదులకంటె యాత్మ వేరు. అది పరలోకసంబంధము కలది. నిత్యము, కర్మత్యభోక్తృత్వ జ్ఞానము "ఈశ్వరుడు జీవభిన్నుడు" అను జ్ఞానమునుగూర్చి అధికరణ మగు యాశ్వరునియొక్క జ్ఞాన మపేక్షితము. ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షాదిప్రమాణగోచరుడు కాదు. అట్టి ప్రత్యక్షాదిప్రమాణాగోచరుడగు నీశ్వరుని జ్ఞానము యాశ్చుతివలన కలుగుటచే నపూర్వతాలింగముగూడ జీవేశ్వరభేదవిషయమునే సిద్ధింపజేయుచున్నది.

పుణ్యపాపే విధూయేతి ఫలం సమ్య గుదాహృతమ్,

అస్య మహిమాన మితి వీతశోక ఇతి శ్చుతా || 65.

(65) ఫలలింగము:— "పుణ్యపాపే విధూయ" : అని జీవేశ్వరభేదజ్ఞానమునకు పుణ్యపాపవినిర్మోకము ఫలముగ చెప్పబడెను. కాన ఫల మనెడి :లింగముగూడ జీవేశ్వరుల భేదమునే స్పష్టపరచుచున్నది.

స్తుతిరూపార్థవాదోఽస్తి న ఫలం యత ఈశుః,

మహిమా య స్స జీవస్య నైవ సంభవతీ త్యపి || 66.

(66) ఆర్థవాదలింగము:— ఆర్థవాదమనగ స్తుతి:— "అస్య మహిమానమితి వీతశోకః" అను శ్చుతియందు స్తుతిరూపార్థవాద కలదు. ఈశ్చుతియందు ఈశ్వరుని మహిమ జీవునకు సంభవింపనందున ఫలము చెప్పబడలేదు. స్తుతియే చెప్పబడెను. కాన నీశ్చుతియందు స్తుతిరూపార్థవాదయే చెప్పబడె ననుట నిర్వివాదము.

అనశ్చ సృస్య ఇత్యేవ ముపపత్తి రపీరితా,

ఇతం హి షడ్విధం లింగం భేదే తాత్పర్యనిర్ణయే || 67.

(67) ఉపపత్తిలింగము:— "అనశ్చ సృస్యోఽభిచాకశీతి" ఈశ్వరుడు కర్మఫలము ననుభవింపక సాక్షిగ చూచుచుండెను. అను యుపపత్తిలింగముచేగూడ జీవేశ్వరులకు భేదమే సిద్ధమగుచున్నది.

నిషేధవాక్యరూపత్వా త్ప్రబలై క్యశ్చుతే ర్యది,

అసద్వేత్వాదివాక్యం స్యా త్ప్రబలం తస్మై వైదికమ్ || 68.

అతోపైక్యనిషేధాత్మా భేద ఏవ శ్చుతే ర్మతః,

కించ భేదశ్చుతిశ్చైవ ప్రబలై క్యశ్చుతే ర్భవేత్ || 69.

(68, 69) ఇట్లు జీవేశ్వరుల భేద మున్నదనుటయందు :శ్చుతికి తాత్పర్యనిర్ణయమునందు ఉపక్రమోపసంహారాదిషడ్విధలింగములు కలవు.

అభేదబోధకశ్చుతి భేదనిషేధబోధకవాక్యరూపమగుటవలన ప్రబల మనెదవా? అట్లుగనె "అస ద్వా ఇద మగ్రీ అసీత్" అనుశ్చుతి సన్నిషేధబోధక వైదిక వాక్యమగుటవలన నదియు ప్రబలము కావలసివచ్చును. నిషేధవాక్యము ప్రబల మనినను భేద మైక్యనిషేధరూప మగుటవలన నది శ్చుతినమ్మతమే యగుచున్నది.

ప్రత్యక్షాదికసంవాదా త్తథా నిరవకాశికా,

యత వికృతశ్చుతి ర్భూత్వాపదవాచ్యే పరేశ్వరే || 70.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ములు కలది యను జ్ఞానముకల కొంద రవిద్వాంసులుకూడ కలరు. అట్టివారు “స్వర్గకామో యశేత” అను విధ్యుక్తకర్మల వాచరించెదరు. ‘న కలంజం భక్షయేత్’ అను నిషిద్ధకలంజభక్షణాదుల వాచరింపరు. అట్టివారి విషయమై విధినిషేధశాస్త్రములు సార్థక మగునుగావ విధినిషేధశాస్త్రముల కానర్థక్య మెన్నడును సంభవింపనేరదు. ఈశ్వరజ్ఞేత్రము లొకటియే యని దృఢనిశ్చయము కల బ్రహ్మవిత్తులు మాత్ర మెన్నడును కర్మయందు ప్రవర్తింపరు.

(70) మరియు ప్రత్యక్షానుమానాదిసంవాదమువలనను, భేదశ్రుతియే ఐక్యశ్రుతికంటె ప్రబలము. అట్లు ఐక్యశ్రుతిబ్రహ్మపదవాచ్యమగు పరబ్రహ్మమునందు నిరవకాశమై లోకమున పరబ్రహ్మసజాతీయము లేనందున యభేదపరము కానేరదు.

తత్పురా న హి లోకస్మి స్సజాతీయః పరేశీతుః,

నహి భేదశ్రుతి స్తద్వ్యభేదాభావేనైవ కాశగా || 71.

(71) భేదశ్రుతి అభేదశ్రుతివలె భేదాభావమునం దవకాశము లేనిది.

న వ్యావహారికోయం చ భేదో ముక్తా వపి శ్రుతేః,

స కామా నశ్చుతే సర్వా స్పృహ్యజ్ఞేతి భిదా శ్రుతా || 72.

(72) ముక్తియందుకూడ “సోఽశ్చుతే సర్వా స్మామా న్సహ | బ్రహ్మజ్ఞా విపశ్చిలేతి ||” అని జీవేశ్వరులకు భేదము శ్రుత మగుటవలన జీవేశ్వరభేదము వ్యావహారిక మని చెప్పవలసినదను.

నహి సావాంతరా ముక్తి ర్ముఖ్యేయం హరిణేరితా,

ఇదం జ్ఞాన ముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్య మాగతాః || 73.

సగ్గేపి నోపజాయంతే ప్రతియే న వ్యధంతి చ,

ఇతి సర్గాద్యభావోక్తేః పరమా ముక్తి రేవ సా || 74.

(73, 74) “ఇదం జ్ఞాన ముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్య మాగతాః | సగ్గేఽపి నోపజాయంతే ప్రతియే న వ్యధంతి చ” అనియీముక్తి సర్గాదులు లేనందున ముఖ్యమైనదేమని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పటవలన నవాస్తరముక్తి యనియు చెప్పనవికాదు.

భూమవిద్యాఫలం పోక్తం ఛాందోగ్యేపి తథైవ చ,

తస్య సర్వేషు లోకేషు కామచాలో భవ త్యథ || 75.

ఏకథా భవతీత్యత్ర భేదస్యోక్తి శ్చుతా శ్రుతా,

పరం జ్యోతి రుపేత్యాదౌ స్వేన రూపేణ తద్విదః || 76.

(75, 76) ఛాన్దోగ్యమునందు భూమవిద్యాఫల మట్లే “సర్వేషు లోకేషు కామచాలోభవతి” “ఏకథా భవతి” అనుసలమునందు భేదము చెప్పబడెను.

అవిర్భావోక్తితో ముక్తి స్తత్ర భేద శ్చుత స్సుఖటమ్,

పుణ్యసాపే విధూయేతి సర్వకర్మక్షయశ్రుతేః || 77.

(77) “పరం జ్యోతి రుపేత్యాదౌ స్వేన రూపేణ తద్విదః” పరబ్రహ్మవేత్తలు మొట్టమొదట పరబ్రహ్మమును పొంది స్వస్వరూపముచే నావిర్భవించెదరు. అని అవిర్భావోక్తివలన ముక్తి చెప్పబడెను. అచట జీవేశ్వరభేదము స్పష్టమే.

ముక్తి స్నా పరమా జ్ఞేయా నాత స్నానవాంతరా భవేత్,
ప్రేరితారం యదా జ్ఞం పశ్య త్యన్యం మహేశ్వరమ్ || 78.
తేనామృతత్వ మేతి భేదధీ ర్ముక్తి సాధకమ్,

ప్రత్యుత్తేక్యే ప్రమాణం నో కించి దస్తీ హ సాధకమ్ || 79.

(78, 79) పుణ్యసాపే విధూయ, అని సర్వకర్మక్షయశ్రుతివలన నదియే పరమముక్తియని తెలిసికొన దగును. పుణ్యసాపకర్మవిధూననము అవాస్తవముక్తి కానేరదు. “ప్రేరితారం చ మత్వా” “జ్ఞం యదా పశ్య త్యన్యం మహేశ్వరం తేనామృతత్వ మేతి” అని భేదజ్ఞానము ముక్తి సాధకముగ జెప్పబడినది.

అత్యత్వా న్నైన భిద్యంతే జీవా తై పరమాత్మనః,
పరమాత్మవదేశే త్యనుమానం మాన మత్ర చేత్ || 80.

మైనం ప్రత్యక్షమానే నాపహ్నతో విషయోస్య భోః,

విజ్ఞాతృత్వారూపస్య హ్యత్యత్వస్య మలే తన || 81.

(80, 81) జీవు డాత్మస్వరూపమగుటవలన నాత్మస్వరూపమగు పరమేశ్వరుడువలె జీవుడు పరమేశ్వరాభిన్నుడు” అనుయనుమానప్రమాణము జీవేశ్వరుల కభేదమును నిద్ధింపజేయు ననెదవా! భేదగ్రాహి ప్రత్యక్షముచే జీవేశ్వరులకు భేదము నిద్ధించుచుండ నభేద మనుమానప్రమాణముచే నిద్ధింప నేరదు.

హేతో రసిద్ధే స్తద్వ స్మే వేద్యత్వాదే రసిద్ధతా,
న వాప్రైక్యే శ్రుతి ర్మానం తస్యా అన్యపరత్వతః || 82.

ప్రత్యక్షాదిక సంసిద్ధ భేదశ్రుతివిరోధతః,

తస్మా చ్ఛ్రుత్యాదిసిద్ధత్వా జ్ఞేవేశ్వరభిదా స్వతః || 83.

పరమార్థస్వరూపాస్తీత్యేకం భేదనయో జయీ,

అత స్నాభావికే భేదే సత్యత్రేక్వరజీవయోః || 84.

క్షేత్రజ్ఞ బ్రహ్మణో రైక్యం కథం భగవతో మతమ్,

సమృతం స్యా ద్యతోనవాది త్వయైక్యం బ్రహ్మజీవయోః || 85.

(82-85) అభేదవాదిమతమున అత్యత్వమనగ విజ్ఞాతృత్వము. అట్టి విజ్ఞాతృత్వ మనెడి యాత్మత్వము జీవునియందు లేమింజేసి హేతు వసిద్ధమగుటవలన జీవునియందు డాత్మత్వము యీశ్వరాభేదసాధకము కానేరదు. అట్లే నామతమునందు కూడ (జీవేశ్వర భేదవాదిమతమునందు గూడ) వేద్యత్వహేతువు. జీవునియందు దసిద్ధము. జీవేశ్వరుల కభేదమును శ్రుతి బోధించుచున్నదనెదవా! ఆశ్రుతియు ప్రత్యక్షాదికముచే నిద్ధించు భేదశ్రుతికి విరుద్ధ మగుటవలన అన్యపరమగుటచే జీవేశ్వరుల కభేదమును బోధింపనేరదు. కాన జీవేశ్వరభేదము శ్రుత్యాది సిద్ధమగుటవలన స్వతః పరమార్థస్వరూపము, కాన జీవేశ్వరభేదవాదియే జయముకలవాడగును. కాన జీవేశ్వరులకు స్వాభావికభేదమునిద్ధించుచుండ క్షేత్రజ్ఞానము యీశ్వరునకు నభేదము శ్రీకృష్ణపరమాత్మ కభిమతమున చెప్పుట యెట్లుపొసగును? నీవు చెప్పిన యై క్య మే మ త మ గు చో శ్రీ కృష్ణ ప ర మా త్మ క ది ఖా డ సంమతమగును. నీవు చెప్పిన జీవేశ్వరుల రైక్యము మతము కానందున శ్రీకృష్ణపరమాత్మ కదియభిమతము కానేరదు.

తస్మాత్ క్షేత్రజ్ఞ మిత్యాదే రయ మగ్ధో హరే ర్మతః,

సర్వక్షేత్రేషు దేవాదిదేహేషు ఫలకాలిషు || 86.

జ్ఞాతృత్వై కాంత్య మాత్మానం క్షేత్రజ్ఞం మాం మదాత్మకమ్,

విద్ధి చాపీ త్సపే ర్మాం త్వం విద్ధి క్షేత్ర మపీశ్వరమ్ || 87.

క్షేత్రజ్ఞ పరయో ద్దేహదేహిభావనీబంధనమ్,

సామానాధికరణ్యం మాం క్షేత్రజ్ఞ మితి యుజ్యతే || 88.

(88-89) కాన “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అనువానికి నేను చెప్పబోవు యర్థమే శ్రీకృష్ణుడు మాతృ కభిమతము. అది యెట్లనిన?

ఫలకాలలైన, దేవాదిదేహస్వరూపమైన సర్వక్షేత్రములయందు జ్ఞాతృత్వనియతము, ఆత్మయునగు క్షేత్రజ్ఞుని “మాం” మదాత్మకముగ (నేనే ఆత్మగా కలవానినిగ) “విద్ధి” తెలుసుకొనుము. “క్షేత్రజ్ఞం చాపి” అనువాటనుండు “అపి” అనుశబ్దమువలన క్షేత్రములుగూడ “మాం” మదాత్మకముగ (నేనే ఆత్మగా కలవానినిగ) తెలిసికొనుము. అని “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అను గీతావాక్యమున కర్థము చెప్పదగును. ఇట్లు మన్నిచో “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అని “క్షేత్రజ్ఞం” అను పదమునకు “మాం” అనుపదమునకు అధిన్నార్థప్రతిపాదకత్వమునెడి సామానాధికరణ్య మెట్లు బాసగు ననెదవా? “క్షేత్రజ్ఞం మాం” అనువాట క్షేత్రజ్ఞ పరమాత్మలకు దేహదేహిభావనిబంధనమైన సామానాధికరణ్యము “క్షేత్రజ్ఞం మాం” అని సంభవించును.

జీవరూపశరీరేణ యుక్తాంతర్యామిణ శ్చిత్తః,

త్వ మర్హస్య తదధేన సర్వజ్ఞేన పరాత్మనా || 89.

అభేదబోధనం శ్రీమద్ధర్మజ్ఞానం నిరూప్యతే,

జీవ స్యేశశరీరత్వా చ్ఛరీరీ పరమేశ్వరః || 90.

తయో రై క్యం స్వరూపేణ ప్రతిషిద్ధం పునైవచ,

తజ్జన్యత్వేన వా తస్య తద్వ్యపదేశ ఇష్యతే || 91.

(89-91) జీవస్వరూపముగు శరీరముతో గూడిన అంతర్యామి, చిహ్నోపము నగు “త్వం” అను పదార్థమునకు, తత్పదార్థము, సర్వజ్ఞుడు నగు పరమాత్మతో నభేదమును బోధించుటకే శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే “క్షేత్రజ్ఞం మాం విద్ధి” అని చెప్పబడెను. జీవు డీశ్వరుని శరీర మగుటవలన పరమేశ్వరుడు శరీరీయగును. అట్టి శరీరశరీరులకు స్వరూపముచే నైక్యము సుతరాం సంభవముగాదని పూర్వమునందే నిషేధింపబడెను. ఈశ్వరజన్య మగుటవలన జీవుడు తత్స్వరూపుడని తద్వ్యపదేశము సంభవించును.

తదాశ్రయతయా వాస్తు క్షేత్రజ్ఞం విద్ధి మా మితి,

ఆత్మత్వజీవక్షేత్రజ్ఞశబ్దానాం హి నియంతరి || 92.

సర్వాంతర్యామి ణీకేసి శక్తి రాగమసమ్మతా,

అంతర్యామిపరం మానం శ్రుతే ర్వాక్యం సహస్రశః || 93.

(92-93) తదాశ్రయ మగుటచేతనైనను “క్షేత్రజ్ఞం మాం విద్ధి” అని చెప్పబడెను. ఆత్మత్వజీవక్షేత్రశబ్దములకు నియంతయు, సర్వాంతర్యామియు నగు నీశ్వరునియందే యాగమము సంఘతమైన శక్తి కలది. శ్రుతివాక్యమంతర్యామిపరమై యనేక విధముల ప్రమాణము.

అత ఆహ స్మ భగవా నే త్త్రజ్ఞం విద్ధి మా మితి,

క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞయో రేవం వివేకవిషయం తయోః || 94.

మదాత్మకత్వవిషయం జ్ఞాన ముక్త మిహోత్తమమ్,

తదేవాదేయ మాదృత్య జ్ఞాన మిత్యేవ మే మతమ్ || 95.

(94-95) అందువలననే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అని చెప్పెను. అట్టి క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ వివేకవిషయము, మదాత్మకత్వవిషయకమైన, ఉత్తమమైన జ్ఞాన మిగతయందు చెప్పబడెను. అదరించి యట్టి జ్ఞానమే స్వీకరింపదగినదని నామతము.

ఇథం స్వాభావికే భేదే సత్యే శేష్యరజీవయాః,
ఉక్తరీత్యా స్త్యభేదోక్తి ర్నాన్యథాఽతివిరోధతః ॥ 96.

సార్వజ్ఞ్యాదిగుణానంతశక్త్యశ్వర్యాదికాలినా,
అన్తే శ్వర్యాదిదుష్టస్యాఽభేదో నైవాస్తి యుక్తిభావః ॥ 97.

(96-97) ఇట్లు జీవేశ్వరులకు భేదము స్వాభావికమైయుండ వైన చెప్పినవిధమున “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విధి” అను స్థలమున మేము చెప్పినవిధముననే గ్రహింపవలెను. మరియొకవిధమున చెప్పినచో ప్రత్యక్షాదిప్రమాణముల కతివిరుద్ధమగును. కాన మరియొక విధమున చెప్పరాదు. సర్వజ్ఞత్వ ఆనంద శక్త్యశ్వర్యాది గుణములుకల యీశ్వరునితో అన్తే శ్వర్యాదిదుష్టమైన జీవులకు అభేద మెప్పటికిని యుక్తి సమ్మతము కానేరదు.

ఉపదేశ్యోపదేశాదివ్యవహారోపి దుర్బటః,
వికల్పవాదే తతోవ్యేష భేదపక్షోఽతియుక్తిమాన్ ॥ 98.

ఏవం చిదచిదీశానాం స్వరూపేణ స్వభావతః,
భేదం సమ్యగ్వదంతీనాం శుక్తీనా మవిరోధతః ॥ 99.

(98-99) జీవేశ్వరుల కభేదమే యనుచో ఉపదేశ్యోపదేశకవ్యవహారమే లోపించెడిది. కాన నిట్లు చిద్రూపులగు జీవులకు, అచిద్రూపమగు క్షేత్రమునకు, యీశ్వరునకు స్వరూపము చేతను, స్వభావముచేతను విరోధము లేకుండగ భేదమును రెస్సగ బోధించుచున్న శుక్తీల ననుసరించిన భేదపక్షమే మిక్కిలి యుక్తియుక్తమైనది.

భిన్నోఽచింత్యో మహేశః స్థిరచరగణతః క్షేత్రవి క్షేత్రదేహః
శేష్యంతర్యామిగీర్షి స్సృష్టితీభి రపి భిదా యస్య జీవా త్పదేష్టా,
ప్రత్యక్షాదిప్రమాణై రహమనుభవత స్సిద్ధభేదో వరిష్ఠః
కృష్ణః క్వ కాస్తి జీవో భృమశతవలితో భేదసిద్ధి ర్మతేష్ఠమ్ ॥ 100.

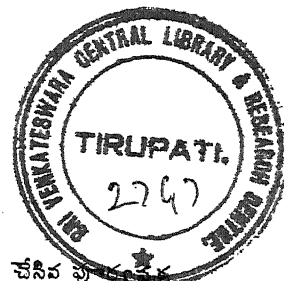
(100) అన్తర్యామి బ్రాహ్మణవాక్యములచేతను, సృష్టీలచేతను యెననిక జీవునికంటె భేదమెల్లప్పుడు యిష్టమౌ అట్టిఅచిన్త్యుడు, క్షేత్రక్షేత్రములు దేహముగాకల శేషియునగు పరమేశ్వరుడు జంగమసావరాత్మక సమాహముకంటె భిన్నుడు. ప్రత్యక్షాదిప్రమాణములచేతను, “అహం” అను అనుభవమువలనను సిద్ధమైన భేదముకల శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యెక్కడ? భృమశతవలితుడైన జీవుడెక్కడ? ఇట్లు జీవేశ్వరులకు భేదసిద్ధి సమ్మతము. వైష్ణవులిట్లు జీవేశ్వరులకు భేదమే సిద్ధము. అభేదమెన్నటికిని సంభవింపదని గొప్ప పూర్వపక్షమును చేసిరి.

అత్యాభిధీయతే శాశ్వతసిద్ధాంతో హరిసంమతః,
స్యా దేవం యది సంసిద్ధేన్తే ద్భేదో జీవేశయో ర్మధః ॥ 101.

మానశూన్యతయా నాస్తి పరమార్థా భిదాఽనయో,
నాఽన్యోఽతోస్తీతి సద్వాక్యం భేద మేనం ప్రబాధతే ॥ 102.

— అ ద్వైత సిద్ధాంతము —

(101, 102) ఇట్లు ద్వైతులు “జీవేశ్వరులకు భేదమే కాని యభేదము సిద్ధింపదని చేసిన వుత్పత్తి ముపై శ్రీకృష్ణపరమాత్మకు సంమతమైనదియు, శాశ్వత (శుక్తిసమ్మత) మైనదియునగు సిద్ధాంతము చెప్పబడుచుండెను.

జీవేశ్వరులకు దృఢమైన భేదమే నిద్ధించినచో నీవు చెప్పిన (జ్వేతులు చెప్పినదే) సిద్ధాంతమగును. ప్రమాణము లేనందున జీవేశ్వరులకు పరమార్థభేదము లేదు. మరియు “నాన్యోఽతోస్తి దృష్టా” అను శ్రుతివాక్యము జీవేశ్వరుల భేదమును బాధించుచున్నది.

జీవేశ్వరయో రభేదే తు ప్రమాణం శ్రుతయోఽఖిలాః,
నూతాఞ్చి స్మృతయో విద్వన్నిర్జీతానుభవోఽనఘః || 103.

పారమార్థికతా భేదే జాతి ర్గోత్యాదివ న్న హి,
సత్రా తీర్థాయా జాతే సుత్రావ్యాప్యత్వసంభవాత్ || 104.

పదార్థమాత్రే నైవాస్తి జాతిః కాచన సమ్యతా,
సామాన్యాదా యతో జాతి ర్నివాంగీకీయతే బుద్ధైః || 105.

పరాభిమతసత్రాఖ్యజాతే ర్ద్వైవ్యాదికత్రియే,
పృత్తిత్వా నైవ సా భేదే భావధర్మతయేష్యతే || 106.

103-106) మరియు జీవేశ్వరుల యభేదమునందే నిఖిలశ్రుతులు, సూత్రములు, స్మృతులు, నిరవద్యమైన విద్వదనుభవము ప్రమాణములు.

గోవునందు గోత్వమనెడి జాతి యుండినటుల జీవేశ్వరుల భేదమునందు పారమార్థికత్వమనెడి జాతి లేదు. ఎందువలనని? దృవ్యగుణకర్మలయందే సత్త యనునది యుండును. అట్టి సత్త కు వ్యాప్యముజాతి, సత్రావ్యాప్యమనగ సత్త లేవిగోట యుండనిది. కాన సత్తలేని భేదమునందు జాతియు నుండదు. కాన పారమార్థికత్వరూపజాతి జీవేశ్వరభేదమునం దుండునని చెప్పటం పొసగదు.

నవా ప్రామాణికత్వం స్యా ద్భేదస్య శ్రుతిబాధనమ్,
ప్రత్యక్షాబాధ్యభేదస్య బాధికా శతశశ్శ్రుతిః || 107.

ప్రత్యక్షాబాధ్యమాత్రేణ సహి సత్యా భిదా భవేత్,
చంద్రే ప్రాజ్ఞేకత్వం చ ప్రత్యక్షాబాధ్య మస్త్యపి || 108.

కాస్త్రతో బాధ్య మస్త్యేన తథా భేదోపి బాధ్యతే,
నాన్యోఽతోఽస్తి త్యతో దృష్టా స శ్రోతాఽతో విలక్షణః || 109.

ఇత్యాదిభేదబాధేన బ్రహ్మత్వైక్యపరా శ్రుతిః,
స న్యన్యపరతాస్త్యస్యాః శ్రుతే రన్యవిరోధతః || 110.

(107-110) శ్రుతికి విరోధమువలన జీవేశ్వరభేదము ప్రామాణికము కాదు.

ప్రత్యక్షముచే బాధింపబడని భేదమునకు శతశః (అనేకవిధముల) శ్రుతి బాధక మగుచున్నది. ప్రత్యక్ష ప్రమాణ మాత్రముచే బాధింపబడనిదగుటచే జీవేశ్వరభేదము సత్యము కాదు. చతురింద్రాయముచే చంద్రునియందు ప్రాజ్ఞేకత్వము (లాడికుడు అను పరిమాణము) గృహీతమైనను కాస్త్రము “చంద్రుడు పెద్దపరిమాణము కలవా” డని బోధించుటవలన ప్రత్యక్ష ప్రమాణము అప్రమాణమైనటుల “నాన్యోఽతోఽస్తి దృష్టా” ఇత్యాది బ్రహ్మత్వైక్యపరశ్రుతులచే జీవేశ్వరులకు భేదము నిషేధింపబడుటవలన జీవేశ్వరుల భేదము నందుకూడ ప్రత్యక్షమప్రమాణము.

భిన్నోఽచింత్యో జీవసంఘా దిత్యస్యా స్సానువాది కా,
మైవం శ్రుతిప్త మేవాస్య దుర్బణం వచసో యతః || 111.

(111) “భిన్నోఽచింత్యో జీవసంఘాత్” అచిన్త్యుడగు పరమేశ్వరుడు జీవసంఘముకంటె భిన్నుడు అను శ్రుతివిరోధమువలన “నాన్యోఽతోఽస్తిదృష్టా” అను శ్రుతి “భిన్నోఽచింత్యో జీవసంఘాత్” అను

శుక్లత్వమును భేదమునే యనువదించుచున్నది. పృథ్విక్షుప్తస్థితియగు జీవేశ్వరుల భేదమునే శుక్లము బోధించుటచే మాభేదవాదమే నిర్ధమగుచున్నదని శంకింపజనదు. “భిన్నోఽచిన్త్యో జీవసంఘాత్” అను వాక్యము పృథ్విక్షుప్తమును వేదకాఖిలముం దెచ్చటను కానరానందున “భిన్నోఽచిన్త్యో జీవసంఘాత్” అను వాక్యము నకు శుక్లిత్వమే సంభవము కాదు. అందువలన “భిన్నోఽచిన్త్యో జీవసంఘాత్” అను శుక్లి జీవేశ్వరులకు భేదము బోధించుటచే నట్టి భేదమునే “నాన్యోఽల్యోస్తి దృష్టా” అను శుక్లి యనువదించుచున్నదనియు అందువలన భేదవాదమే ప్రమాణస్థితియు అను శంకతోలగను.

న ప్రసిద్ధాసు కాఖాను వాతః సుతాప్రి దృశ్యతే,
శుక్లిత్వే పృథ్వీ నాఽభేదప్రతిషేధకతా భవత్ ॥ 112.

పృథ్వీతాన్త్రైవ వాక్యస్య భేదబాధక తేర్యతే.

జీవసంఘా న్న భిన్నోయం చింత్య ఇత్స్వరత స్స్ఫుటమ్ ॥ 113.

శబ్దతో వారతో వాక్యం నాభేదప్రతినిషేధకమ్,

కించాయం ప్రతిషేధోపి కస్యాఽభేదస్య బాధకః ॥ 114.

(112-114) మరియు “భిన్నోఽచిన్త్యో జీవసంఘాత్” అను శుక్లివాక్యమున్నను యీవాక్యముభేదమును నిషేధించునది కాదు. మరేమనిన “జీవసంఘా న్న భిన్నోఽయం చిన్త్యః” పరమేశ్వరుడు జీవసంఘముకంటె భిన్నుడని చింతింపదగదు. అని యీశుక్లి జీవేశ్వరుల భేదమునే నిషేధించుచున్నది. కాన శబ్దమువలన కాని, అర్థమువలన కాని “భిన్నోఽచిన్త్యో జీవసంఘాత్” అను శుక్లివాక్యము అభేదమును నిషేధించునది కాదు.

ప్రాతీతికస్యాఽభేదస్య కిం వ్యావహారికస్య చి,

ఉతాహోవాస్తవస్యాస్తి నాద్య స్సంగచ్ఛతే శృణు ॥ 115.

శుక్తిరూప్యాదివ న్నాయ మహోక్షప్రతీతిభాః,

భేదప్రమావిరోధాచ్చ నాయం ప్రాతీతికో భవత్ ॥ 116.

(115-116) మరియు “భిన్నోఽచిన్త్యో జీవసంఘాత్” అను శుక్లివాక్యము జీవేశ్వరుల భేదమునే బోధించుననినచో (1) యట్టి భేదము ప్రాతీభాసి కాఽభేదమునకు బాధకమా? (2) లేకవ్యావహారికాభేదమునకు బాధకమా? (3) వాస్తవాఽభేదమునకు బాధకమా? జీవేశ్వరుల యభేదము శుక్తిరూప్యమువలె అపరోక్షప్రతీతివిషయము కానందునను, భేదప్రమావిరోధమువలనను జీవేశ్వరుల యభేదము ప్రాతీతికము కాదు. (ప్రాతీభాసికము కాదు.) కాన “భిన్నోఽచిన్త్యో జీవసంఘాత్” అను శుక్లిబోధితమైన జీవేశ్వరుల భేదము జీవేశ్వరుల ప్రాతీతి కా (ప్రాతీభాసి కా)భేదబాధక మను ప్రథమపక్షము నిగాకృతము.

న ద్వితీయాఽసయో ర్యస్మా త్తృప్త్యసత్తాకయో ర్ద్వయోః,

విరోధా దేకదైకత్ర విభేదాఽభేదయో స్స్వతః ॥ 117.

(117) భేదము వ్యావహారికసత్తాకము, అభేదము వ్యావహారిక సత్తాకమే. కాన తృప్త్యసత్తాకములకు జీవేశ్వరుల భేదము, అభేదములు ఒకచోట యొకేకాలమునందు పరస్పరవిరోధమువలన ప్రాప్తింపనందున జీవేశ్వరుల వ్యావహారిక భేదము జీవేశ్వరుల వ్యావహారికాభేదబాధక మను ద్వితీయపక్షముకూడ నిరస్తము.

వాస్తవస్యా పృథ్వీస్య నిషేధో నోపపద్యతే,

న వ్యావహారికో భేదో హ్యభేదం పారమార్థికమ్ ॥ 118.

(118) వ్యావహారిక భేదము వాస్తవ (పారమార్థిక) అభేదమునకు బాధకము కానందున శుక్లిసమ్మతమైన పారమార్థికాభేదము వాస్తవికమగుటచే తృప్తియపక్షము నిరస్తము.

బాధతోఽతోఽస్య బాధ్యోస్తి హ్యభేద శ్శ్రుతిసమ్మతః,
ఏతేన భేదవాక్యేన జీవతాదాత్మ్యమిశ్యతే ॥ 119.

ప్రతిషిద్ధ్యత ఇత్యేవం ప్రత్యుక్తం తత్కథం శృణు,
న జీవస్వావచ్ఛిన్నస్య యద్రూపం వ్యావహారికమ్ ॥ 120.

తదేవ బ్రహ్మణో రూపం వేదాంతిభి రతివ్యతే,
నాన్యోఽతోఽస్తితి వాక్యార్థోఽస్య భేదః పరమార్థతః ॥ 121.

(119-121) ఈచెప్పబోవు యుక్తిచే పరమాత్మయందు జీవతాదాత్మ్యము కలదను పక్షముకూడ దూరతోఽపాస్తము. అది యెట్లుని? అవచ్ఛిన్నుడగు జీవునకు వ్యావహారికమైన యేరూపము కలదో అరూపమే యీశ్వరునిది అని వేదాంతము చెప్పరు. ఇక నేనున; “నాన్యోఽతోఽస్తిదృష్టా” అను శ్రుతినిను గరించి జీవేశ్వరులకు బాధమార్థి కాభేదమని చెప్పెదరు.

నను భేదోపి మానేన సిద్ధోస్తి శ్రుతినాకృతః,
సత్య ఆత్మా సత్యో జీవో సత్యం భిదా సతీతి చత్ ॥ 122.

(122) ప్రత్యక్షప్రమాణముచేతను, “సత్య ఆత్మా సత్యో జీవః సత్యం భిదా సతీ” అను శ్రుతివలనను జీవేశ్వరుల భేదముకూడ సిద్ధమే. కాన భేదాభేదములు రెండును శ్రుతిసమ్మతములే యగుటవలన జీవేశ్వరులకు తాదాత్మ్యము సిద్ధించు నని శంకింపజనదు. (తాదాత్మ్య మనగ భేదసహిష్టు వగు నభేదము.

మైవం ప్రసిద్ధకాళాను నేదం వాక్యం ప్రదృశ్యతే,
శ్రుతిత్యే ప్యస్య భేదాపవాదశ్రుతివిరోధతః ॥ 123.

న స్యాత్సార్వభృత్యం త ద్వాస్త్యభేదపరం వచః,
సత్య ఆత్మేతి చిద్వాతోఽస్మికాలాబాధ్యతేరితా ॥ 124.

నన్వాత్మనో హి సత్యత్యే జీవత్వమపి వాస్తవమ్,
కిం న స్యాదితి శంకాయా మసత్యో జీవ ఉచ్యతే ॥ 125.

విశిష్టప్రతిషేధస్య సంక్రమ స్యాన్య ద్విశేషణే,
విశేష్యబాధే సత్యేవం జీవత్వం నైవ వాస్తవమ్ ॥ 126.

బహుశ్రుత్యనుగోధేన భేదోఽసత్య ఇతి శ్రుతే,
అనేనేహ భిదా సత్యా సజాతీయా నిరాకృతా ॥ 127.

సత్యం భిదా సత్య మితి విజాతీయనిరాకృతిః,
పంచభూతాత్మకం విశ్వం సత్యశబ్దేన క్షీణమ్ ॥ 128.

సచ్చ త్యచ్ఛాభవ త్సత్యం భిదా భిద్యత ఏవ తత్.
ఇత్యసత్య మనిర్వాచ్యం తద్దార్థాయ పున ర్యచః ॥ 129.

భిదా సత్యం భిదేత్యేవ క కాక్షిన్యాయతో భవేత్,
ఉభయత్రాన్వయీత్యేవం తద్వాక్యం భేదబోధకమ్ ॥ 130.

(123-130) చంద్రుడు పౌడేశసూత్ర)పరిమాణము కలవాడు అను ప్రత్యక్షము అప్రమాణముగుటచే శ్రుతి విరుద్ధార్థమును తెలుపుటయందు ప్రత్యక్షమప్రమాణమే యగును. మైవదహరించిన “సత్య ఆత్మా సత్యో జీవ సత్యం భిదా సతీ” అను శ్రుతి ప్రసిద్ధశ్రుతిలయం చెప్పుటను కానరానందున నది శ్రుతియే కాదు. అటులైనను (ప్రసిద్ధశ్రుతిలయం దీవాక్యము కానరావచ్చును) “సత్య ఆత్మా సత్యో జీవ సత్యం భిదా సతీ” అనువాక్యము శ్రుతియే యన్నను భేదమున కపవాదక (నిషేధక) మగు “నాన్యోఽతోఽస్తి

దగ్గర” అను శ్రుతికి విరోధము పొందించును. కాన “సత్య ఆత్మా సత్యో జీవ స్సత్యం భిదా సతీ” అను శ్రుతికి స్వార్థ (భేద) పరత్వము సంభవింపదు. మరేమని? అభేదపరమే యాశ్రుతియని చెప్పవలయును. అది యెట్లు? “సత్య ఆత్మా అనుదానిచే చిద్భాతువునను తి)కాలాబాధ్యత్వమర్థము చెప్పబడెను. ఆత్మసత్యమనినా జీవత్వముకూడ సత్యమే యగునను శంకను తొలగించుటకు “అసత్యోజీవః” అని చెప్పబడెను. “స విశేషణే సా విధినిషేధా సత్యపి విశేష్యబాధే విశేషణ ముపసంకామతః” (విశేషణవిశేష్యమునందు విధి కాని, నిషేధము కాని చెప్పిన యావిధినిషేధములు విశేష్యమునందు బాధితములైననాడు విశేషణమునందు సంక్రమించును.) అను న్యాయముచే “అసత్యో జీవః” అను వాక్యముచే జీవత్వవిశిష్ట చిద్భాతువునందు పరత్వత్వము బోధించు (విధించు) బదుబదులన నట్టి యసత్యత్వము చిద్భాతువునందు బాధితమగుటచే విశేషణమగు జీవత్వమునందు సంక్రమించును. అనగా జీవత్వ మసత్యము అని “అసత్యో జీవః” అను వాక్యమున కర్థము. అనేక శ్రుతుల యుపోధముచేతను, “భేదోఽ సత్యః” అను శ్రుతిచేతను, సజాతీయభేదము నిరాకృతము. “సత్యం భిదా సత్యం” అను దానిచే విజాతీయభేదము నిరాకృతము. ““సచ్చ త్యచ్ఛాభవత్” అను శ్రుతిచే పంచభూతాత్మకమగు విశ్వము చెప్పబడెను. అట్టి విశ్వమే ‘సత్యం’ అనుదానిచే చెప్పబడెను. “భిద్యత ఇతి భిదా” అను విగ్రహముచే విశ్వము పరస్పరభేదము కలదనియు “భిదా” అను శబ్దము బోధించుచున్నది. అట్టి విశ్వము అసత్యము, అనిర్వచనీయము. దానిదార్ఢ్యము కొఱకే ‘అసత్యం’ అని పునర్వచనము “భిదా సత్యం భిదా” కాక్షన్యాయముచే నన్వయించిన నావాక్య ముభయత్ర) అన్వయించుటవలన భేదబాధక మగుచున్నది.

విభేదజనకేఽజ్ఞానే నాశ మాత్మనికం గతే.

అత్మనో బ్రహ్మణో భేద మసంతం కః కరిష్యతి || 131.

ఇత్యేవం భేద మాహృత్య స్మృతి రేషా నిషేధతి,

అత్యేతి తూపగచ్ఛంతి గ్రాహయంతి చ సజ్జనాః || 132.

ఇత్యాదీ న్యపి నూతాణి భేదం చాపపదం త్యలమ్,

అభేదశ్రుతి రేవం హి తత్పరత్వేన హేతునా || 133.

స్వతో బలవతీ జ్ఞేయా పృజ్ఞాతజ్ఞాపకత్వతః.

తదాత్మాన మేవావేదహం బ్రహ్మాస్మీతి వాక్యతః || 134.

బ్రహ్మైక్యైక్యధియా మోక్షః సర్వాత్మత్వాప్తిలక్షణః,

ప్రతివేదాంత మస్త్యేవ లింగ మాత్మైక్య నిర్ణయే || 135.

అథ స్వార్థపరాఽభేదశ్రుతి ర్మలవతీ భవేత్,

న చ భేదేన్ది తాత్పర్యం కస్యా అపి శ్రుతే స్మృతేః || 136.

(131-136) మరియు “విభేదజనకేఽజ్ఞానే నాశ మాత్మనికం గతే | అత్మనో బ్రహ్మణో భేద మసంతం కః కరిష్యతి” (భేదజనకమగునట్టి యజ్ఞానము పూర్తిగ నశించిననా జీవపరమాత్మలకు లేని భేదము నెవడు కల్పించును? యెవడును కల్పించలేడు) అను స్మృతియు జీవేశ్వరుల భేదము ననువదించి నిషేధించుచున్నది.

మరియు “అత్యేతి తూపగచ్ఛంతి గ్రాహయంతి చ” అను నిత్యాదిమాత్రములకూడ జీవేశ్వరుల భేదమునే నిషేధించుచున్నది.

ఇట్లు జీవేశ్వరులకు భేదము నిషేధింపబడియుండ నభేదశ్రుతి యభేదపర మగుటచే అజ్ఞాతజ్ఞాపక మగుటవలన “తదాత్మాన మేవావేదహం బ్రహ్మాస్మీతి” అను వాక్యమువలన బలము కలది. ప్రతివేదాంతము నందు బ్రహ్మైక్యైక్యజ్ఞానముచే సర్వాత్మత్వస్వాప్తి రూపమోక్షము పొందించు నని చెప్పబడెను. ఇదియు ఆత్మైక్యనిర్ణయమునందు లింగము (హేతువు) కాన అభేదశ్రుతి స్వార్థపరమై బలము కలది. మరియు యేశ్రుతికిని, స్మృతికిని జీవేశ్వరభేదమునందు తాత్పర్యము లేదు.

ననూక్తం ద్వాసుపశ్లేతి శ్రుతే క్షేదపరత్వకమ్,

మైవం తస్యా హి ధేదానువాదా త్తత్ప్రతిషేధతః || 137.

ఆధేద ఏవ తాత్పర్యం న ధేదే తత్కథం శృణు,

బ్రహ్మత్యైవేద మమృతం పురస్తా దితి వాక్యతః || 138.

సర్వాత్మత్వ వినిర్దిష్టే బ్రహ్మణః పరమాత్మనః,

భోక్తృభేదాచ్చ భోక్తృ స్యా ద్బ్రహ్మస్మిత్త్వి తచ్చ న || 139.

యుక్తం తస్మా న్న సర్వాత్మబ్రహ్మ త్యాశంక్య పత్యతే,

మంత్రోయం ద్వాసుపశ్లేతి తస్మాన్మోయ మదీర్యతే || 140.

(137-140) “ద్వా సుపశ్లా సయుజా సఖాయా” అను శ్రుతి జీవేశ్వరభేదపర మని చెప్పియుంటి. మిగదా! యని శంకింపజనదు. ఈశ్రుతియు జీవేశ్వరభేదము ననువదించి యట్టి భేదమును నిశేధించుటవలన నభేదమునందే తాత్పర్యము కలది. భేదమునం దాశ్రుతికి తాత్పర్యము లేదు. అది యెట్లనిన? చెప్పెద వినుము.

“బ్రహ్మత్యైవేద మమృతం పురస్తాత్” అను వాక్యమువలన పరమాత్మస్వరూప మగు బ్రహ్మము నకు సర్వాత్మత్వము నిర్దేశింపబడియుండ నట్లగుచో భోక్తృభేదమువలన బ్రహ్మముకూడ భోక్త కావలసి వచ్చును. కాన బ్రహ్మమునకు సర్వాత్మత్వము యుక్తము కాదు. అను శంకపై “ద్వా సుపశ్లా సయుజా సఖాయా” అను మంత్రము పఠింపబడెను. దీని యర్థ మేమందువా? చెప్పెద వినుము.

యా ద్వా జీవేశ్వరా బింబప్రతిబింబస్వరూపిణౌ,

అస్మి స్ఫురీతే వక్త్రేతే తయో ర్మధ్యేన్య ఈశితః || 141.

ధీప్రతిబింబభూత స్తదభేదాధ్యాసతో భృమి,

స తద్ధర్మాభిమానీ సన్ భుంక్తే కర్మఫలం తతః || 142.

స ఏవాన్య స్వయం బింబభూత స్సాక్షీ చిదద్యయః,

బుద్ధితాదాత్మ్యకూన్య స్సం శ్చిదానందఘనాత్మనా || 143.

అనశ్చ న్భోగకూన్య స్స న్నుదానీనః ప్రకాశతే,

అనశ్చ స్మితి భోక్తృత్వనిషేధః ప్రత్యగాత్మనః || 144.

సర్వథా తత్ర జీవస్య సాక్షా ద్భోగనిషేధతః,

కస్య స్యా త్తర్హి భోక్తృత్వ మిత్యాశం క్యాహ వేదగీః || 145.

స ఏవాధ్యస్తయా బుద్ధ్యా తాదాత్మ్యాధ్యాసతః ఫలం,

భుంక్త ఇత్థం న భోక్తృత్వధీవిరోధోపి చిద్భవే || 146.

(141-146) బింబప్రతిబింబభూతు లగు జీవేశ్వరు లీశరీరమునందు కలరు. వారిరువురిలో యీశ్వరుని కంటె వేరగు జీవుడు బుద్ధిగతప్రతిబింబభూతుడు, అట్టి జీవుడు బుద్ధ్యభేదాధ్యాసవలన భృమ కలవాడు. అట్టి జీవుడు బుద్ధిధర్మాభిమానియై కర్మఫలము ననుభవించుచుండును. అందువలన జీవు డన్యడు. స్వయముగ చిత్స్వరూపము, అద్యయము, బింబభూతము, నగు సాక్షి బుద్ధితాదాత్మ్యకూన్యమై చిదానందఘనస్వరూప ముచే కర్మఫలము ననుభవించునవాడై, భోగకూన్యడై, ఉదానీనుడై ప్రకాశించుచుండును. “అనశ్చ న్” అని ప్రత్యగాత్మకు భోక్తృత్వముయొక్క నిషేధము చెప్పబడెను. అన్ని విధములచేతను, జీవునకు సాక్షాత్తు భోగనిషేధమువలన నెవనికి భోక్తృత్వము అను శంకపై వేదవాక్కు ముందువిధమున చెప్పుచుండును. వాడే (చిదాత్మయే) ఆధ్యస్తయైన బుద్ధితో తాదాత్మ్యాధ్యాసవలన ఫలమును అనుభవించుచుండును. ఇట్లు చిద్భవమని యందు భోక్తృత్వజ్ఞానవిరోధముకూడ పొందించదు.

అతః పైంగిరహస్యైస్య వ్యాఖ్యానం శుద్ధసత్త్వయోః,
సత్త్వం చిచ్ఛాయయా యుక్త మంతఃకరణ ముచ్యతే || 147.

క్షేత్రజ్ఞ శుద్ధ అత్మా చిద్ధ స సాక్షీ తథేతః,
సత్త్వే భోక్తృత్వ మాపాద్య శుద్ధే తచ్చ నిషిద్ధతే || 148.

భేదానువాదపూర్వేణ మంత్రోక్తయం శుదచిక్ష నే,
తత్త్వో నతు జీవేశభేద మప్యవగాహతే || 149.

అత ఆవిద్యకం భోక్తృభావ మేవ మనూద్య సః,
ద్వాసుపశ్లేతి నిర్దుష్టచైతన్యాత్మైక్య తత్త్వరః || 150.

(147-150) అందువలన పైంగిరహస్యమునం దీమంత్రమునకు శుద్ధసత్త్వపరముగ నర్థము చెప్పబడెను. (వ్యాఖ్యానింపబడెను.) చిచ్ఛాయలో గూడినట్టి యంతఃకరణము సత్త్వ మనబడును. క్షేత్రజ్ఞుడు, శుద్ధము నగు యాత్మచిద్ధుడు, సాక్షి అని చెప్పబడును. భోక్తృత్వాదికము చిచ్ఛాయాయుక్తమై సత్త్వమని చెప్పబడు నంతఃకరణమునందే యాపాదించబడి శుద్ధమగు క్షేత్రజ్ఞునియందు భోక్తృత్వాదికము లేదని నిషేధింపబడెను. కాన “ద్వాసుపశ్లా” అను మంత్రము భేదానువాదపురస్కరముగ శుద్ధచిద్ధమునందు దభేదపరమే యగుచున్నది. కాని జీవేశ్వరుల భేదమునుమాత్రము చోధింపదు. అందువలన నావిద్యకముగ భోక్తృత్వము ననువదించి “ద్వాసుపశ్లా” అనుశ్రుతి నిర్దుష్టముగ చైతన్యాత్మైక్యపరమే యగుచున్నది.

బ్రహ్మాత్మనో హి జీవస్య నిత్యముక్తస్య వస్తునః,
బుద్ధితాదాత్మ్యమాత్రేణ సంసారిత్వం న వస్తునః || 151.

(151) బ్రహ్మస్వరూపుడు, నిత్యముక్తుడు వస్తుస్వరూపమునగు జీవునకు బుద్ధితాదాత్మ్యమాత్రముచే సంసారిత్వము సంభవించుచున్నది. కాని వాస్తవముగ జీవునకు సంసారిత్వము లేదు.

ఉపక్రమాదితాత్పర్యలింగాభివా ద్భిదా శ్రుతేః,
న భేదపరతా సిద్ధ్యే ద్వృఢా తత్పాదనశ్రమః || 152.

(152) ఉపక్రమాదితాత్పర్యలింగములు లేనందున భేదశ్రుతికి భేదపరత్వము నిధింపదు. కాన జీవేశ్వరులకు భేదమును సాధించుటయందు పొంచెడి శ్రమ వ్యర్థము.

త్వన్మతే చ తయో ర్మధ్య ఏకోఽక్షాతీ త్యుదీకతే,
అర్థాదీకో న చాక్షాతీ త్యేవం సిద్ధే పృథగ్విచః || 153.

వృథా స్యా దనువాదస్య గతౌ సత్త్వం న సంభవః,
పశ్య త్యయం దేవదత్తో వామే నాక్షే త్యుదీరణాత్ || 154.

న పశ్యతీతరే శేతి నిషేధోఽర్థాద్ధి సిద్ధ్యతి,
ద్వాసుపశ్లేతి మంత్రోక్తయం శుద్ధబ్రహ్మాత్మ తత్త్వరః || 155.

అశనాయాదిరాహిత్యం వస్తుతః పృథ్యగ్భూతః,
భోగస్య కష్టితత్వా త్తదధిష్ఠానే ప్యసంగతా || 156.

(153-156) సీమతమున జీవేశ్వరులలో నొకడు కర్మఫలము ననుభవించుచుండెనని చెప్పినచో అర్థాత్మయీశ్వరుడు దాని ననుభవించుట లేదని సిద్ధించుచుండ “అనక్ష న్నన్యోఽభిచాకతీ” అని వేరుగ నీశ్వరు డనుభవించుటలేదని చెప్పట వ్యర్థము. మరియుక గతి యీవాక్యమున కుండగ అనువాద యని చెప్పటయు సంభవించదు. దేవదత్తుడు యెడమకఃటితో చూచుచుండెనని చెప్పినంతమాత్రముననే కుడికంటితో చూచుట

లేకని అక్షాన్త సిద్ధియందుండ “మడికంటితో చూచుటలేదు” అని తిరిగి చెప్పట వ్యర్థము కాదా! ఈ “ద
మహాత్మా” అను మంత్రము శుద్ధబ్రహ్మత్వపరమై పర్యవసాదితమై వస్తుగతించే అశనాయాదిరాహిత్యము,
కేవలం బ్రహ్మత్వమగుటవలన తదభిప్రాయమునందు అసంగత్యమును బోధించుచున్నది.

యదా భుంక్తే తదైవాయం న భుంక్తే పరమార్థతః,
భానమానేపి వల్లే స్వే న స్వే వర్ణోస్తే వస్తుతః || 157.

(157) యెపు డనుభవించుచుండెనో అపుడే యీజీవుడు పరమార్థముగ ననుభవించుటలేదు. ఆ
కరుణలగు వర్ణాత్మకశబ్దము లేదు.

జీవేశ్వరాశ్రయే దేహే సమానే పురుషో ప్యయమ్,
నిమగ్నోఽవిద్యయా భాతి కర్తృత్వాద్యభిమానతః || 158.

(158) జీవేశ్వరాశ్రయమైన దేహము జీవేశ్వరులకు సమానమైనను యీజీవు డవిద్యానిమగ్నుడై
కర్తృత్వాద్యభిమానమువలన భాసించుచుండెను.

మోహవృతస్వరూపత్వా న్నోచితీవ న వస్తుతః,
అతో బ్రహ్మత్వనో రైక్యసాక్షాత్కారోదయా దయమ్ || 159.

దేహత్రయా త్పురుషాత్మతం దేహత్రితయసాక్షిణమ్,
కార్యకరణసంఘాతే స్థితితం జాప్నో మున్యతే || 160.

శోధితం త్వంపదార్థం వా సంత మీశం చ పశ్యతి,
సాక్షాత్కారోతి స్వాత్మానం బ్రహ్మభూత మకల్మషమ్ || 161.

తదాఽస్య మహిమానం స్వ మపరిచ్ఛిన్న మక్షయమ్,
ఏత్యానందం స్వయం వీతతోక ఇత్యర్థికా శ్రుతిః || 162.

(159-162) మోహముచే నావరింపబడిన స్వస్వరూపముకలవాడగుటవలన దుఃఖించువాడువలె
భాసించుచుండెను. వాస్తవికముగ దుఃఖించుట లేదు. అందుచే బ్రహ్మత్వైక్యసాక్షాత్కారమువలన
జీవుడు మోహమున్న కారణదేహములకంటె వేరయినట్టియు, దేహత్రయసాక్షియైనట్టియు, కార్యకరణసంఘా
తముచే నేరింపబడునట్టియు, శోధితమైన త్వంపదార్థమును సమాప్తమైన యీశ్వరునిగఁ తెలిసికొనును. అనగా
తనను ఆకల్మషముగ బ్రహ్మస్వరూపముగ సాక్షాత్కరింపజేసికొనును. అపుడు వీతతోకడై అపరిచ్ఛిన్నము,
అక్షయమునగు స్వస్వరూపమైన అనందమును పొందుచున్నాడు. అని “జాప్నో మున్యతే” ఇత్యాది
శ్రుతి కర్తము.

స్వా త్తాత్పర్యవతీ భేదే కథం బ్రహ్మైక్యగోచరా,
యద్వా జాప్తం వివేకాదైక్య శోధితాశయకిల్బిష్టైః || 163.

సనకాదైక్య సృదా నేవ్యమాన మాత్మతయాంతరం,
అన్యం దేహత్రయా ధ్విన్న మిదృశం యర్హి పశ్యతి || 164.

(163-164) పైశ్రుతి జీవేశ్వరభేదతాత్పర్యకమే యగుచో బ్రహ్మత్వైక్యగోచర మెట్లుగను? కాన
పైశ్రుతులు జీవబ్రహ్మభేదమునందు తాత్పర్యము లేనివేయని సిద్ధము. లేక, వివేకాదులచే శోధితమైన ఆశ
యగతకిల్బిషములు కల సనకాదులచే నెల్లపుడు ఆత్మగ నేరింపబడుచున్నట్టి దేహత్రయభిన్నుడైన యిట్టి
యాత్మ నెవడు తెలిసికొనునో—

న త్వన్యం జీవతో భిన్నం పశ్యతీ త్వర్థ ఇవ్యతే,
త్వయోక్తానాం వికల్పానాం నాస్త్యత స్సావకాశతా || 165.

(165) జీవునికంటె భిన్నమైన యితరుని తెలిసికొనడో అని “జాప్తం యదా పశ్య త్యన్య మిశః” ఇత్యాదిశ్రుతి కర్థము. కాన నీచే చెప్పబడిన వికల్పముల కవకాశము లేదు.

స హేతు ర్భేదధీ న్మతే సాక్షాత్ప్రతిబోధతః,
తం జ్ఞాత్వా మృత్యు మత్యేణి నాన్యః పంథా విముక్తయే || 166.

(166) సాక్షాత్తు శ్రుతిబోధ ముండుటవలన జీవేశ్వరభేదజ్ఞానము మోక్షహేతువు కానేరదు. పరమాత్మను తెలిసికొని సుఖదుఃఖమోహాత్మకసంసారము నతిక్రమించుచున్నాడు. “నాన్యః పథా విద్యతేయ నాయ” (మోక్షము కొరకు మరియొక మార్గము లేదు.)

భేదేన్య మహిమానం స యాతీత్యేత ద్విరుద్ధకమ్,
నాన్యోన్యదీయం ప్రాప్నోతి మహిమాన మిహంజనా || 167.

(167) జీవేశ్వరులకు భేదమే యున్నచో “అన్య మహిమానం స యాతి” (ఈశ్వరమహిమ నతడు పొందుచున్నాడు.) అని చెప్పటయు విరుద్ధమగును. అన్య డితరుని మహిమను లెస్సగ బొందడు.

తత్తుల్యం భజతీత్యేవం కల్పనాపి న యుజ్యతే,
నాపి స్తుతిపరత్వేన వ్యాఖ్యేయం ముఖ్యసంభవాత్ || 168.

(168) పరమాత్మమహిమతో సమానమైన మహిమను పొందునని చెప్పట (కల్పన)యు యుక్తము కాదు. ముఖ్యార్థము సంభవించుచుండ నతని మహిమను పొందునని చెప్పట స్తుత్యర్థమని చెప్పటయు యుక్తము కాదు.

బ్రహ్మ వేద స బ్రహ్మైవ భవతీతి శ్రుతే రపి,
నిరంజనపదేనాతోఽవిద్యారాహిత్య ముచ్యతే || 169.

పరమం సామ్య మిత్యైక మాహోఽదైవతామృతం పరమ్,
యస్మా దత్యంతిసాదృశ్య మేకత్వే పర్యవస్యతి || 170.

(169-170) “బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మైవ భవతి” ఎవడు బ్రహ్మయును తెలిసికొనునో వాడు బ్రహ్మమే యగు నను శ్రుతివలనను, “నిరంజనః పరమం సామ్య ముచ్యతే” అను స్థలమునందు గల నిరంజనపదముచే అవిద్యారాహిత్యము చెప్పబడెను. “పరమం సామ్యం” అని దేనివలన నత్యంతసాదృశ్యము వికృత్యునందు పర్యవసితమో యుత్కృష్టమైన అదైవతామృతమగునట్టి వికృత్యును చెప్పెను.

అప్ర మప్యంతరం కుర్వ న్భయం యాతీతి దోషతః,
మృత్యో స్స మృత్యు మాప్నోతి య ఇహ నానేవ పశ్యతి || 171.

అన్యోసా వన్య ఏవాహ మితి దేవపశు శ్చృతః,
నాత్ర కాచిద్భిదేత్యేవం భేదనిందాశ్రుతి ర్బహు || 172.

అత్ర కో మోహః క శ్చోక వికత్వ మనుపశ్యతః,
యన్మదన్యం నచాస్తీహ తత్కస్మాన్ను బిభే వ్యహమ్ || 173

య ఏవం వేద బ్రహ్మహ మితి సర్వం భవత్యయం,
ఇత్యభేదధియో మోక్షాభయప్రాప్తిపదర్పనాత్ || 174.

(171-174) “ఎతస్మిన్నుదర మంతరం కురుతే! అథ తస్య భయం భవతి” (ఈపరమాత్మయందు స్వల్ప భేదమునైన చేసినచో నట్టి భేదదర్శికి భయము ప్రాప్తించును.) అని శ్రుతి వలనను “మృత్యో స్స మృత్యు మాప్నోతి” య ఇహ నానేవ పశ్యతి” “అన్యోన్యేసా వన్యోన్యేసా మస్మీతి వేద స దేవానాం పశుః” అని భేదమును శ్రుతి నిందించుటవలనను “నాత్ర కాచిద్భిదా” అని యనేక భేదనిందాశ్రుతులవలనను, “తత్ర)

కో మోక్షాః క శాశ్వత వికత్వ మనుభ్యంతిః” “యస్మదన్యం న చాస్తి త త్కస్మాన్ను బిభే మ్యహం”
“య ఏవం వేదబ్రహ్మహ మితి స్వరం భవ త్యయం” అను శ్రుతులచే జీవేశ్వరాభేదబుద్ధిచే మోక్షార్థయ
ప్రాప్తిదర్శనమువలనను జీవేశ్వరుల కభేదమేకాని భేదమెన్నడును పొసగనేరదు.

యత్తు ముక్తా భేదా సత్త్వా త్వరమారా తద ప్యసత్,
సర్వాత్మత్వానబోధేన విమహో బ్రహ్మతా శ్రుతేః || 175.

(175) విద్వాంసునకు సర్వాత్మత్వానబోధచే బ్రహ్మత్వము వేదముచే చెప్పబడుటవలన ముక్తియందు
పరిమార్చనత్వముకంటె భేదము జీవునకు కలదను కొందరి మత మపాస్తము.

విరోధా న్నాస్తి భేదస్య గంభోపి పరజీవయోః,
ఇదం జ్ఞాన ముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్య మాగతాః || 176.

ఇత్యభేదపరం వాక్యం వైధర్మ్యప్రతిషేధతః,
క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి జ్ఞానీ త్వాత్మైక మే మతమ్ || 177.

ఆవిభక్తం చ భూతేషు సమం సర్వే స్వీతి స్ఫుటమ్,
సాక్షా జ్ఞగన్తురు శ్శిశః ప్రానః2భేదం స్వజీవయోః || 178.

నామరూపా ద్విముక్త స్సన్నితి ముక్తా శ్రుతి స్వయమ్,
నామరూపాదిరాహిత్యం ప్రతిపాదయతి స్ఫుటమ్ || 179.

(176-179) జీవేశ్వరులకు భేదలేమైనను విరోధమువలన ప్రాప్తింపదు. “ఇదం జ్ఞాన ముపాశ్రిత్య
మమ” అను వాక్యము వైధర్మ్యమును నిషేధించుటవలన జీవేశ్వరుల కభేదపరము. “క్షేత్రజ్ఞం చాపి
మాం విద్ధి” “జ్ఞానీ త్వాత్మైక మే మతమ్” “ఆవిభక్తం చ భూతేషు” “సమం సర్వేషు భూతేషు” అను
స్థలములయందు జగద్గురువగు శ్రీకృష్ణునిమాత్రమే జీవేశ్వరుల కభేదమును స్పష్టముగ చెప్పెను.

“నామరూపా ద్విముక్తః” అను శ్రుతి స్వయముగ ముక్తియందు నామరూపరాహిత్యమును
స్పష్టముగ చెప్పుచుండెను.

సాదృశ్యయోగత సామ్యం సర్వాత్మత్వ మితివ్యతే,
తస్మా త్త త్సర్వ మభవ దిత్యాదిశ్రుతిదర్శనాత్ || 180.

(180) “తస్మా త్సర్వ మభవత్” అను శ్రుతుక్రమమున సాదృశ్యయోగమువలన సర్వాత్మత్వరూప
సామ్య మిట్టను.

ఏతేన ద్వా సుపర్ణాదే క్షేదే యస్తు పురా త్యయా,
ఉపక్రమాది రుద్దిష్ట స్స చ సమ్య క్షీరాకృతః || 181.

(181) ఈచెప్పుటచే పూర్వమునందు “ద్వా సుపర్ణా స యుజా సఖాయా” అనుస్థలమునం జేయుప
క్రమాపసంహారాదిషడ్విధలింగములు చూపబడెనో యవి లెస్సగ నిరస్తములు. (నిరాకృతములు)

ఉపక్రమాదికం లింగం బ్రహ్మైక్యే సర్వత శ్శ్రుతౌ,
నిర్లితం తచ్చ వేదాంతభాష్యాదౌ నూఢి ర్నయైః || 182.

(182) ఉపక్రమాపసంహారాదిషడ్విధలింగములు శ్రుతియందు దంతట బ్రహ్మైక్యమునందే వేదాన్త
భాష్యములయందు విద్వాంసులచే న్యాయపూర్వకముగ నిర్ణీతములు.

యత్తాకం సకలా న్కామా నశ్నుతే బ్రహ్మణా సహ,
సహ త్వం బ్రహ్మణో భేదం వినా నేతి తదప్యసత్ || 183.

(183) “సర్వా న్కామా న్సహ । బ్రహ్మణా విపక్ష్వితేతి” బ్రహ్మముతో సహత్వము జీవబ్రహ్మ
లకు భేదము లేవిదే పొసగదని చెప్పుట యపంగతము.

కామభోగే హి విరుష స్పృహత్వం బ్రహ్మణా కథమ్,

కింపుత్రేణ సహాయతః పితృత్వత్ర యథా భవేత్ || 184.

పితృగత్యనుకూలం హి పుత్రేషు గమనం తథా,

బ్రహ్మణ్యపి భవేద్భోగో విద్యద్భోగానుకూలతః || 185.

(184-185) కామభోగమునందు విద్యానుకూల బ్రహ్మముతో సహత్వమెట్లు పొసగును? “పుత్రేణ సహాయతః సితా” తండ్రి కుమారునితో సహా వచ్చెను. అను చోట పితృగమనమున కనుకూలమైన గమనము కుమారునియందెట్లో అట్లే విద్యద్భోగానుకూలమైన భోగము బ్రహ్మమునందుకూడ కలవనెదవా?

తథా చ నిత్యత్వప్రత్యవికోఢ స్వాస్మి స్మృతే తవ,

భోగేఽనుష్ఠాత్పతేశస్య సర్వతా స్త్యజిశేషతః || 186.

ముక్తా విశేషనిర్దేశ తైశ్చర్యం తవ సర్వతా,

కించ రాజా స్వభృత్యేన సహభుంక్తే యథా తథా || 187.

(186-87) అట్లగుచో నీమతమునందే బ్రహ్మ నిత్యత్వపుడను సిద్ధాంతమునకు విరోధము పొందించెడిది. భోగమునం దనుష్ఠాత్పత్యమిశ్వరునకు అని యనెనవా? ఈయనుష్ఠాత్పత్యము యీశ్వరునకు సర్వత్ర అవిశేషమే ముయియుండ ముక్తియందు యీశ్వరున కనుష్ఠాత్పత్యము కలదని విశేషనిర్దేశము సర్వతా నీకు వ్యర్థము.

భుంక్తే విద్యద్బ్రహ్మణా తత్త్వప్రాధాన్యం బ్రహ్మణో భవేత్,

బ్రహ్మణ సర్వశేషిత్వమపి భజ్యేత తే మతే || 188.

(188) ఇక “రాజా స్వభృత్యేన సహ భుంక్తే” అనుసలమున రాజా తనభృత్యునితో సహా భుజించుచుండెను. అనునటుల బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మతో సర్వ కామములను భుజించుచుండెను. అని చెప్పినచో భృత్యున కప్రాధాన్యము పొందించునటుల బ్రహ్మమున కప్రాధాన్యము పొందించును. బ్రహ్మకు నీమతసిద్ధమైన సర్వశేషిత్వముకూడ లేకపోయెడిది.

నను స్వామి యథా దానీబాలకస్యాపి పోషకః,

న తచ్ఛేష స్తథేవోపి ముక్తభోగానుకూలతః || 189.

(189) ప్రభువు దానీబాలకునకు పోషకుడై తచ్ఛేషు డెట్లు కాడో అట్లే యీశ్వరుడుకూడ ముక్తుల భోగముల కనుకూలు డనెదవా? అట్లు కాదు—

మైవం, స్వామిని మానుష్యే భావిభృత్యోపకారవత్,

ఈశ్వరే హ్యప్రకామే నోపకారః కోపి తత్కృతః || 190.

(190) ప్రభువు విషయమై కాబోవు భృత్యునియొక్క యుపకారమువలె ఆప్త కాముడైన యీశ్వరుని యందు ముక్తునిచే చేయతగిన యుపకార మేదియు లేనందున యీదృష్టాంతముకూడ సంభవింపదు.

తస్మా ద్బ్రహ్మణ ఈశస్య సహత్వాయోగతో నహి,

సహయోగే తృతీయాస్తి న వా ముక్తా భిదాఽన్యపి || 191.

(191) కాన పరబ్రహ్మమునకు సహత్వయోగము సంభవింపనందున “సోఽన్ను తే సర్వా స్కామాన్ననా । బ్రహ్మణా విపత్తితేతి” అను సలమున ముక్తియందు లేకమైన భేదములేనందున “సహ యోగే తృతీయా” అను యనుకాసనముచే పొందించు తృతీయరాదు.

కింతు పృథగ్జ్ఞానాం య త్సుఖం స్యాత్కామభోగజమ్,

క్రమేణ తద్విముక్త్యాయం యుగప త్సుఖ మశ్నుతే || 192.

(192) మరేమనిన? అజ్ఞానులకు కామభోగమువలన క్రమముగ జనించెడి యేసుఖము కలదో అట్టి దానితోవిముక్తుడైన ముక్తుడు యొక్క మారుగ సుఖము ననుభవించును.

సర్వానందలవానాం హి బ్రహ్మానందార్ణవే లయః,

అప్త కామో భవే ద్విద్వా నిత్యభిప్రాయ అగమే || 193.

(193) సర్వానందలవములకు బ్రహ్మానందమునందు లయము. విద్వాంసుడు అప్తకాము డగు నని ఉపనిషదభిప్రాయము.

సోఽశ్నుతే సకలా న్కామా నక్రమేణ సురర్థభాః.

విదితబ్రహ్మరూపేణ జీవన్ముక్తో న సంశయః || 194.

(194) జీవన్ముక్తుడు తెలియబడిన బ్రహ్మస్వరూపముచే నొక్కమారుగ నిఖిల కామముల ననుభవించును. ఇటు సంశయము లేదు.

ఇత్యేవం బ్రహ్మగీతాయా మతస్యా ఆర్థ ఈరితః,

సర్వే ప్షిత్వాదివాక్యం యద్బాహుపకరణే సితమ్ || 195.

తత్సార్వజ్ఞత్వపరం యద్వా నిర్గుణోపాసనాస్తుతిః,

స తద్భేదపరం యస్మాన్నిందితా తత్త భేదభీః || 196.

(195-196) ఇట్లే బ్రహ్మగీతయందు “సోఽశ్నుతే సర్వా న్కామా స్సహ । బ్రహ్మణా విపశ్చితేతి” అను శ్రుతికర్థము వర్ణింపబడెను. భూమపకరణమునందు “సర్వేషు” ఇత్వాది యేవాక్యము కలదో అవాక్యము సర్వజ్ఞత్వపరము. లేక, నిర్గుణోపాసనాస్తుతిపరమనియైనను చెప్పనొప్పును. అచటభేదజ్ఞానము నిందితమగుట వలన నావాక్యము భేదపరము కాదు.

యదల్పం భిన్న మస్తీతి తస్మైర్వ మితి వాక్యతః,

తస్మా న్నాస్తి శ్రుతి ర్భేదే ప్రమాణ మితి సాధితమ్ || 197.

(197) “యదల్పం తస్మైర్వ” అనువాక్యముచే భేదజ్ఞానము నిందితము. కాన భేదమునందు శ్రుతిప్రమాణ్యము లేదని సాధింపబడెను.

నాప్యధ్యక్షం యత సద్ధి సత్తామాత్రైకగోచరమ్,

సాచాధిష్ఠానచిదోన్మయం న తతో వ్యతిరిచ్యతే || 198.

(198) ప్రత్యక్షము సత్తామాత్రైకగోచరమగుటవలన భేదమునందు ప్రమాణము కాదు. అసత్త యన్ననో అధిష్ఠానచిదోన్మయస్వరూపమే. అధిష్ఠానచిదోన్మయమకంటె సత్త వేరు కాదు.

ప్రత్యక్ష మస్మదాసీనం భేదసత్తాప్రసాధనే,

అన్యస్య భేదసత్తాయాం ప్రమాణస్యా వ్యభావతః || 199.

(199) భేదసత్తయం దితరమైన ప్రమాణమేదియు లే నందున ఉదాసీనమైన ప్రత్యక్షప్రమాణము కలదనెదవా?

నను ప్రతీయమానా భేదనిష్ఠతయా హి సా,

సత్తా కథం భవే దాత్మసత్తే త్యత్ర శృణుత్తరమ్ || 200.

(200) భేదనిష్ఠముగ గోచరించుచున్నట్టి యాభేదసత్త అత్మసత్తాస్వరూప మెట్లగును? (కానేరదు.) (కాన భేదసత్త వేరుగనున్నదని పూర్వపక్షియాశయము.) దీనివిషయమై సమాధానము చెప్పెదవినుము.

అధిష్ఠానాత్మసత్తాతోఽఅధ్యస్తసత్తా న భిద్యతే,
తదాత్మానం స్వయం బ్రహ్మ కురుతేతి ప్రమాణతః || 201.

(201) అధిష్ఠానసత్తకంటె యధ్యస్తసత్త భిన్నము కాదు. “తదాత్మానగ్ంస్వయ మకురుత” అను శ్లోతి యందు చెప్పబడుటవలన నధిష్ఠానసత్తకంటె యధ్యస్తసత్త భిన్నము కాదు.

పరబ్రహ్మవివర్తస్య జగతో బ్రహ్మతో న హి,
సత్తాభిన్నా తతోఽధ్యక్షం బ్రహ్మ సత్తైగోచరం || 202.

(202) పరబ్రహ్మవివర్తమైన జగత్తునకు బ్రహ్మముకంటె వేరుగ (భిన్నముగ) సత్తలేదు. కాన ప్రత్యక్షమెల్ల బ్రహ్మసత్తైగోచరమైనదే.

కార్యకారణభావోపి జగతో బ్రహ్మహోస్తిఽయః,
కల్పితో యత ఆత్మాయం న కార్యం నాపి కారణమ్ || 203.

(203) జగత్తునకు, బ్రహ్మమునకు యే కార్యకారణభావముకలదో అదియు, ఆత్మ కార్యకారణవిలక్షణము కలుటచే కల్పితమే.

ఇతోపి భేదసత్తాయాం గ్రాహి ప్రత్యక్ష మాత్మకమ్,
జలాదా గ్రంథప్రత్యక్షన దన్యవిషయం భవేత్ || 204.

(204) బ్రహ్మజగత్తుల కార్యకారణభావముకూడ కల్పితమగుటవలన భేదసత్తాగ్రాహి యగు ప్రత్యక్షమాత్మకము జలాదికమునందు గ్రంథప్రత్యక్షమువలె యన్యవిషయమేయగును.

మమై వాంశ ఇతిశస్య వాక్య మద్యైతబోధకమ్,
నాంశాంశిపర మద్యైతపరాగమవిరోధతః || 205.

(205) “మమైవాంశో జీవలోకః” అను శ్రీకృష్ణపరమాత్మ వాక్యముకూడ నద్యైతబోధకము. ఇంతియే కాని, యద్యైతపరమైన యాగమ (వేద) విరోధము సాప్రదించుచుగన అంశాంశిపరము కాదు.

అధ్యస్త ఏవ భేదోత్త్ర బ్రహ్మత్వైక్యేఽఖిలశ్చులేః,
నాన్యోతోస్తీతి వాక్యేన తస్మా దైక్యనయో జయీ || 206.

(206) “నాన్యోఽతోస్తీ దప్రస్తా” అను వాక్యముచే నిఖిలశ్చులు బ్రహ్మత్వైక్యబోధకము లగుటవలన (జీవేశ్వరుల) భేదమసాధ్యమే. కాన నైక్యపక్షమే జయము కలది.

నాధ్యక్షవిషయో భేదః పరమార్థో న చ శ్చులేః,
కల్పితో యో న తేనాస్తి క్షతి ర్ద్యైతవాదినామ్ || 207.

(207) జీవేశ్వరులకు పరమార్థభేదము ప్రత్యక్షవిషయము కాదు. శ్చుతినీడ్డముకాదు. ఇక జీవేశ్వరభేదము కల్పితమనవలయును. ఆట్టి కల్పితభేదముచే నద్యైతవాదుల కెట్టి క్షతియు లేదు.

తస్మా దద్యైతసిద్ధాంతవిజయో దుందిభి శ్చుతిః,
నాన్యోఽతోస్తీతి జయతి భేదవాదిశు గావహా || 208.

(208) కాన నద్యైతసిద్ధాంతవిజయమునందు “నాన్యోఽతోస్తీ దప్రస్తా” అను శ్చుతి యనెడి దుందుభి (వాద్యవిశేషము) భేదవాదులకు దుఃఖమును పుట్టించునదై “జయతి” సర్వోత్కర్షణ మున్నది.

కించాధ్యక్షేణ భేదోపి గృహ్యతే న చితాత్మనః,
శుద్ధస్య కిం తు జీవస్య ధీతాదాత్మ్యం గతస్యచ || 209.

(209) మరియు ప్రత్యక్షప్రమాణముచే శుద్ధచిదాత్మయొక్క భేదము గ్రహింపబడదు. మరేమనిన? ధీతాదాత్మ్యమును పొందిన జీవునియొక్క భేదము గ్రహింపబడును.

అహమిత్యనుభూతిర్ని భేద మత్యవగాహతే,
సా ధీతాదాత్మ్యే మాపన్న మాత్మనం జీవశబ్దితం || 210.

విషయాశ్రయతే నైష శుద్ధ మానంద సాక్షిణం,
నను సంసారిణోఽజ్ఞానా ద్యాశ్రయస్యాత్మనఃకిల || 211.

సుస్థిరంబంధినో భేదోఽహం విజ్ఞానేఽనుభూయతే,
కథం బుద్ధ్యవచ్ఛిన్న మైవైవ భేదోఽనుభూయతే || 212.

మైవ మజ్ఞానకాలే యోఽహ మిత్యనుభవే నృణామ్,
భౌతి తస్మా ద్విశేషోస్తి సాక్షీ ప్రత్యక్షిదాన్తనః || 213.

(210-213) "అహం అనునది అనుభవము. అట్టి యనుభవమునందు భేదము విషయమగును. ఆ యనుభవము

జీతాదాత్మ్యపన్నమైన జీవశబ్దితమైన యాత్మనే విషయ మొనరించుకొనును. ఈ "అహం" అను యనుభవము అన్యసాక్షియగు శుద్ధమున విషయ మొనరించుకొనదు. (అనగా "అహం" అను అనుభవముతో ధీతాదాత్మ్యపన్నజీవశబ్దముచే నెప్పటికైనా యాత్మయే విషయ మగునుకాని, అన్యసాక్షియగు శుద్ధబ్రహ్మము విషయము కానేరదు. సంసారి, అజ్ఞానాద్యాశ్రయము, సుస్థిరంబంధముకల ఆత్మభేదము "అహం" అను విజ్ఞానమునందనుభూయమాన మగుచుండ బుద్ధ్యవచ్ఛిన్నమైన యాత్మయొక్క భేదము "అహం" అను విజ్ఞానమునందనుభూతమగుచున్నదని చెప్పట యెట్లు పొసగునని శంకింపజనను. అజ్ఞానకాలమునందు మ ను బా ల నో "అహం" అను అనుభవమునందు యెవడు భాసించుచుండెనో అట్టి వానికంటె భిన్నమైనట్టి ప్రత్యక్షిదాత్మకు సాక్షి యొకడు కలడు.

యదజ్ఞానకృతా దేహాది స్వహం ధీర్మథా నృణామ్,
కవే త్తేజశ్చేదానిభ్రాంతిర్థి రపి తే దృఢా || 214.

(214) ఆత్మనియొక్క యజ్ఞానమువలన దేహదులయందు 'అహం' అను బుద్ధి యెట్లు దృఢమైనదో అట్లే యీశభేదానిభ్రాంతిజ్ఞానముకూడ నీవ దృఢమగుచున్నది.

తద్విజ్ఞానదకాయం తు నేశభేదోఽనుభూయతే,
ఈశ్వరా త్సాక్షిణో భేదః కేవలి న్నానుభూయతే || 215.

(215) అట్టివానియొక్క విజ్ఞానదశయందు యీశ్వరభేదము శూన్యమాణమగుటలేదు. ఈశ్వరునికంటె సాక్షికి భేద మెవనిచేతను అనుభూయమానమగుటలేదు.

బుద్ధ్యధిష్ఠానచిదోవ్యయ స్సుప్తాదేరపి ధర్మితా,
భాతు తేన త్తతి ర్నాస్తి శుద్ధ స్యాసంగినో విభోః || 216.

(216) బుద్ధ్యవచ్ఛిన్నచిదోవ్యయరూపులగు సుప్తాదులకూడ ధర్మిత్యము భాసించుగాక, అట్టి భావముచే అసంగ, విభువు అగు శుద్ధమున కెట్టి త్తతియు లేదు.

కేవలజ్ఞానదోషేణ భా త్యజ్ఞోహ మితి భ్రమః,
నాహ మిశ ఇతి భ్రాంతి స్సత్యజ్ఞానేఽస్య దృశ్యతే || 217.

(217) కేవలజ్ఞానదోషముచే "అజ్ఞోఽహం" అను భ్రమ భాసించుచున్నది. "నాహ మిశ" అను భ్రాంతియు సత్యజ్ఞానమునందెట్టికీ కలుగచున్నది.

తస్మిన్పూర్వే న సా భ్రాంతి ర్దృశ్యతే విదుషః క్వచిత్,
కింత్యహం బ్రహ్మచిదోవ్యయ స్వభావోస్మీతి ధీ రుచేత్ || 218.

(218) విద్వాంసునకెట్టి భ్రాంతి యజ్ఞాననివృత్తిచే నెచటను చూడబడుటలేదు. మరియెట్టిజ్ఞానము కలుగునని "నేను చిదోవ్యయస్వభావమగు బ్రహ్మ నైతిని" అను జ్ఞానము కలుగును.

న తం విదాథ య ఇమా జజానేత్వాదివేదగీ,
అజ్ఞానహేతుకం భేదం వదతీశ్వరజీవయోః || 219.

(219) “న తం విదాథ య ఇమా జజాన” ఇత్యాది వేదవాక్యము యీశ్వరజీవుల కజ్ఞానహేతుకమైన భేదమును చెప్పుచున్నది.

అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః,
ఇతి మోహో వినిర్దిష్టా హరిణా జ్ఞానహేతుకః || 220.

(220) “అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే అజ్ఞానము హేతువుగా కలది మోహముని నిర్దేశింపబడినది.

సార్వజ్ఞత్వాల్పజ్ఞత్వాదే స్తు మాయయా కల్పితత్వతః,
న భేద స్తత్కృతి స్సత్యః పరమేశ్వరజీవయోః || 221.

(221) సర్వజ్ఞత్వాల్పజ్ఞత్వములు మాయాకల్పితము లగుటచే సర్వజ్ఞత్వాల్పజ్ఞత్వకృతమైన జీవేశ్వర భేదము సత్యము కాదు.

వ్యావహారికభేదోస్తు పరమేశ్వరజీవయోః,
వ్యవహారస్థలేఽస్మాభి రపి స్విక్రియతే స చ || 222.

(222) ఇక జీవేశ్వరులకు వ్యావహారికభేద ముండుగాక. వ్యవహారస్థలమునందు జీవేశ్వరులకు వ్యావహారిక భేదము మాచేగూడ నంగీకరింపబడినది.

వ్యవహారేఽస్తు సర్వజ్ఞ ఉపాస్యః పరమేశ్వరః,
ఉపాసకోఽస్తు జీవోఽయం శ్రుతిస్మృతిప్రమాణతః || 223.

(223) వ్యవహారమునందు సర్వజ్ఞుడగు పరమేశ్వరు డుపాస్యుడు. శ్రుతిస్మృతిప్రమాణములవలన ఈజీవు డుపాసకుడు.

అత సార్వజ్ఞమీమాంసే నిరుపాధా చిదద్యయే,
మాయయా కల్పితే తత్ర తాహిత్యం స్ఫుటికే యథా || 224.

(224) కాన సర్వజ్ఞత్వాల్పజ్ఞత్వములు నిరుపాధికమైన చిదద్యయమునందు స్ఫుటికమునందు తాహిత్యము వలె మాయచే గల్పితములు.

భేదధీ క్షేద్యధార్థా స్యా త్తదా భేదద్యుతో భయం,
నైవ బ్రూయా చ్చుత్తి స్తస్మా ద్భేదధీ ర్విభ్రమాత్మకా || 225.

(225) భేదజ్ఞానమే యథార్థ మగుచో “ఏత స్మిన్ను దర మంతరం కురుతే | అథ తస్య భయం భవతి” ఇత్యాదిశ్లోకులు భేదజ్ఞానము కలవానికి భయమును చెప్పకబోయెడివి. అట్లుకాక భేదజ్ఞానముకలవానికి భయము పొందించునని శ్రుతి బోధించుటవలన భేదజ్ఞానము భ్రమాత్మకమే యగుచున్నది.

అభేదో యది నేష్ట స్సాన్వితోఽత తద్భావతో న సా,
బ్రూయా ద్భూతే తతో విద్మో హ్యభేద శ్శ్రుతిసమ్మతః || 226.

(226) జీవేశ్వరుల కభేదమే యిష్టము కానిచో జీవు డీశ్వరాభిన్నుడను యభేదజ్ఞానము కలవానికి శ్రుతి మోక్షమును చెప్పకబోయెడిది. అట్లుకాక జీవేశ్వరాభేదజ్ఞానము కలవానికి శ్రుతి మోక్షమును చెప్పటవలన నభేదము శ్రుతిసమ్మతమని మేము తెలిసికొనుచున్నాము.

యత్తు షేత్రజ్ఞ మిచ్ఛతి వ్యాఖ్యాతం పరజీవయోః,

నాన్వైక్యం కింతు జీవస్య శరీరత్వా త్పరేశతుః || 227.

తద్వ్యవదేశ ఇత్యాది తత్తుచ్ఛం తత్కథం శృణు,

తద్వ్యవదేశ ఇత్యత్ర కి మభిప్రేత మస్తి తే || 228.

(227-28) కొందరు “షేత్రజ్ఞం చాపి” అనుష్ఠలమునజీవుడు ఈశ్వరశరీర మగుటవలనజీవేశ్వరులైక్యములేదు, అని “తద్వ్యవదేశః” ఇత్యాదినా పూర్వమునందు వ్యాఖ్యానించిరి. అట్టి వ్యాఖ్యానము తుచ్ఛమైనది. అది యెట్లునీ? చెప్పెదమినుము. “తద్వ్యవదేశః” అను చోట నీయభిప్రాయ మేమి?

కిం తదాశ్రయతా వస్తువృత్త్యా వా కల్పితాథ వా,

నాద్యో జీవపరాభేద శ్చుతి స్మృతిశ్చై గ్నయాత్ || 229.

(229) జీవునకు పరమేశ్వరాశ్రయత్వము వాస్తవికమా? లేక కల్పితమా? శుతిస్మృతిశతములచేతను, న్యాయమువలనను జీవేశ్వరుల కభేదము సిద్ధమై యుండ. జీవునియందు వాస్తవికమైన పరమేశ్వరాశ్రయత్వము సంభవింపనందున పృథమపక్షము నిరస్తము.

సిద్ధోస్తి వస్తుతో జీవే న పరాశ్రయతా భవేత్,

న ద్వితియో యత స్తస్యా కల్పితాయా ఆవిద్యయా || 230.

(230) జీవునియం దీశ్వరాశ్రయత్వము ఆవిద్యచే కల్పిత మనెదవా? అట్టి కల్పితమైన యీశ్వరాశ్రయత్వము తత్త్వావేదకవేదాస్తప్రమేయ(పరిపాద్య)ము కానేరనందున రెండవపక్షముగూడ నపాస్తము.

తత్త్వావేదకవేదాంతప్రమేయత్వం న సంభవేత్,

అహం బ్రహ్మస్మి తత్త్వం భో స్తత్త్వ మేవ త్వ మేవ తత్ || 231.

అత్మా బ్రహ్మైవ బ్రహ్మత్వైవే త్యత్రాత్మబుభుత్సుభిః,

విచికిత్స్యం న హిత్యాదిమహావాక్యేషు బోధిషు || 232.

శ్వదుక్తకల్పనాయోగా న్న భేదోస్తి మనాగః,

కిం చాత్మజీవషేత్రజ్ఞ శబ్దానాం హి నియంతరి || 233.

అక్షణా లే మతా కిం వా ముఖ్యార్థత్వ మధీశ్వరే,

నాద్యోనునుపపత్త్యభావా దీశ్వరే అక్షణాం వినా || 234.

(231-234) “అహం బ్రహ్మస్మి, తత్త్వం తత్త్వ మేవ, త్వ మేవతత్, అత్మా బ్రహ్మైవ, బ్రహ్మత్వైవ” అను స్థలములయందు అత్మను తెలిసికొనవలెనని యిచ్చుకలవారిచే “విచికిత్స్యం నహి” తెలిసికొనదగిన దేదియు లేదు. అని మహావాక్యములు బోధించుచుండ నీవు చేసిన కల్పన సంభవింపనందున జీవేశ్వరుల కిష్టమైన భేదముగూడ సంభవింపదు.

మరియు అత్మ, జీవ, షేత్రజ్ఞ శబ్దములకు నియంత్రయందు అక్షణ నీకభిమతమా? లేక ముఖ్యార్థత్వమా? (శక్తియా?) యీశ్వరునియందు వైశిష్ట్యములకు అక్షణ లేనిదే యనుపపత్తి సంభవింపనందున (అక్షణాదీనమగు యనుపపత్తి లేనందున) అత్మ, జీవ, షేత్రజ్ఞ శబ్దములకు యీశ్వరునియందు అక్షణ అను పృథమపక్షము నిరస్తము.

న ద్వితీయో యతో జీవో న శరీరం పరేశథః,

న హి జీవః పరస్యాస్తి భోగాయతన మంజసా ॥ 235.

(235) ఈశ్వరునియందు ఆత్మ, జీవ, త్రైత్యజ్ఞశబ్దములకు ముఖ్యార్థత్వ మను రెండవపక్షము కూడ సంభవింపదు. ఎందువలననెదవా? జీవుడు పరమాత్మకు శరీరము కాదు. శరీర మనగ భోగాయతనము. జీవుడు యీశ్వరునకు లెస్సగ భోగాయతనము కాదు.

జీవస్యేశశరీరత్వే తద్వాచకపదస్య చ,

ప్రకృత్తి స్సాన్విదనాయాసా తద్దుక్తేపి శరీరేణి ॥ 236.

(236) జీవు డీశ్వరశరీర మగుచో జీవవాచకపదముల కనాయాసముగ జీవరూపశరీరయుక్తమైన శరీర యగు యీశ్వరునియందు ప్రకృత్తి సంభవించెడిది.

నైవ మస్తి యతో జీవే న శరీరస్య లక్షణమ్,

నను సాక్షాత్ప్రయత్నేన జన్యవ్యాపారవత్త్వకమ్ ॥ 237.

శరీరలక్షణం తచ్చ జీవేఽప్యస్తి తథాప్యతే,

సాక్షాత్తస్యేతయత్న స్యాధిష్ఠాయత్వా దిహేతి చేత్ ॥ 238.

(237-238) జీవునియందు శరీరలక్షణ మగు భోగాయతనత్వలక్షణము లేమింజేసి జీవు డీశ్వరశరీరము కాదు. భోగాయతనత్వము శరీరలక్షణము కాదు. మరేమనిన? సాక్షాత్తు ప్రయత్నజన్యవ్యాపారవత్త్వము శరీర లక్షణము. అట్టి శరీరలక్షణము జీవునియందు కలదుకాన జీవరూపశరీరముతో గూడిన యీశ్వరునియందు ఆత్మ, జీవ, త్రైత్యజ్ఞశబ్దములకు ముఖ్యార్థత్వము సంభవమే యని శంకింపజనదు.

అంగుల్యాదే రశీతం స్యాత్సాక్షాద్వత్సాశ్రయత్వతః,

శరీరత్వం న తద్దుక్తం సర్వలోకవిరోధతః ॥ 239.

(239) సాక్షాత్తు ప్రయత్నజన్యవ్యాపారవత్త్వము వ్రేలు, పాదములు మొదలగువాటికికూడ సంభవించునుగాన యవియు శరీరములే యని యనుపించుకొనవలసివచ్చును. వ్రేలు, పాదములు శరీరావయవములు కాని, శరీరములు కావు. (అనగా సాక్షాత్తు ప్రయత్నజన్యవ్యాపారవత్త్వము శరీరలక్షణ మన్నచో యాలక్షణ మతివ్యాప్తిదోషగ్రస్త మని యాశయము) కాననీవుచెప్పినది సర్వానుభవవిరుద్ధము కాన శరీరలక్షణము కాదు.

సత్యంత్యావయవిత్యే చేచ్ఛరీరత్వం త దన్యథా,

జీవేఽన్త్యావయవిత్యే స్యాప్యభావా నైతత్త స్స సాంప్రతమ్ ॥ 240.

(240) సాక్షాత్తు ప్రయత్నజన్యవ్యాపారవత్త్వముతోగూడిన అన్త్యావయవిత్యమే శరీరలక్షణము. వ్రేలు, పాదములు మొదలగువాటియం దంత్యావయవిత్యము లేనందున వైజెప్పిన శరీరలక్షణమున కతివ్యాప్తి లేదు. అని శంకింపజనదు. జీవునియం దంత్యావయవిత్యము లేనందున పైన చెప్పిన శరీరలక్షణ మన్త్యాప్తిదోష గ్రస్తము.

బ్రహ్మణ్యపి ప్రయత్న స్యాభావా నైతత్త స్స సాంప్రతమ్,

వేదాన్త వేద్యే చిద్ధాతో బ్రహ్మణ్యక్రియ ఆత్మని ॥ 241.

అనిత్యస్యాథ నిత్యస్య ప్రయత్న స్యా స్త్యయోగ్యతా,

అతో జీవస్య సాన్త్యేత ద్యత్సాద్విషయతా కిల ॥ 242.

(241-242) వేదాంతవేద్యుడు, చిద్భాతువు, అక్రియుడు నగు అత్యస్వరూపమైన బ్రహ్మమునందు నిత్యమైనట్టి కాని, యనిత్యమైనట్టి కాని పృథక్తనము సంభవింపనందున నీశ్వరయత్నాధిష్ఠిత్యరూపశరీర లక్షణము జీవునకు సంభవింపనేరదు.

కించేశ్వరే శరీరిత్వం వస్తుమేవ న శక్యతే,
సశరీరస్య నాస్త్యేవ ప్రియాప్రియనివారణమ్ || 243.

(243) మరియు, సశరీరునకు ప్రియాప్రియములు సంభవింప వని చెప్పట పొసగదు. కాన నీశ్వరునకు శరీరిత్వము సంభవము కాదు.

నిష్కలస్యాతిశుద్ధస్య స్వతంత్రస్య మహేశితుః,
న సంభవే చ్ఛరీరిత్వం వాఙ్మనోతిగతస్యచ || 244.

(244) వాఙ్మనస్సుల కగోచరుడు, నిష్కలుడు, అతిశుద్ధుడు, స్వతంత్రుడు నగు పరమేశ్వరునకు శరీరిత్వము యంతమాత్రము సంభవింపదు.

శరీరిత్వం ప్రపంచేపి దుర్ఘటం నశ్వరే చలే,
అవిద్యాకల్పితం విశ్వం జ్ఞేతృరూపం పరే పదే || 245,

(245) నశ్వరము, చలము నగు ప్రపంచమునందుగూడ శరీరిత్వము పొసగదు. పరమపదమునం దవిద్యచే జ్ఞేతృరూపమైన నిఖలప్రపంచము కల్పితము.

కథం వా తచ్ఛరీరం స్యా ద్భోగాయతన మిశితుః,
భోక్తృత్వ మపి నాస్తీశే నిత్యత్వస్తే నిరామయే || 246.

(246) ఇట్టి ప్రపంచ మిశ్వరభోగాయతనమై యీశ్వరున కెట్లు శరీర మగును? నిత్యత్వపుడు, నిరామయుడు నగు పరమేశ్వరునకు భోగములే లేనందున పరమేశ్వరభోగాయతనత్వరూపశరీరిత్వము జీవునకు సంభవింపదు.

భోక్తృత్వం చ శరీరిత్వం మాయయా ప్రత్యగాత్మని,
కల్పితం తేన సంసారి ప్రత్యగాత్మావభాసతే || 247.

(247) భోక్తృత్వము, శరీరిత్వము ప్రత్యగాత్మయందు మాయచే గల్పితము. అందుచే ప్రత్యగాత్మ సంసారియై కన్పట్టుచుండెను.

తస్మిన్నేధేన శుద్ధత్వం ప్రత్యగాత్మని చిద్వనే,
అభోక్తృత్వ మదేహత్వ మసంసారిత్వ మివ్యతే || 248.

(248) ప్రత్యగాత్మయగు చిద్వనమునందు అట్టి భోక్తృత్వాదినిషేధముచే శుద్ధత్వము, అభోక్తృత్వము, అదేహత్వము, అసంసారిత్వము కన్పట్తును (నిద్ధమగును.)

కథం వేదాంతవేద్యేన్ద్రించ్ఛరీరిత్వం త్వయేరితమ్,
అంతరామిత్రాహ్లాదం తు సర్వం విశ్వం చరాచరం || 249.

బ్రహ్మణా వ్యాప్త మిత్యేతత్పురుషో నాన్యత్ర తత్పురం,
చిత్సత్తాభ్యాం జగత్సర్వం బ్రహ్మణా తత మన్యథా || 250.

నచ స్యాన్న సుఖరే నైవ చప్యేతాన్యత మిత్యపి,

శ్రుత్యా ప్రదర్శితం చాంతర్యామిబ్రాహ్మణ ఉత్తమమ్ ॥ 251.

(249-250-251) వేదాంతవేద్యునియందు నీచే చెప్పబడిన శరీరత్వ మెట్లు సంభవించును? అంతర్యామి బ్రాహ్మణము యీశ్వరునకు శరీరత్వము బోధించుచున్న దనెదవా? అంతర్యామిబ్రాహ్మణము “చరాచరాత్మక నిఖిలప్రపంచము బ్రహ్మముచే వ్యాప్తమని మాత్రమే బోధించుచున్నది. కాని, “యీశ్వరుడు చరాచరప్రపంచ శరీరుడు” అని బోధించుట లేదు. చిత్సత్తలద్వారమున బ్రహ్మచే నిఖిలజగత్తు వ్యాప్తమైనది. అట్లు కానిచో జగత్తు లేనిదే యగును; స్ఫురించకపోయెడిది; అన్యతజగత్తు చలించకపోయెడిది. అంతర్యామిబ్రాహ్మణము నందు శ్రుతిచే నుత్తమపక్షము చూపబడెను.

న జీవపరయో దేహదేహిభావనిబంధనమ్,

సామానాధికరణ్యం మాం తేత్రజ్ఞ మిత్యత స్సుఖటం ॥ 252.

(252) కాన జీవేశ్వరులకు దేహదేహిభావనిబంధనమైన సామానాధికరణ్యము (అ భే ద ము) “తేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అనుచోట స్పష్టమని చెప్పట వీలుబడదు.

బ్రాహ్మణోఽస్య ముఖ మానీ దితివ జ్ఞీవజన్మ చ,
అస్మ్యేవేశ్వరా దేహవిశిష్ట త్వేన తత్త్వతః ॥ 253.

తేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి త్యాహ విష్ణుః కిలేతిచేత్,
మైవం నాస్తీశ్వరా జన్మ కేవలస్వాత్మనోఽజనేః ॥ 254.

(253-254) “బ్రాహ్మణోఽస్య ముఖ మానీ” అను శ్రుతిచొప్పున యీశ్వరునివలన జీవునకు జన్మ కలదు. కేవల జీవునకు జన్మ లేకున్నను దేహవిశిష్టునకు యీశ్వరునివలన జన్మ సంభవమే. అట్టి జన్మజనక భావము ననుసరించియే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “తేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అని చెప్పెననియు శంకింపజనదు.

అనాదిత్వా ద్విశుద్ధత్వా నిత్యత్వా చ్ఛిద్వ సత్వతః,
శరీరేణ విశిష్టస్య పృథక్త్వం శుద్ధజీవతః ॥ 255.

ఉత్పత్తి ర్దేహ మాత్రస్య శ్రుతో పోక్తా నచాత్మనః,
అన్యథా సర్వవేదాంతవిరోధం కో నివారయేత్ ॥ 256.

(255-256) అనాది యగుటవలనను, విశుద్ధమగుటవలనను, నిత్యమగుటవలనను ఉత్పత్తి కూన్యు డగు కేవలాత్మకు యీశ్వరునివలన జన్మ సంభవింపనేరదు. కాన కేవలాత్మకు, యీశ్వరునకు జన్మజనక భావనిబంధన మైన సామానాధికరణ్యము సంభవింపనేరదు. ఇక శరీరవిశిష్టజీవుడు శుద్ధజీవునికంటె వేరు, అందు శరీరమే జన్మముఅని శ్రుతియందు చెప్పబడెను. అట్లు కాక యాత్మకూడ జన్మమే యన్నచో సర్వవేదాంత విరోధము నెనడు పరిహరింపగలదు!

సర్వభూతేషు గూఢోయం సాక్ష్యేకో దేవ ఉత్తమః,

స ఏషాత్ర ప్రవిష్టాసి సృష్ట్యా సర్వం చరాచరమ్ ॥ 257.

(257) సర్వభూతములయందు గూఢుడు, సాక్షి, ఒకడు, ఉత్తముడు దేవుడు. అట్టి దేవుడు జంగమ స్థావరాత్మకమగు నిఖిలప్రపంచమును సృజించి అందు ప్రవేశించి యుండెను.

సై ప్రవిష్ట స్సర్వేషు మాయయా బహురూపభృక్,

అమాఢో మూఢన త్సోమం వ్యవహర్తాఽస్త ఆగ్రహాత్ ॥ 258.

(258) అట్టి దేవుడే జంగమస్థావరాత్మక నిఖిలప్రపంచమునందు ప్రవేశించినవాడై మాయచే ననేకరూపములను ధరించి యమాధుడైనను మాధునివలె యాత్మసాక్షాత్కారపర్యంతము వ్యవహర్తయై యుండెను.

ఇత్యత్రానుప్రవిష్టస్య మాధత్వవ్యవహర్తృతే,
కూయితేన నేన జీవేన ప్రివిష్ట ఇతి చ శ్రితేః ॥ 259.

(259) కాన నిఖిలజగత్తునందును ప్రవిష్టుడైన యాత్మకు మాధత్వము, వ్యవహర్తృత్వము “అనేన జీవేనాత్మనానుప్రవిశ్య” అనుశ్రితిచే చెప్పబడెను.

స్వప్రకాశస్య సత్యస్య శుద్ధస్య పరమాత్మనః,
జీవరూపేణ దేహేషు ప్రవేశ క్షూయితే శ్రితౌ ॥ 260.

(260) స్వప్రకాశము, శుద్ధము, సత్యము నగు పరమాత్మకు జీవరూపముతో దేహములయందు ప్రవేశము శ్రితియందు చెప్పబడెను.

వేదావినాశినం నిత్యం య ఏన మజ మచ్యయం,
నిత్య స్సర్వగత స్థాణు రచలోయం సనాతనః ॥ 261.
అవ్యక్తోయ మచింత్యోయ మవికార్యోయ ముచ్యతే,
ఉత్పత్త్యసంభవా దిత్యం శ్రితినూత్నగణే వ్యపి ॥ 262.

(261-262) “వేదావినాశినం నిత్యం య ఏన మజ మచ్యయమ్ | నిత్య స్సర్వగత స్థాణు రచలోయం సనాతనః ॥ అవ్యక్తోయ మచింత్యోయ మవికార్యోయ ముచ్యతే” ఉత్పత్త్యసంభవాత్” అని శ్రితినూత్నములయందు—

శ్రీవిష్ణోః పరిపూర్ణస్య షేత్రజ్ఞత్వం వారే ర్మతమ్,
అత ఆహ వారి స్సాక్షాత్ షేత్రజ్ఞం విద్ధి మా మితి ॥ 263.

(263) పరిపూర్ణుడగు శ్రీవిష్ణువునకు షేత్రజ్ఞత్వము శ్రీకృష్ణపరమాత్మ కభిమతము. అందువలననే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ “షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అని చెప్పెను.

శ్రీవిష్ణో ర్న పృథగ్భీవో విభు ర్నాణు ర్న మధ్యమః,
కిం త్వత్కా సర్వభూతానాం విష్ణురేవ న చాపరః ॥ 264.

(264) జీవుడు పరిపూర్ణుడగు శ్రీమహావిష్ణువుకంటె వేరు కాదు. మరియు విభువు (సర్వవ్యాపకుడు), అణుస్వరూపుడును కాదు. మధ్యమపరిమాణుడును కాదు, మరేవనిన? సర్వభూతములకు విష్ణువే యాత్మ. మరియుకడు కాదు.

షేత్రజ్ఞత్వం చ షేత్రత్వం మాయయాఽధ్యస్త మిశ్యతే,
ఈశ్వరాత్మావబోధేన శిష్యతే విష్ణు రవ్యయః ॥ 265.

(265) షేత్రజ్ఞత్వము, షేత్రత్వము మాయచే యీశ్వరునియం దధ్యస్తములు, ఈశ్వరాత్మావబోధచే నాశరహితు డగు శ్రీమహావిష్ణువే మిగులును.

ఉపదేశ్యోపదేశాదివ్యవహార స్తు కల్పితః,
బ్రహ్మత్రైక్యమతే సమ్యక్ సిద్ధ్యత్యేవ నిరంకుశమ్ ॥ 266.

(266) ఉపదేశోపదేశాదివ్యవహారము కల్పితము. అట్టి యుపదేశోపదేశాదివ్యవహారము జీవబ్రహ్మకన్య మతమునందు నిరంకుశముగ సిద్ధించును.

స్వవశీకృతమాయత్వా ద్భగవాన్జగతాం గురుః,

ఉపదేశస్తాస్తి సర్వతాచార్యదేహే వ్యపి స్యయం || 267.

(267) జగదుగురుగు భగవంతుడు స్వవశీకృతమాయకలవాడగుటవలన ఆచార్యదేహముల యందంతటను వ్యయముగ నుపదేశమై యుండెను.

స్వవశ్యాశ్రమసద్ధర్మైశ్చ నానాజన్య స్వనష్టితైః,

అనాథితో హరిస్తుప్తా విద్యా ముపదిశ త్యజః || 268.

(268) నానాజన్యములయందు నశస్థితమైన స్వవశ్యాశ్రమసద్ధర్మములచే నారాధితుడై అజాడగు శ్రీహరి తుష్టుడై విద్య నుపదేశించును.

స్వతస్సిద్ధాత్మవిజ్ఞానః స్వసామాన్యపదే స్థితః,

జీవాజ్ఞానానుసారేణ తేజోహ్యుపదిశ త్యజః || 269.

(269) స్వతస్సిద్ధాత్మవిజ్ఞానముకలవాడై, స్వసామాన్యపదమునందుండినవాడై జీవుల యజ్ఞానానుసారము జీవులకొరకు పరమాత్మయే యుపదేశించుచుండును.

ఉపదేశోపదేశాది ర్భావ దజ్ఞానభా వ్యయమ్,

భేదో ధ్యస్తే మహామోహే జ్ఞానే నాస్తి మనాగపి || 270.

(270) ఎంతవర కజ్ఞాన ముండునో అంతవర కీయుపదేశోపదేశాదికము సంభవించును. మహామోహము నశింప, జ్ఞానోదయమై యుండ భేదము లేదు.

తత్త్వజ్ఞానా త్సురైవాయం వ్యవహారో వ్యపేక్ష్యతే,

తత్త్విదౌ మాస్తు సర్వేయం వ్యవహారపరంపరా || 271.

(271) తత్త్వజ్ఞానమునకు పూర్వమునకు దీయుపదేశోపదేశవ్యవహారము ఆపేక్షింపబడుచున్నది. తత్త్వ జ్ఞానము కలిగినదిప్పుడు యీయుపదేశోపదేశవ్యవహారపరంపర లేకుండును.

య మేష వృణుతే దేవః స తేత్త్యేనం న చాపరః,

దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మా ముపయాంతి తే || 272.

ఇత్యాదిమానేసిద్ధ్యర్థే న వివాదోస్తి ధీమతాం.

కల్పితేనాపి భేదేనాప్యపదేశపరంపరా || 273.

(272-273) ఈజీవుడు యెవనిని కోరుచుండెనో, అదేవుడే వీనిని తెలిసికొనుచున్నాడు. మరియొకడు తెలిసికొనుట లేదు. అను శ్రుతిసిద్ధము, “దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మా ముపయాంతి తే” యేబుద్ధి యోగముచే నన్ను పొందెదనో, అట్టి బుద్ధియోగమును యిచ్చెదను. అను గీతావచనముచే సిద్ధమైన వస్తువు ఏషయమై బుద్ధిమంతులకు వివాద లేదు. కల్పితమైన భేదముచేతనే యుపదేశపరంపర సంభవించును.

స్వప్నోపదిష్టమంతాదా వర్థసిద్ధి రిశేష్యతే,

యథా వశేష దీర్ఘత్వాదయో ధర్మా ధ్యనే రపి || 274.

ఆరోపితా అపి హ్యేతే సంప్రతిపత్తి హేతవః,

తథాఽఽరోపితభేదోపి తత్త్వవిజ్ఞానకారణం || 275.

(274-275) స్వప్నోపదిష్టమాతాదిక మర్థసిద్ధికొర కెట్లు సమర్థ మగుచున్నదో, ధ్యనియొక్క దీర్ఘ త్యాదిధర్మములు కర్ణములయందు చారోపితములైనను సమ్యక్ జ్ఞానహేతువు లెట్లగుచున్నవో, అట్లే యారోపిత భేదముకూడ తత్త్వవిజ్ఞాన కారణ మగుచున్నది.

సంభవం త్యేవ వేదాంతాః ప్రమాణం సర్వదాత్ర నః,
ఏతేన స్వర్గనరకా బంధమోక్షా భవాభవౌ ॥ 276.

(276) అన్నివిధములచేతను మాకు యీవిషయమున వేదాంతములు ప్రమాణము లగుచున్నవి. ఈచెప్పుటచే స్వర్గనరకములు, బంధమోక్షములు, సంసారాసంసారములు.

వ్యాఖ్యాతా మాతృనిష్ఠత్వా న్న తే సంతి పరే పదే,
నిర్దుష్టేషి మతే దోషోద్భావనం మందబుద్ధయః ॥ 277.
కుర్వంతి యది కుర్వంతు లేన కా త్కతి రస్తి నః,
న హి మందధియాం వేదసిద్ధాంతోద్భావనే స్వయం ॥ 278.

(277-278) వ్యాఖ్యాతములు. ఇవన్నియు ప్రమాతృనిష్ఠము లగుటవలన పరమపదమునందు సంభవింపవు. ఈమతము (అద్వైతమతము) నిర్దుష్టమైనను మందబుద్ధికలవారలు దోషోద్భావనమును చేయుచుండిరి. చేయుదురుగాక. అంతమాత్రముచే మాకేమి త్కతికలదు? యేత్కతియు లేదు. మందబుద్ధి కలవారలకు స్వయముగ వేదసిద్ధాంతోద్భావనమందు సామర్థ్యము లేకుండును.

సామర్థ్యం కిం తు గోవిందకృపాసాంగనిరీక్షణాత్,
తత్తు సజ్జననిరీతమాగ్రే శ్రద్ధావతాం భవేత్ ॥ 279.

(279) మరియెవరికి కలదనెదరా? గోవిందకృపాతరంగితాసాంగప్రసారమువలన సజ్జననిరీతమార్గము నందు శ్రద్ధకలవారల కట్టి సామర్థ్యము సంభవించును.

సత్సు చే ద్దోషకాలుష్యం క్వ గతి స్తస్మి దుర్ధయామ్,
అతో నిర్దుష్ట మాలోచ్య మతం గాగ్రహ్యం శ్రుతే ర్హరేః ॥ 280.

(280) సత్పురుషులయందే దోషకాలుష్యమున్నచో దుష్టబుద్ధికలవారలకు గతి యెట్లు? (యొక్కడను లేదు.) కాన నిర్దుష్టమైన శ్రీహరియొక్క శ్రుతిసమ్మతమైన మతము గ్రహింపదగినది.

క్షేత్రజ్ఞం మాం మదీయం త్వం విదీత్యాది యదర్థః,
వ్యాఖ్యాన మసమీచీనతయైత త్ఫండితం బుధైః ॥ 281

“క్షేత్రజ్ఞం మాం=మదీయం త్వం విద్” నీవు క్షేత్రజ్ఞుని నాసంబంధమైనవానినిగ తెలిసికొనుము. అని కొందరు వ్యాఖ్యానించిరి. అట్టి వ్యాఖ్యానము మంచిదికాదని విద్వాంసులచే ఖండింపబడెను.

భేదాభేదమతం తద్వ త్ఫండితం బహుమూరిభిః,
న యుక్తం బంధమోక్షాదే రప్యసంభవతో నయైః ॥ 282.

భేదాదాభేదమతే తత్త్వంపదార్థౌ బ్రహ్మజీవకౌ,
దుర్నిరూపా నయై స్తత్ర క స్తావ త్త్వంపదార్థకః ॥ 283.

(282-283) భేదాభేదమతము (జీవుడు ఈశ్వరునికంటె భిన్నుడు, అభిన్నుడును) అను మతముగూడ ననేకవిద్వాంసులచే పూర్వమతమువలె ఖండింపబడెను. వ్యాయముచే బంధమోక్షాదుల యసంభవముచే భేదాభేదమతము యుక్తము కాదు. భేదాభేదమతమునందు తత్త్వంపదార్థములు బ్రహ్మజీవులు వ్యాయములచే (యుక్తులచే) నిరూపించుటకు శక్యములు కావు. ఎట్లన; బ్రహ్మజీవులలో “త్వం” పదార్థమేది?

జీవ స్తే సమ్మతః కిం స భేదాభేదోభయాత్మకః,
భిదాభిదాభ్యా మంశాభ్యా మంశీ కిం వా నిచాగ్నిమః ॥ 284.

(284) జీవుడనెదనా? అజీవుడు భేదాభేదోభయాత్మకమా? భేదాభేదము అనెడి యంశములచే వంశియా? అందు జీవుడు భేదాభేదోభయాత్మక మను ప్రధమ పక్షము సంభవింపదు.

జీవస్యావస్తుతా దోషా న్న హి జీవో భిదాభిదే ।
తయోస్తు పరతంత్ర్యా త్పముదాయో న సంభవేత్ ॥ 285.

(285) ఈమొదటి పక్షమున జీవునకు అవస్తుతాదోషము ప్రాప్తిండునుగాన జీవుడు భేదాభేదోభయాత్మక మగు పక్షము సంభవింపదు. మరియు భేదాభేదములు పారతంత్య్రము లగుటవలన అనగా దేని భేదము, జేని యభేదము అని మరియొకదాని సాపేక్ష యుండుటవలన స్వతంత్రముగ భేదాభేదములు సంభవింపనందున భేదాభేదోభయాత్మకము జీవు డగుట సంభము కాదు.

ద్వితీయే యద్యభేదాంతో బ్రహ్మ తస్యైవ తస్య చ,

జీవాంశత్వం హి జీవస్య సావయవత్వ మార్హయత్ ॥ 286.

(286) భేదాభేదము లంశములు. అట్టిమంశములు కలవాడు జీవు డౌకయును రెండవపక్షమున నభేదాంశ బ్రహ్మ మన్నచో బ్రహ్మమునకు జీవాంశత్వము, జీవునకు సావయవత్వము ప్రాప్తించును.

నాఽభేదాంతో యది బ్రహ్మ తస్యైవ తస్యైవ తాభిదానయోః,

తథా చ జ్ఞానమోక్షాది వ్యవహారో న సంభవేత్ ॥ 287.

కాస్తాప్రదేశః కస్యాయం నాభేదాంశస్య సంభవేత్,

బ్రహ్మసూపతీయా తస్య నోపదేశాద్యపేక్షతా ॥ 288.

(287-288) అభేదాంశ బ్రహ్మము కాదనినచో జీవబ్రహ్మముల కత్యంతభేదమే ప్రాప్తించును. అట్లగుచో (అత్యంతభేదము జీవబ్రహ్మలకు సమ్యక్తమే యన్నచో) జ్ఞానమోక్షాదివ్యవహారమే లేకపోయెడిది. ఈకాస్తాప్రదేశ మెవరికి? అభేదాంశము బ్రహ్మరూపమే యగుటవలన బ్రహ్మరూపమున కుపదేశాద్యపేక్ష లేనందున నభేదాంశకు కాస్తాప్రదేశ మునది సంభవింపదు.

భేదాంశ స్వోపదేశో నాహం బ్రహ్మస్మి త్యయోగతః,

మోక్షేపి న భిదాంశస్య స్వా దభేదో విరోధతః ॥ 289.

(289) భేదాభేదాంశలలో యభేదాంశకు కాస్తాప్రదేశములు సంభవింపకున్నటుల భేదాంశమూడ “అహం బ్రహ్మస్మి” అనెడిది సంభవింపనందున భేదాంశకు కాస్తాప్రదేశము పొసగదు. మోక్షమందుగూడ భేదాంశకు విరోధమువలన భేదము సంభవింపదు.

నచాఽవిద్యాదిదోషోఽస్యాభేదాంశస్వాపి సంభవేత్,

బ్రహ్మణ్యపి పునశ్చేత నాపి భేదాంశగ స్స చ ॥ 290.

(290) అవిద్యాదిదోషము లభేదాంశమగూడ సంభవింపవు. అట్లగుచో అవిద్యాది దోషములు భేదాంశ మనే పొందుట కాదు. అభేదాంశమగు బ్రహ్మమునందుకూడ ప్రాప్తించెడిది;

ఉపాధిజననాత్పుర్వం భేదాభావా దభాపి చ,

ఉపాధిమనవేత్త్యేవ భిన్నోఽంతో జీవ ఉచ్యతే ॥ 291.

(291) ఉపాధి పుట్టుటకు పూర్వమునందు భేదము లేనందున నుపాధిజననానంతరము యుపాధి నవేక్షింపకుండగ భిన్నమగు యంశ జీవుడని చెప్పబడును.

తదంశనాశే జీవస్య నాశ త్కస్య విముక్తతా,

బ్రహ్మణ స్సాన్నిభిదాంశస్య నిత్యముక్తత్వ మేవ హి ॥ 292.

(292) అట్లగుచో అయంశ నశించినచో జీవనాశమే ప్రాప్తించుచుండ నెవనికి మోక్షము? (మోక్షము పొందువాడే లేకపోయెడిది.) అభేదాంశకు మోక్షమనెదనా? అ భే దాం శ బ్రహ్మస్వరూపే. యది నిత్య ముక్తమే.

మోక్షేపి భిన్నాఽభిన్న త్చే తస్మి బ్రహ్మైవ తత్త్వవిత్,

ఇత్యేవ కారస్వారస్యం న స్వా స్మోక్షేపి సంస్మృతేః ॥ 293.

అనేకదోషదుష్టత్వా ద్భేదాభేదమతం స్వతః,

ఖండితం సర్వదా హేయతయోపేక్ష్య మితిరితమ్ || 294.

కాంక్షరే దిగ్జయై స్సాభి ర్భూమౌ ధే త్యుపరమ్యతే,

అత ఆవిద్యతో భేదః పరమేశ్వరజీవయోః || 295.

(293-295) మోక్షమునందుగూడ భిన్నాభిన్నమే యగునో నపుడు సంసార ముండుటచే “బ్రహ్మవిద్యుపైర్మాన భవతి” అనునోట ఎవ కారస్వారస్యము లేకపోయెడిది. భేదాభేదమతము స్వతః అనేక దోషములచే దుష్టమగుటవలన ఖండితము. అన్నివిధములములచే హేయమగుటవలన నుపేక్ష్యమని కాంక్షరిదిగ్విజయమునందు మాచే అనేకవిధములుగ చెప్పబడెను. గాన విరమించబడుచుండెను. కాన పరమేశ్వరజీవులకు భేద మావిద్యకము.

తాత్త్వికం తైక్య మేవాస్తి వేదాన్తే స్సిద్ధ మిత్యులమ్,

విస్తరణేతి జయతి బ్రహ్మతైక్యపరశ్శుతిః || 296.

(296) జీవబ్రహ్మలకు ఐక్యము తాత్త్వికమే యని వేదాంతములచే సిద్ధము. గాన ఇక విస్తరించి వ్రాయుటతో చాలును. బ్రహ్మతైక్యపరమైన శుతి సహృత్కర్షణ నున్నది.

శ్రుతిరపి పరమార్థం బ్రహ్మభావం విశుద్ధం వదతి జడవికారా స్సంవృతస్య ప్రతీచః,

విమలసుఖఘనైక్యం తత్త్వమస్యాదివాక్యైః, స్మృతిరపి శతశశ్చ స్రాహ తత్త్వైక్యనిష్ఠమ్ || 297.

(297) శ్రుతియు తత్త్వమస్యాదివాక్యములచే జడవికారములను తొలగించి విశుద్ధమైన పరమార్థమగు బ్రహ్మభావమును విమలసుఖఘనైక్యముగనే చెప్పుచున్నది. స్మృతియు అనేకవిధములుగ తత్త్వైక్యనిష్ఠను చెప్పెను.

నచాయం సంసారి భవతి హరితో భిన్న ఉదితః, స ఏవాదౌ సృష్ట్యా ప్రవిశతి హరి ర్జీవనవుషా ।

నచాన్యోఽస్మా ద్ద్వైతై త్యపవదతి భేదం శ్రుతిశిరః, ప్రవేశ స్సంబంధో భ్రమకలిత ఏవాస్య నియతః || 298.

(298) ఈసంసారి శ్రీహరికంటే భిన్నుడు కాదు. ఆశ్రీహరియే సృష్ట్యాదియందు నిఖిలప్రపంచమును సృష్టించి యాప్రపంచమునందు జీనస్వరూపముతో ప్రవేశించుచుండెను. వేదాంతము శ్రీశ్రీహరికంటే ద్విప్రవేరు కాడని భేదము నపవదించుచున్నది. (తొలగించుచున్నది.) ప్రపంచమునందు శ్రీహరికి ప్రవేశ మనగ సంబంధము. అదియు నియతభ్రమ సిద్ధమే.

అహం కర్తృత్వాద్యా భ్రమచశత ఏవాస్య కలనా, భ్రమే నష్టే నశ్య త్యహమితి మమేత్యాన్యకలనా ।

అతః ష్టేత్రజ్ఞం మా మితి వదతిజీవాత్మపదయో, ర్హరి శ్శుద్ధం తత్త్వం నిరవధిసుఖం చైక్యమమృతం || 299.

(299) “అహం కర్తా” ఈశ్రీహరికి “నేను కర్తను” అనునది మొదలగునవి భ్రమ వ శ ము వలన పొందించుచున్నవి. భ్రమ నశింప “అహం” (నేను) “మమ” (నాది) ఇత్యాద్యాన్యకలన నశించుచున్నది. అందువలననే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ష్టేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అని జీవాత్మపరమాత్మలకు శుద్ధమైన, నిరవధిక సుఖస్వరూపమైన, అమృతరూపమగు నైక్యరూపతత్త్వమును చెప్పుచుండెను.

అతః పూర్వోక్త ఏవార్థ శ్రీహరే స్సంయత శ్శ్రుతేః,

న తత్ర భేదకలనా న భేదాభేదవిభ్రమః || 300.

(300) కాన పూర్వమునందు చెప్పబడిన జీవబ్రహ్మైక్యరూపార్థమే శ్రుత్యర్థమని శ్రీహరిసమ్మతము. దానియందు భేదము భాసించునని కాని, భేదాభేదవిభ్రమము కాని పొందవలదు.

జీవత్వం మాయయా శుద్ధే కల్పితం బోధతః త్కథమ్,

శుద్ధ మైక్యం తయో స్సిద్ధం భేద స్వావిద్యకోఽవయోః || 301.

(301) శుద్ధమునందు జీవత్వము మాయచే గల్పితము. అట్టి కల్పితమైన జీవత్వము జ్ఞానమువలన నశించును. జీవపరమాత్మలకు శుద్ధమైన యైక్యము సిద్ధమగుచున్నది. ఈజీవపరమాత్మలకు భేద మ వి ద్య వ ల న పాప్తింపుచుచున్నది.

న హ్యవిద్యాకృతో భేదః పరమార్థపదం సృష్టేశత్,

అధ్యస్తగుణదోషాభ్యాం నాధిష్ఠానస్య సంకతా || 302.

(302) అవిద్యాకృతమైన భేదము పరమార్థము కాదు. అధ్యస్తగుణదోషములతో యాధిష్ఠానమునకు సంబంధము లేదు.

అకాశే కల్పితం నైల్య మూషరేనా జలం భృమాత్,

న రూపవత్కృతం వ్యోమ నైత్యేనేనా మనాగః || 303.

(303) అకాశమునందు భృమవలన నైల్యము కల్పితము. అట్లే ఊషరక్షేత్రమునందు భృమవలన జలము కల్పితము. అట్టి కల్పితమైన నైల్యముచే నాకాశము ఇందుకైన రూపవత్తు కాదు.

న వా పంకీకృతో దేశః కల్పితేనాంభసోషరః,

తథావిద్యాకృతం బ్రహ్మైధిష్ఠానం న సృష్టేశ్శలమ్ || 304.

(304) కల్పితమైన జలముచే నూషరక్షేత్రము పంకీకృతము (బురదకలచై) కాదు. అట్లే అవిద్యాకృతమైన పులము అధిష్ఠానమగు బ్రహ్మమును సృష్టింపనేరదు.

సంసారితా మహేశే వా జీవే సర్వజ్ఞతాఽథవా,

న శంకోహాధిభేదేన తయో శ్చైవోయతో మతః || 305.

(305) జీవేశ్వరుల కైక్యమున్నచో జీవులకు సర్వజ్ఞత్వము, యీశ్వరులకు సంసారిత్యము పాప్తింపవలయునని శంకింపజనదు. ఉపాధిభేదముచే జీవేశ్వరులకు భేదము సమృతము.

ఏవ మేవాద్వితీయం య ద్వస్తు బ్రహ్మజరామరమ్,

స్వావిద్యయా తదేవేహ ద్విధా భిన్న ముపాధితః || 306.

(306) సజాతీయవిజాతీయస్వగతభేదకూన్యము, జరామరణ వర్జితము నగు యేబ్రహ్మవస్తువు కలదో కలదో అదియే స్వావిద్యచే నుపాధులననుసరించి రెండు విధములుగ భిన్నము.

అవిద్యాపి త్రిధా భిన్నా గుణత్రయవిభాగతః,

విశుద్ధసత్త్వం మాయేతి సర్వశక్తినియామికా || 307.

(307) అవిద్యయు సత్త్వరజస్తమోగుణ విభాగమువలన మూడు విధములు. విశుద్ధసత్త్వప్రధానము మాయ యనబడును. అట్టి మాయ సర్వశక్తినియామకము.

రజస్తమోభ్యాం మలిన మవిద్యే త్యుచ్యతే బుద్ధైః,

తమఃప్రధానా పృథ్వీ స్తృతీయా భూతకారిణీ || 308.

(308) రజస్తమనస్సులచే మలినమైనది యవిద్య యని విద్వాంసులచే చెప్పబడుచున్నది. తమః ప్రధానమైన పృథ్వీ మూడవది. అదియే భూతకారిణి యగుచున్నది.

మాయాశక్త్యాశ్రయో బ్రహ్మ పరమేశ ఇతీరితః,

న సర్వజ్ఞ సర్వశక్తి ర్జగజ్జన్మాది కారణమ్ || 309.

(309) మాయాశక్త్యాశ్రయ మగు బ్రహ్మము పరమేశ్వరుడని చెప్పబడుచున్నది. అపరమేశ్వరుడు సర్వశక్తి సమన్వితుడై జగజ్జన్మస్థితిలయ కారణు డగుచున్నాడు.

న తస్మాన్మతివిక్షేపా కర్తుం శక్తా మహేశ్వరీ,
స స్వప్న కాశచిత్సౌఖ్యసంవిదాలింగితో యతః || 310.

(310) అపరమేశ్వరుడు స్వప్న కాశచిత్సౌఖ్యసంవిదాలింగితుడునైన మహేశ్వరియగు మాయ యతః నికీ అవరణనిక్షేపములను కలుగజేయుటకు సమర్థుడైనది కాదు.

నిత్యముక్తస్వభావత్వా త్స్వే మహిమ్యైవ తిష్ఠతి,
సృష్ట్యాదికరణే ప్యస్య స శ్రమ స్వర్గశక్తితః || 311.

(311) నిత్యముక్తస్వభావు డగుటవలన తన మహిమయందే యుండియున్నాడు. సర్వశక్తులు కలవా డగుటవలన సృష్ట్యాదికరణమునం దీయాశ్వరునకు శ్రమ లేదు.

యదవిద్యాశ్రయో బ్రహ్మ స త్కేత్రజ్ఞ ఇతీరితః,
తస్యాఽఽవృతస్వరూపత్వా త్సంసారిత్వ మితిరితమ్ || 312.

(312) యద్విషయ కాజ్ఞానాశ్రయుడు బ్రహ్మమో అట్టివాడు త్కేత్రజ్ఞ డనబడును. అట్టి త్కేత్రజ్ఞు డావృతస్వరూపము కలవా డగుటవలన నతడు సంసారి యనిపించుకొనును.

స్వావిద్యాధ్యస్తకర్తృత్వభోక్తృత్వాద్యభిమానతః |
వస్తుత శ్శుద్ధ వివాసో త్కేత్రజ్ఞః పురుషోత్తమః || 313.

(313) స్వావిద్యచే నధ్యస్తమైన కర్తృత్వభోక్తృత్వాద్యభిమానమువలన నతనికి సంసారిత్వము చెప్పు బడెను. ఈ త్కేత్రజ్ఞుడు వాస్తవముగ శుద్ధమైన పురుషోత్తముడే.

తమఃప్రధానయా శక్త్యా బ్రహ్మాండం కల్పితం పరే,
సమప్తివ్యక్తి భేదేన ద్వివిధం త దుదీరితమ్ || 314.

(314) తమఃప్రధానమైన శక్తిచే పరమేశ్వరునియందు బ్రహ్మాండము కల్పితము. అబ్రహ్మాండము సమప్తిరూపమని, వ్యప్తిరూపమని రెండు విధములుగ చెప్పబడుచున్నది.

జీవే త్వంపదవాచ్యార్థే వ్యష్ట్యాఖ్యం తత్ప్రకల్పితం,
ఈశే తత్పదవాచ్యార్థే సమష్ట్యాఖ్యం ప్రకల్పితమ్ || 315.

(315) త్వంపదవాచ్యార్థ మగు జీవునియందు వ్యష్టిప్రపంచము కల్పితము. తత్పదవాచ్యార్థ మగు నీశ్వరునియందు సమష్టిప్రపంచము కల్పితము.

తద్వయం త్కేత్రాశ్చైవ సమప్తివ్యష్టిసంజ్ఞకమ్,
ఉక్తం భగవతా తత్తే త్కేత్రజ్ఞో భగవా నసౌ || 316.

(316) అట్టి సమప్తివ్యష్టిప్రపంచద్వయము త్కేత్రమని శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే చెప్పబడెను. అందు యీ భగవంతుడే త్కేత్రజ్ఞుడు.

తద్వయం భేదకం త్కేత్రం త్వక్త్వా మాయామయం జగత్,
శుద్ధం త్కేత్రజ్ఞ మత్మానం ప్రత్యేకం బ్రహ్మ వేత్తయః || 317.

(317) మాయామయము, జడము, భేదకమునగు సమప్తివ్యష్ట్యాత్మకత్కేత్రమును విడచి త్కేత్రజ్ఞుడగు తనను, ప్రపంచమును శుద్ధబ్రహ్మస్వరూపముగ నెనడు తెలిసికొనునో,

- స సమ్యజ్ఞానవాన్వితో మతో భగవతో వాచే,
తదేవ మన్వతం ఔత్సాహికానాం కల్పితం పరే, 318
- (318) అట్టివాడు సమ్యక్ జ్ఞానము కల ధీరుడని శ్రీకృష్ణపరమాత్మకు సంపత్తుడు. ఈయనకు మోక్షేత్రము పరమాత్మయందు మాయచే గల్పితము.
- సత్యఔత్సాహికానాం వీరైత ద్భ్రమాధిష్ఠాన మద్యయః,
ఔత్సాహికైశ్చ యో రేవం య జ్ఞానం వేద మానజమ్ || 319.
- (319) అద్యయమైన సత్యఔత్సాహిక యాభ్రమాధిష్ఠానము. వేదప్రమాణమువలన జనించిన ఔత్సాహిక ఔత్సాహిక యాజ్ఞానమే -
- తదేవ మోక్ష హేతుత్వా ద్భాన మజ్ఞానబాధకమ్,
మమ శ్రీవాసుదేవస్య మతం నాస్య ద్భ్రమాత్మకమ్ || 320.
- (320) మోక్ష హేతుగుణవలన నజ్ఞానబాధకమై, వాసుదేవుడ నగు నాకు సంపత్తుము. భ్రమాత్మకమగు మరియొకజ్ఞానము సమ్మతము కాదు.
- అత్యాయ మాశయో విష్ణో రాగమస్యాపి సమ్మతః,
వస్తుతో బ్రహ్మచిన్మాత్ర మేకమేవాద్యయం పరమ్ || 321.
- (321) ఈవిషయమున పరమేశ్వరునకు, వేదమునకు యాయాశయము సమ్మతము. (అని యేదనిన?) వాస్తవికముగ పరబ్రహ్మము చిన్మాత్రము, సజాతీయవిజాతీయస్వగతభేదకూన్యము.
- అసంగోదాసీనం కర్తృభోక్తృభావాదివర్జితమ్,
తదేవాదిద్యయ స్సన్ధి స్సంసారత్వం ప్రకల్ప్యచ || 322.
- (322) మరియు అసంగతము, ఉదాసీనము, కర్తృత్వభోక్తృత్వాదివర్జితము. అట్టి పరబ్రహ్మమే తనయం దవిద్యచే సంసారత్వమును కల్పించుకొని,
- జీవేశ్వరభిదాం తద్య దధ్యస్యావృతచిద్యపుః,
విస్తృత్యాత్మపదం శుద్ధం జీవోహ మితి మన్యతే || 323.
- (323) అట్లే జీవేశ్వరభేదము నధ్యసించి, ఆవృతమైన చిత్స్వరూపమైన శరీరముకలవాడై శుద్ధమైన యాత్మపదమును మరిచి “నేను జీవుడను” అని (తనను) తలచుచున్నాడు.
- స జీవో వ్యంధతమని నిమగ్నో లింగసంవృతః,
జన్మమృత్యుమయీం ఘోరాం సంస్పృశిం భజతే భ్రమాత్ || 324.
- (324) అజీవుడుమాడ లింగదేహముతో గూడి యజ్ఞానతమనస్సునందు మునిగినవాడై, భ్రమవలన ఘోరమైన జన్మమృత్యుస్వరూప మగు సంసారమును పొందుచున్నాడు.
- ఉపాధా ఔత్సాహికైర్వాపేన్ధి స్తుహ మిత్యభిమానవాన్,
ఔత్సాహికైశ్చ జంతు రజ్ఞోసౌ జీవ ఇత్యభిశద్ధితః || 325.
- (325) యాఔత్సాహికైర్వాపయైన యుపాధియందు “అహం” అను యభిమానము కలవాడై యితడు ఔత్సాహికడు, జంతువు, అజ్ఞాడు, జీవుడు అని వ్యవహరింపబడుచుండెను.
- పాపపుణ్యమయీ సంవి దుద్భూతాస్య దృఢాంతరా,
అవిద్యా కామకర్మాదిమతై ర్వాచాదితాంతరః || 326.
- (326) ఇట్టి జీవునకు దృఢమైన, అంతరమైన పుణ్యపాపరూపమైన సంవిత్తు (విజ్ఞానము) ప్రభువునుండి (ఇట్టి జీవుడు) అవిద్యా కామకర్మాదిమలముచే నాచ్ఛాదితమైన యంతఃకరణ కలవాడై.

పునర్జన్మ పునర్మృత్యుం ప్రయా త్యాకల్ప మాతురః.

కదాచి త్పుణ్యసంపత్త్యా త్యక్తపాపమలో నరః || 327.

ఈశ్వరాభిముఖత్వైకహేతుం భక్తిం పరాం హరా,

కృత్యా శుద్ధిం తతః స్యాప్య శైరాగ్యాదియుత స్సుధీః || 328.

ఉపసృత్య గురుం తస్మా చ్ఛుభ్రిత్యా వేదాంతసద్వచః,

తత్త్వసుస్వాదితజ్జన్యబోధే నాత్మాన మవ్యయః || 329.

సాక్షాత్కృత్య స్వయం సాక్షా త్పురుషోత్తమ ఏవ చ,

అత ఆహ హరి స్యాత్సాక్షేత్రజ్ఞం విద్ధి మా మితి || 330.

(327-28-29-30) అకల్పాంత మాతురుడై తిరిగి జన్మమును, తిరిగి మృత్యువును పొందుచున్నాడు... ఒకానొక సమయమున నరుడు పుణ్యసంపత్తిచే విడిచిపెట్టుబడిన పాపమలము కలవాడై. ఈశ్వరానుగ్రహము వలన శ్రీహరియందు భక్తిని సంపాదించి దానివలన శుద్ధిని పొంది శైరాగ్యాదులతో గూడిన బుద్ధిమంతుడు. గురువును జేరి యాసద్గురువువలన వేదాంతశ్రవణ మొనరించి తత్త్వసుస్వాదివాక్యజన్యబోధచే నద్యయముగు నాత్మను సాక్షాత్కరింపజేసుకొని స్వయముగ పురుషోత్తముడై యగుచున్నాడు. అందువలననే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “క్షేత్రజ్ఞం విద్ధి మాం” అని సాక్షాత్తు చెప్పెను. (330)

భాష్యోక్తృర్న దీపికాః— దృశ్యములకు దుఃఖాదుల కనాత్మధర్మత్వసిద్ధికోఱకు శరీరముకంటె భిన్నముగ దృష్టమయ్యి పృథ్వీ పురుషవిభాగజ్ఞానముచే మోక్షము సాంఖ్యుల కభిమతముగుటవలన నట్టి జ్ఞానముచేతనే క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులు తెలిసికొనదగినవారా? అను యాశంకను తొలగించుటకొరకు ఆత్మ సర్వ రోహమలయం దొకలేయని చెప్పచు “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అనుదానిచే పరమార్థము, స్వస్వరూపము, అక్షరము నగు పరబ్రహ్మముతో క్షేత్రజ్ఞున కభేదమును చూపించుచుండెను.

దృశ్యము, క్షేత్రము నగు శరీరముకంటె భిన్నమై, క్షేత్రమును తెలిసికొనునట్టి దృష్టను (“చాపి మాం విద్ధి” “చ” “అపి” అను రెండు నిపాతలు జీవు డక్షరుడనియు, శరీరముకంటె భిన్నుడని బోధించును.) సాంఖ్యునివలె క్షేత్రజ్ఞుడు దృశ్యము కంటె వేరు అని యింతమాత్రమే తెలియవలదు. మరేమనిన? క్షేత్రజ్ఞుని మదభిన్నునిగ గూడ తెలియనగును. అనగా దృశ్యముకంటె వేరగు క్షేత్రజ్ఞుని మదభిన్నునిగ (పరమేశ్వరాభిన్నునిగ)ను తెలిసికొనుము.

(లేక “చ” కారము క్షేత్రజ్ఞజ్ఞానసముచ్చాయకము. “అపి” అనునది వివకారాదకము. సర్వక్షేత్రముల యందు దృష్ట యగు క్షేత్రజ్ఞుని క్షేత్రముకంటె వేరుగ తెలిసికొనుము. అట్టి క్షేత్రజ్ఞుని “మా మేన” అనంసారి యగు పరమేశ్వరస్వరూపముగనే తెలిసికొనుము. నీవెట్లు భరణవంశోద్భవుడ నగుటవలన భారతుడ వైతివో అట్లే నాయందు కల్పితమైన క్షేత్రజ్ఞుడును నేనే యని నూచించుచు “భారత” అని సంబోధించెను. నీవు ఉత్తమవంశజాతుడ వగుటవలన నీవీవిషయమును తెలిసికొనుటకు సమర్థుడవని “భారత” అను సంబోధనచే నూచింపబడెను. ఇట్టితీరున తెలిసికొనుట యెందుల కనెదవా? ఇట్టి జ్ఞానము మోక్షానన్యసాధనసమ్యక్ జ్ఞానముగ నా కభిప్రేతమని “క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞయోః” అని యుత్తరార్థముచే చెప్పమండెను. దృశ్యద్రష్టృ ప్రత్యగభిన్నపరమాత్మవ్యతిరక్తముగ జ్ఞానగోచరమైన దేదియు లేనందున జ్ఞేయము లగు క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞుల యేజ్ఞానము కలదో, అనగా జ్ఞేయ మాత్మయందు కల్పితము. దృశ్యము, క్షేత్రజ్ఞుడు పరమాత్మాభిన్ను మగు ప్రత్యగాత్మయే అని యాక్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులు యేజ్ఞానగోచరముగ చేయబడెదరో యట్టి సమ్యక్ జ్ఞానము కాస్త్రయోగియు, పరమేశ్వరస్వరూపుడు, వానుదేవుడను అగు నా కభిప్రేతము.

జీవేశ్వరుల కేకత్వమే యంగీకరించినచో సర్వక్షేత్రములయం దొక్కడే యీశ్వరుడు. తద్భిన్నులగు భోక్త లేకపోవలసివచ్చును. కాన జీవున కీశ్వరునియం దంతర్భావము సంభవింపనేరదు. సంసారా

అంబనమై జీవుడు యీశ్వరభిన్నుడుగ లేనిచో సంసారము నిరాలంబనము కావలసివచ్చును. సంసారమునకు నిరాలంబనత్వము యిష్టము కానందున పరమాత్మకే సంసారిత్వము ప్రాప్తింపవలసివచ్చును. కాన జీవునకు యీశ్వరునియం దంతర్భావము పొసగ నేరదు. మరియు మరియొక సంసారి లేని జీవి యీశ్వరు డపమాత పాప్యత్వాదిగుణము డగుటవలన విపరీతగుణములు కలవాడగుటవలన యీశ్వరునకు సంసారిత్వము పొసగ నందున యీశ్వరునకు జీవునియం దంతర్భావము సంభవింపదు. అందువలన సంసారమే లేకపోవలసివచ్చును. యీశ్వరున కసంసారిత్వము, సంసారాభావము యీచెందును యిష్టమే యని శంకింపజనదు. సంసారమే లేనిచో “తయో రన్యః పిష్పలం స్వాద్వత్తి” అజీవేశ్వరులలో నొకడు తన కర్మఫలము ననుభవించు చుండెను. అనెడి బంధకాశ్త్రమునకు, తథేతు వగు కర్మవిషయకకర్మకాండకు అనర్థక్యము ప్రాప్తింపజేడిని. సంసార మీశ్వరాశ్రిత మున్నచో “అనళ్లు స్మన్యోఽభిచాకశీతి” మరియొకడు కర్మఫలము ననుభవించక సాక్షిగ చూచుచుండెను. అనెడి యీశ్వరు నకసంసారిత్వమును బోధించెడి కాశ్త్రమునకు, మోక్షతథేతు జ్ఞానప్రతిపాదకజ్ఞానకాండక శైయర్థము ప్రాప్తింపజేడిని.

మరియు సుఖదుఃఖతథేతులక్షణముగు సంసారము ప్రత్యక్షముగ చూడబడుటవలన ప్రత్యక్షాదివిరోధముచే సంసారాభావప్రసంగ మనిష్టము. ప్రాసాదమువలె సంసారము విచిత్రకార్యమగుటవలన విచిత్రహేతుకము. అను యనుమానప్రమాణమువలనను సంసారాభావప్రసంగ మనిష్టము. కాన నాత్మేశ్వరైకత్వ మనుపపత్తి గృహ్య మగుటవలన యుక్తము కాదు. మరియు శరోక్షత్వాబరోక్షత్వరూపవిరుద్ధధర్మములచే జీవేశ్వరుల కైక్యమే సంభవింపదు. నేను యీశ్వరునికంటె భిన్నుడను, కర్తను, భోక్తను, అనెడి సర్వప్రమాణోప తీవ్రము, జ్యేష్ఠమునగు ప్రత్యక్షప్రమాణముచే గృహీతమైన ప్రత్యయమునకు (జ్ఞానమునకు) శబ్దప్రమాణజన్య జ్ఞానముచే బాధ సంభవింపనందున జీవేశ్వరుల కైక్యమే సంభవింపదు. అందువలన “తైత్తిర్జ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అని చెప్పెడి శ్రీకృష్ణపరమాత్మకు జీవేశ్వరైకత్వబోధయందు తాత్పర్యము లేదు. మరేమనిన? ప్రతి మాదులయందు విస్తృతి దర్శనమువలె తైత్తిర్జ్ఞానియందు నాదృష్టి చేయదగినది, అనగా తైత్తిర్జ్ఞా డీశ్వరుడని యుపాసించవలె ననియే తాత్పర్యమని శంకింపజనదు.

జ్ఞానాజ్ఞానములకు స్వరూపమువలనను, ఫలమువలనను భేద ముపన్నమగుటచే జీవేశ్వరుల కైక్యముండి చను, అజ్ఞానకృతము సంసారిత్వము, జ్ఞానకృత మసంసారిత్వ మను విభాగముచే అనుపత్తి లేనందున విరుద్ధ ధర్మములు బ్రహ్మమునం దగృహ్యమగుటవలన శుద్ధచైతన్యములకు అభేదము విరుద్ధము కానందున “తైత్తిర్జ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ జీవేశ్వరుల కైక్యమునే బోధించెను. కాని ప్రతిమాదులయందు విస్తృతిదృష్టివలె జీవునియందు పరమాత్మదృష్టి యుంచి యుపాసించవలెనని బోధింపలేదు. “దూరమేతే విపరీతే విమాచీ అవిద్యా యా చ విద్యేతి జ్ఞాతా విద్యాభీప్సినం నచికేతసం మన్యే నత్యా కామా బహవో లోలుపన్త । కేయళ్లు పేయళ్లు మనుష్య మేతత్తా సంపరీత్య వివినక్తి ధీరః కేయో హి ధీరోఽభిప్రే యసో వృణీతే పేయో మన్తో యోగక్షేమా ద్యృణీతే ॥” అను నీచెందు శ్రుతులచేతను స్వరూపమువలనను, ఫలమువలనను, విలక్షణములుగ విద్యావిద్యలు నిర్దిష్టములు. మరియు “ద్యా విమా వధ పంథానా” ఇత్యాదిక మును చెప్పునదిట్టి వేదవ్యాసమహర్షిచే “ఇచట నిష్ఠాద్యయమును చూపుచుండిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే నీశ్వరకు విలక్షణమగు జ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠ చెప్పబడెను” అవిద్య సంసారహేతుభూతము. అట్టి యవిద్య కార్య ముతోగూడ మోక్షహేతుభూతమగు విద్యచే నశింపజేయదగినదని శ్రుతిస్మృతిన్యాయములచే తెలియబడు చున్నది.

ఈవిషయముననే “ఇహచే దవీచే దధసత్య మస్తి న ధ నచేదిహావేదీ నృహతీ విసస్తిః” (జీవించియుండగనే పరమాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనినచో అనగా “బ్రహ్మైవాహమస్మి” అని తెలిసికొనగా అట్టి జ్ఞానా

నంతరమే అవితథము, అతాద్యరూపము, నగు కైవల్యము రలను. జీవించియుండగ “బ్రహ్మైవాహం మస్మి” అని తెలిసికొననినో జన్మమరణరూప మగు సంసారము తప్పదు.) “త మేవం విద్యా నమృత ఇహ భవతి” (ఇట్టితీరున పరమాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనియే అమృతు డగును.) “తమేవం విదత్వాఽతిమృత్యు మేతి” (పూర్వోక్తరీతిని తెలిసికొనియే జన్మమరణరూపమృత్యువు నతిక్రమించుచుండెను.) “నాన్యః పంథా విద్యతే. ౭ నాయ” మోక్షముకొరకు జ్ఞానముకంటె మరియొక మార్గము లేదు.) “విద్యా న్న చిభేతి కుతశ్చన” భయ కారణము లేమింజేసి విద్వాంసుడు దేనివలనను భయపడడు.) “ఉదర మస్తరం కురుతే । ఆథ తస్య భయం భవతి” (పరమాత్మకు తనకు కొంచెమైనను భేదమును కల్పించినచో నట్టివానికి భయము పొందెను.) “మృత్యో స్స మృత్యు మాప్నోతి య ఇహ నానేవ పశ్యతి” జీవించియుండగ నెవడు భేదమునే చూచునో అట్టివాడు జననమరణరూపసంసారమృత్యువునుండి యట్టిసంసారమృత్యువునే పొందును.) “అవిద్యాయా మస్తరే వర్తమానా స్స్వయం ధీరాః పండితంమన్యమానా దండ్రమృతమాణాః సరియన్తి మూఢా అన్యేనైవ నీయమానా యథాఽన్యాః” ఘనీభూతమస్సునందువలె యవిద్యయొక్క మధ్యభాగమునందుండి పుత్రధనాది తృష్ణా పాశశతములచే కట్టబడి, అత్యంతము కుటిలమైన అనేకరూపము లగు గతినిపొందినవారై స్వయంగా ధీరులై అపండితులగు తమచిని పండితులగు తలచువారై అందునిచే తీసుకునివెళ్ళబడుచుండెడి యందు అనర్థపరం పరను పొందునటుల జరామరణదుఃఖములనే పొందెదరు.) “అసుర్యా నామ తే లోకా అన్యే తమసా వృతాః । తాం స్తే ప్రేత్యాభిగచ్ఛన్తి యే కే చాత్మహనో జనాః” (అత్మస్వరూపజ్ఞానములేనివారు అత్మ హంత అనబడుదురు. అట్టివారు అంధతమస్సుతో వ్యాప్తమైనఅసుర్యము లనెడి లోకములను మరణించిన పిదప పొందెదరు.) “తరతి శోక మాత్మవత్ (అత్మజ్ఞానముకలవాడు శోకమును తరించును.) “బ్రహ్మవి దాప్నోతి పరం” (బ్రహ్మవేత్త పరమాత్మను పొందును.) “బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మైవ భవతి” బ్రహ్మమును తెలిసికొనినచో బ్రహ్మయే యగును.) “అన్యోఽసా వన్యోఽహ పశ్యీతి న స వేద యథా పశు రేవ స దేవానామ్” (పరమాత్మవేద, నేను వేద అని యెవడు తెలిసికొనునో అట్టివా డాత్మతత్త్వము తెలియనివాడు. మనచే నివ్వబడిన తృణాదులను భక్షించి పశువు మన కెటుల యుపకృతి జేయుచుండునో యట్లే యాత్మ తత్త్వమును తెలియనివాడు దేవతల కుపకృతిని జేయుచు వారి యనుగ్రహసాత్కుడై వారలచే నొసగబడిన భోగముల ననుభవించుచుండును.) “అత్మవి ద్యః స ఇదం సర్వం భవతి” (ఏదా డాత్మవేత్తయో వాడీసర్వ మగుచుండెను.) “భేద్యతే హృదయగ్రన్థి శ్చిద్యస్తే సర్వసంశయాః । క్షీయన్తే చాన్య కర్మాణి తస్మి స్సృష్టే పరావరే” (అపరమాత్మ యెవనిచేతెలియబడునో అట్టివానియొక్క హృదయగ్రన్థి భేదింపబడును. సర్వసంశ యములు భేదింపబడును; అట్టివానియొక్క సర్వకర్మలు నశించును.) “యదా చర్మవ దా కాశం వేష్టయిష్యన్తి మానవాః । తదా దేవ మవిజ్ఞాయ దుఃఖ స్యాన్తి భవిష్యతి” (మానవులు చర్మనువలె అకాశము నెపుడు చుట్టెదరో అపుడు పరమాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనకయే దుఃఖముయొక్క యంతమును పొందెదరు. అట్టి తీరున అకాశమును చర్మమును చుట్టునటుల చుట్టుటయు సంభవము కాదు. అత్మజ్ఞానము లేనిదే దుఃఖముల యంతము పొందుటయు సంభవము కాదని పై శుక్త్యభిప్రాయము.) ఈమొదలగు సహస్రశ్రుతులు బోధించు చున్నది. “అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యన్తి జన్తవః । అన్యథా సన్త మాత్మానం యోఽన్యథా ప్రతిపద్యతే । కిం తేన న కృతం పాపం చోకే కాత్మాపహారిణా । జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం యేషాం నాశిత మాత్మనః । తేషా మదిత్యవద్జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరమ్ ॥ ఇహైవ తైర్జిత స్స్వర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః । సమం పశ్యన్తి సర్వత్” ఈమొదలగు స్మృతులు పూర్వోక్తవిషయమునే బోధించుచున్నవి. జ్ఞానఫల మనర్థనివృత్తి యనియు, అజ్ఞానఫల మనర్థసౌప్తి యనియు అన్వయవ్యతిరేకములచేగూడ సిద్ధించు చున్నది. ఈవిషయమే పురాణమునందు “సర్వా స్మృతాగ్రాణి తథోదపాసం జ్ఞాత్వా మనుష్యాః పరివర్జయన్తి ।

నయో యచటనే చెండింటికి జ్ఞేయస్య ముండవలెనను నియమములేదు. తేత్ర) (దేహముల) ధర్మములగు సుఖదుఃఖమోహేచ్ఛాదు లాత్మధర్మములే యన్నచో “దేహధర్మములగు సుఖదుఃఖమోహేచ్ఛాదు లాత్మధర్మములు. ఆచైతన్యజరామరణాదు లాత్మధర్మములు కావు.” అనుటలో విశేషహేతువు లేనందున దేహధర్మములగు యచైతన్యము, జరామరణాదుకముగూడ నాత్మధర్మములు కావలసినప్పుడు. సుఖాదికము అనిద్యాగోపిత మగుట వలనను, ఆగమాపాయముగుటవలనను, దృశ్యమగుటవలనను, జడమగుటవలనను జరాదికమువలె నాత్మధర్మము కాదు. అని చెప్పబయిండు హేతువులు కలవు. కాన సుఖదుఃఖమోహేచ్ఛాదులు తేత్రధర్మములే. ఆత్మధర్మములు మాత్రము కావు. అని చెప్పబయిండు యుక్తము.

ఇట్లుగుటచే సర్వతేత్రములయందును తేత్రజ్ఞ స్వరూపమగు పరమేశ్వరునకు సంసారగంధమాత్రము గూడ శంకింపజనదు. ఏమవలననిన? బాబురా కాళమునందు తలమలినత్వము నధ్యాయోపించి, “కామం నభిః” అకాళము నల్లగ నున్నదని యాగోపించుటమాత్రముచే నాగోపితమైన నలుపుతో నాకాళమున కెట్లు సంబంధముండదో యట్లే జ్ఞేయస్యమైన కర్తృత్వభోక్తృత్వరూపమగు సంసారము జ్ఞాతయం దధ్యాయోపితము. అట్టి యధ్యాయోపితమైన సంసారముయొక్క సంబంధము జ్ఞాతకెట్లు సంభవించును? సంభవింపనేరదు. కాన జ్ఞాతమగు తేత్రజ్ఞ స్వరూపమైన యీశ్వరునకు కర్తృత్వభోక్తృత్వరూపసంసారగంధము సంభవింపదు.

తేత్రజ్ఞ డవిద్యావంతుడుగాన నవిద్యచే నిధిస్తమైన సంసారత్వముకూడ స్వాభావికమే కావలవచ్చునని శంకింపజనదు.

తామసమైన, అవపజాత్మకమగు తిమిరాదిదోష ముండినపుడే అగ్రహణ, విపరీతగ్రహణ, సంశయరూపా విద్యాత్వయము కన్పిల్లుటవలన విశేషపకాశాత్మకమగు తేత్రజ్ఞనియందు తామసమగు అవరణాత్మకమైన యవిద్య లేనందున అగ్రహణ, విపరీతగ్రహణ, సంశయరూపమగు నవిద్యాత్వయము సంభవింపకపోవుటచే తేత్రజ్ఞునకు స్వాభావిక సంసారత్వము సంభవింపదు.

“అత్మానం న జానామి” “మనుష్యాఽహం” (నన్ను యెరుగను, నేను మనుష్యుడను) అనెడి ప్రత్యయములవలన నవిద్య జ్ఞాతధర్మమే. అట్టి యవిద్యకలవా డగుటయే సంసారము. అట్లుగనో నీశ్వరుడే తేత్రజ్ఞుడు, సంసారియని చెప్పట విరుద్ధము కాదా? యని శంకింపజనదు. చతుస్సునందు తైమిరికత్వాదిదోషములు సంభవించినచో విపరీతగ్రహణము, అగ్రహణము, సంశయము నివి సంభవించుచున్నవి; తైమిరికత్వాదిదోషములు పోయిన తరి విపరీతగ్రహణములు సంభవించుటలేదు. కాన నన్వయవ్యతిరేకములచే నిమిత్తము, నైమిత్తికము కరణమైన చతుస్సుసంబంధమైన ధర్మములే గ్రహీతృధర్మములు కావు. అట్లే యంతటను అగ్రహణాదిప్రత్యయములు, తిచ్ఛేతువులగు దోషములు యేదో యొకానొక కరణసంబంధమైనవే యగును. అట్లుగనో నావరణాత్మకమైన యవిద్య యంతఃకరణధర్మమే కాని తేత్రజ్ఞుని ధర్మము కానేరదు. తిమిరాదిదోషములు వలె దోషమగుటవలన నిమిత్తనైమిత్తికావిద్య యధార్థముగ జ్ఞాతృధర్మము కాదు. మరియు అవిద్యాజన్యవిపరీతగ్రహణము వలె నిత్యనైమిత్తికావిద్య తత్కార్య మగుటవలన జ్ఞాతృధర్మము కాదు. మరియు ప్రదీపమువలె జ్ఞేయమగుట వలన సగ్రహణాదికము తచ్ఛేతుమగు దోషము యధార్థముగ జ్ఞాతృధర్మములు కావు. “ఏది జ్ఞేయమో యది ప్రదీపః పృథాకవలె స్వాతిరిక్తజ్ఞేయము” అను వ్యాప్తిచే సగ్రహణాదికముగూడ జ్ఞేయమగుటచే స్వాతిరిక్తజ్ఞేయమని యవశ్య మంగీకర్తవ్యము. ఎట్లు దేవదత్తుడు మోక్షమునందు యేకరణములు లేమింజేసి యవిద్యాదిదోషములు లేనివాడు కాన స్వజ్ఞేయఘటాదిరూపాదిమంతుడు కాడని సర్వవాదు లంగీకరించిరో, అట్లే జ్ఞాత యగుటవలన జ్ఞాతజ్ఞేయధర్మము కలవాడు కాదు, స్థూలత్వకృత్వాదులవలె వ్యభిచారి యగుటవలన నవిద్యాదికము జ్ఞాతృధర్మము కాదు.

మరియు, ఆవిద్యాదికమాతృ (జ్ఞాత) ధర్మ మనెడివారి పక్షమున ఆగ్నేష్ట్యమువలెయాశ్మ కవిద్యాదికము స్వాభావికమా! అగస్త్యకమా! స్వాభావిక మన్నచో స్వాభావికమగు ధర్మముతోయెన్నడును సంయోగము సంభవింపనందున ననిర్వోజ్ఞము పొందింపవలసివచ్చును. కాన నవిద్యాదికము జ్ఞాతకు స్వాభావికమను ప్రథమపక్షము సంభవింపదు. తేత్రజ్ఞున కవిద్యాదిక మాగంతుకమనెడి ద్వితీయపక్షమునందు - స్వతః అగస్త్యకమా! పరతః అగస్త్యకమా! స్వతః అగస్త్యకమనెడవా! అపక్షమునందుకూడ ననిర్వోజ్ఞము పొందింపబడినది. ద్వితీయపక్షమున అత్యుచితమగుటవలనను, అవిక్రియ మగుటవలనను, నిరవయవ మగుటవలనను, అసంగ మగుటవలనను, అద్వయ అగుటవలనను అకాశమువలె దేనితోడను యెడటను సంయోగము సంభవింపనందున పరతః అత్యుచితమైనాదికము సంభవము అని చెప్పుట శక్యము కాదు. కాన తేత్రజ్ఞునకు కాలత్రయమునం దీశ్వరత్వము సిద్ధము. “అనాదిత్వా నిర్గుణత్వా త్వరమాత్మాఽయ మవ్యయః! శరీరస్థోఽపి కాన్తేయ న కరోతి న లిప్యతే” అనాదియగుటవలనను, నిర్గుణు డగుటవలనను యీనాశరహింతుడైన పరమాత్మ ఓయజ్జన! శరీరమగు దున్నవాడైనను, యేమియు చేయుటలేదు; దేనితోను సంబంధము కలవాడు కాదు. “యథా సర్వగతం సౌత్కర్యే వాకాశం నోపలిప్యతే! సర్వతావస్థితో దేహీ తథాఽత్మా నోపలిప్యతే” అకాశము సర్వగతమైనను, నూత్నమైన దగుటవలన నెట్లు దేనిసంబంధము లేనిదగుచున్నచో యట్లే యీపరమాత్మయు దేహమునం దంతట నుండినను దేనిసంబంధమును పొందదు. అను భగవద్వచనమువలనను, “న దేన సోమేద్ద మగ్రీ అసి దేక మేవాద్వితి యమ్” “నెహ నానాస్తి కించన” “మృత్యో స్స మృత్యు మాప్నోతి య ఇహ నానేవ పశ్యతి” అను శ్రుతులవలనను, బ్రహ్మమువలె చేతను డగుటవలన “అహం” అని ప్రతీయమానమైన అంతఃకరణవ్యతిరేక జీవుడు పరమాత్మ వ్యతిరేకుడు కాదు. అను యుక్తి వలనను జీవుడు పరమాత్మస్వరూపుడే యని సిద్ధము.

— పూ ర్వ ప త్త ము —

సర్వప్రమాణోపజీవ్య మగుటచే శ్రేష్ఠము, శ్రేష్ఠము నగు “నేను యీశ్వరుడను కాను” అను ప్రత్యక్షముచే జీవేశ్వరుల భేదము లేలియబడుటవలన దీనికి విరుద్ధముగ తేత్రజ్ఞునకు యీశ్వరుడను వికలమును శ్రుతియుక్తులచే బోధించుట శక్యము కాదు.

ప్రత్యక్షము వ్యావహారిక భేదవిషయక మగుటచే శ్రుతిబాహ్యభేదజ్ఞానముచే బాధింపబడును కాన విరోధములేదని శంకింపజనదు. “నేను యీశ్వరుడను కాను” అను భేదగ్రాహిప్రత్యక్షముకలవానికి “నేను యీశ్వరుడను” అను జీవేశ్వరాభేదావగాహిజ్ఞానము లేకపోవుటచే పైని చెప్పబడిన బాధ సంభవింపదు.

తేత్రజ్ఞేశ్వరప్రత్యక్షమును గూర్చి చక్షురాది బహిరింద్రియములు కారణమా? లేక మనస్సుకారణమా? చక్షురాదిబాహ్యేంద్రియములకు రూపాదిరహితాత్మగ్రహణసామర్థ్యము లేక పోవుటచే నాత్మనిష్ఠభేదగ్రహణమునందు సామర్థ్యము లేమింజేసి “తేత్రజ్ఞేశ్వరాభేదప్రత్యక్షమునందు చక్షురాదిబహిరింద్రియములు కారణము” అను ప్రథమపక్షము సంభవింపదు. ప్రమాణాంతరసహకారి యగు మనస్సునకు వేరుగ ప్రమాణత్వము సంభవింపనందున “తేత్రజ్ఞేశ్వరభేదప్రత్యక్షమునందు మనస్సుకారణము.” అను రెండవపక్షము సంభవింపదు. కాన క్లుప్త కారణము లేనందున తేత్రజ్ఞేశ్వరభేదప్రత్యక్షము భ్రాంతిమాత్రమేయని శంకింపజనదు.

సుఖాదిప్రత్యక్షము చక్షురాదిప్రమాణాంతరములవలన జనింపనందున మనస్సే సుఖాదిప్రత్యక్షమునందు ప్రమాణమైయుండ, అత్యుచిత, వాత్మగతభేదమునకూడ మనస్సే ప్రమాణము. కాన కారణాంతరసమవహితమైన మనస్సువలననే అత్యుచితము ప్రత్యక్షమగును.

ఈశ్వరుడతీంద్రియుడు. (అనగా ఇంద్రియాగోచరుడు.) అట్టి ఈశ్వరభేదముగూడ యతీంద్రియమే యగును. ఆభావప్రత్యక్షము ప్రతియోగిప్రత్యక్షసాక్షాత్తము కాని నతీంద్రియేశ్వరభేదము ప్రత్యక్షము కాదని శంకింపజనదు. ఘటత్వస్వరూపప్రతియోగిప్రత్యక్షముండినను, మనస్తత్వమునందు ఘటత్వాభావము ప్రత్యక్షము కానందునను, మనస్తత్వస్వరూపప్రతియోగిప్రత్యక్షము లేనన్నిను ఘటత్వమునందు మనస్తత్వాభావము ప్రత్యక్షమగుటవలనను ఆభావప్రత్యక్షమును గూర్చి ప్రతియోగిప్రత్యక్షము కారణమునటయందన్వియవ్యతిరేకవ్యభిచారములు పొప్పించుచున్నందున ఆభావప్రత్యక్షమునుగూర్చి ప్రతియోగిప్రత్యక్షము కారణము కాదు. కాన, ఏఘటత్వమునం దేమనస్తత్వముయొక్క సత్త్వ మనుపలభివిగోధి యగునో యట్టి ప్రతియోగిసత్త్వ రూపవిగోధి లేనందున ప్రతియోగ్యనుపలభిసహకృతమనస్సువలననే యీశ్వరుడతీంద్రియుడైనను, తద్భేదప్రత్యక్షము కలుగును. ఘటత్వమునందు మనస్తాభావప్రత్యక్షమువలె “క్షేత్రజ్ఞానియం దీశ్వరాభేదముండినచో నది ప్రత్యక్షమయ్యెడిది. అట్టి యీశ్వరాభేదము క్షేత్రజ్ఞానియందు ప్రత్యక్ష మగుటలేదు. కాని క్షేత్రజ్ఞుడు యీశ్వరభిన్నుడేయను ప్రత్యక్షము సంభవించును.

“హూంఽహం” ఇత్యాదిప్రత్యయగోచరమైన స్థూల్యాదిక మెట్లు శరీరాచ్యోపాధిక మగుటచే నాత్మ యందు కల్పితమా, యట్లే శరీరవిశిష్టమనే యీశ్వరభేదానుభవమువలన యీశ్వరభేదానుభవముగూడ సోపాధిక మగుటవలన కల్పితమే యని శంకింపజనదు.

జాగ్రత్స్వప్నములయం దేశరీరము భాసింపవచ్చును “యోఽహం స్వప్నే సోఽహమిదానీం మనుష్యః ఖట్వాహుధః” ఏ నేను స్వప్నమునందుంటినో యట్టి మనుష్యుడనగు నేను మంచము నధిష్ఠించితిని.) అను యేకరూపమైన యహంప్రత్యయ మనువర్తించుటచే దేహాతిరేకమైన యాత్మ “ఆహం” అను ప్రత్యయగోచర మగుటవలన ప్రతీయమానమై “నాహ మీశ్వరః” అను యీశ్వరభేద ప్రత్యక్షమున కాపాధికత్వము సంభవింపనందున నకల్పితమే కాన శేష్తము, జ్యేష్ఠమునగు ప్రత్యక్షప్రమాణముచే జనించు భేదప్రత్యక్షముండ నుత్పత్తియుక్తులచే క్షేత్రక్షేత్రైశ్వర్య మెట్లుల బోధింపబడును? బోధింపబడదని పూర్వపక్షము పొప్పింప.—

—* సిద్ధాంతము *—

చెప్పెదవినుము:— మనస్సు కాలాదికమువలె కించిత్ప్రమాణసహకారి యగుటవలనను, అనన్యథాసిద్ధప్రమేయసూన్యమగుటవలనను ప్రమాణము కాదు. ఇందు వ్యతిరేకదృష్టాంతముగ చక్షురాదికమును గ్రహింపనగును. మరియు ప్రమాణవలె మనస్సు ప్రమాణ్యయ మగుటవలన ప్రమాణకణము కాదు. ఈవిషయమే “ప్రమాణసహకారిత్యా ద్విషయస్యా వ్యభావతః । న ప్రమాణం మనోఽస్మాకం ప్రమాణే రాశ్యయత్వతః” అని చెప్పబడెను.

సుఖాదిప్రత్యక్షము ప్రమాణాంతరాజన్య మగుటచే మనస్సే సుఖాదిప్రత్యక్షప్రమాణమైయుండ, ఆత్మ సాక్షాత్కారమునందు, తద్గతభేదసాక్షాత్కారమునందుకూడ మనస్సే ప్రమాణమని చెప్పిరి. అట్లు చెప్పుటయు సంభవము కాదు. సుఖాదివ్యవహారము అర్థజ్ఞాపనేచ్ఛాగ్గీనజడవ్యవహార మగుటవలన సమృతమువలె స్వసుఖవిషయజ్ఞానజన్యము అను అనుమానప్రమాణమువలన పూర్వోక్తాశంక సంభవింపదు. మరియు మనస్సు సంపతమువలె అసన్నికృష్ట మగుటవలన నాత్మభేదమును గ్రహించుటయందు ప్రమాణము కాదు. అది యెట్లనిన? సంబంధములు సంయోగము, సమవాయము, తాదాత్మ్యము అని మూడు విధములు. వీటికంటె నేడుగ నిందియసంబంధము లేదు. సైమూడింటిలో ఏసంబంధముకూడ మనస్సునకు భేదముతో సంభవింపదు. సంబంధము కాని యిందియము విషయమును గ్రహింపనేరదు. ఈవిషయమే “సంయోగాదేరయక్తత్వాత్తదన్య

శాంకరభాష్యమ్:—

(14) తథా నైరాత్మ్యవాద్యపి నాస్తి పరలోక ఇతి న ప్రవర్తతే । యథాప్రసిద్ధి తస్తు విధిప్రతిషేధశాస్త్రశ్రవణాన్యథానుపపత్త్యానుమితాత్మాస్తిత్వ ఆత్మవిశేషానభిజ్ఞః కర్మ ఫలసంజాతతృప్తః శ్రద్ధధానతయా చ ప్రవర్తత ఇతి సర్వేషాం సః ప్రత్యక్ష మతో న శాస్త్రాగ్ని నర్థక్యమ్ । వివేకినా మప్రవృత్తిదర్శనా తదనుగామినా మప్రవృత్తౌ శాస్త్రాగ్నినర్థక్యమితి చేత్

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(14) “స్వర్గకామో యజేత” అను విధివిహితయాగాదులయందు ప్రవృత్తి, “న కలంజం భక్షయేత్” అను శాస్త్రముచే నిషేధింపబడిన కలంజభక్షణాదులయందు నివృత్తి బ్రహ్మజేతకు వివక్ష చేసెదవా? నైరాత్మ్యవాదికి వివక్ష చేసెదవా? పరోక్షజ్ఞానికి వివక్ష జేసెదవా? ప్రథమ పక్షము సంభవింపదని “ఈశ్వరజ్ఞేత్యక్షైకత్వదర్శి బ్రహ్మవి త్తావ న్న ప్రవర్తతే” అని పూర్వ గ్రంథముచేతనే తొలగింపబడెను. నైరాత్మ్యవాది పరలోకము లేదని, విధిని షేధముల యందుప్రవర్తింపడు. కాన ద్వితీయపక్షము నిరస్తము. పరోక్షజ్ఞానియన్ననో యథాప్రసిద్ధివలన విధి ప్రతిషేధశాస్త్రశ్రవణాన్యథానుపపత్తిచే నూహింపబడిన యాత్మాస్తిత్వము కలవాడై, ఆత్మ విశేషానభిజ్ఞుడై కర్మఫలమునందు జనించిన తృప్తకలవాడై, శ్రద్ధకలవాడగుటచే విధివిహిత కర్మలయందు ప్రవర్తించును. నిషిద్ధకర్మలయందు ప్రవర్తింపడు. యీవిషయముమన కందరకూ ప్రత్యక్షమే. అందువలన శాస్త్రమున కానర్థక్యము పొందింపదు. బ్రహ్మవేత్తను, నైరాత్మ్య వాదిని (దేహేంద్రియాదులకంటె వేరుగ నాత్మ లేదని వాదించు వాదిని) విడచి దేహాదృతిరిక్త మైన యాత్మను పరోక్షముగ కాని, అపరోక్షముగ కాని దేహాద్యాత్మత్వమును చూచువానికి విధిని షేధాధికారము సిద్ధించియుండ శాస్త్రాగ్నినర్థక్యము లేదు.

స్వాప్రసిద్ధితః । సంన్వికర్షస్య తేనైదం భేదాసంగ్యేవ మానసమ్” అని చెప్పబడెను. కాన “సుఖాదిప్రత్యక్షమునందు మనస్సు ప్రమాణమైనటుల జ్ఞేతృజ్ఞేష్వరభేదప్రత్యక్షమునందు మనస్సు ప్రమాణ” మనెడి యాశంక తొలగింపబడెను.

ప్రతియోగి యగు ఘటత్వముయొక్క ప్రత్యక్ష ముండినను, మనస్త్యమునందు ఘటత్వాభావ మప్రత్యక్ష మగుటవలనను, మనస్త్యరూపప్రతియోగిప్రత్యక్షము లేకున్నను, ఘటత్వమునందు మనస్త్యాభావము ప్రత్యక్ష మగుటవలనను, అన్వయవ్యతిరేకవ్యభిచారములవలన నభావప్రత్యక్షమునకు ప్రతియోగిప్రత్యక్షము కారణము కాదు. ఘటత్వమునం దేమనస్త్యముయొక్క సత్త్వము మనస్త్యరూపప్రతియోగ్యుపలబ్ధికి విరోధి యగునో యచట యట్టి మనస్త్యాభావము ప్రత్యక్ష మగును. కాన జ్ఞేతృజ్ఞానియం దీశ్వరాభేద ముండిననో ప్రత్యక్ష మయ్యెడిని. అట్టి యీశ్వరాభేదము జ్ఞేతృజ్ఞానియందు ప్రత్యక్షము కానందున అనుపలబ్ధిప్రమాణసహ కారముచే నీశ్వరుండ తెంద్రియుడైనను జ్ఞేతృజ్ఞానియం దీశ్వరభేదము “నాహ మిశ్వరః” అని ప్రత్యక్ష మగును” అను పూర్వోక్తా శంక సంభవింపదు. ఎందువలననెదవా? యెచట ప్రతియోగిసత్త్వమున కనుపలబ్ధివిరోధిత్వము పొందించునో యచట తత్ప్రతియోగ్యుపలబ్ధి సంభవించును. అని చెప్పవలయును. ఇట్లుగనో అన్వయమునందు ప్రతియోగి సత్త్వము అభావస్థలీయప్రతియోగ్యుపలబ్ధికి వ్యాప్యము కానందున అభావస్థలీయానుపలబ్ధికి విరోధి కాదు. యత్రేత్యాది నా చెప్పినవానికి అభావాధికరణమునందే ప్రతియోగిసత్త్వతదుపలబ్ధ్యు చెప్పవలసినదగును.

శాంకరభాష్యము:—

న, కన్యచిదేవ వివేకోపపత్తేః । అనేకేషు హి ప్రాణిషు కల్పితేన వివేకి స్యా ద్యథేదానిమ్ ।
న చ వివేకిన మనువర్తస్తే మూఢా రాగాదిదోషతన్త్రైస్త్వా ప్ప్రవృత్తేః । అభిచరణాదా చ
ప్రవృత్తిదర్శనాత్ । స్వాభావాచ్చ ప్రవృత్తేః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వివేకులకు విధినిషేధములయందు ప్రవృత్తి సంభవింపదు. అట్లే వివేకుల ననుసరించు
వారలకు కూడ విధినిషేధములయందు ప్రవృత్తి సంభవింపనందున శాస్త్రమున కానర్థక్యము
తప్పదని శంకింపజనదు.

అందరును వివేకులగుటవలన నధికారియే లేనందున శాస్త్రమున కానర్థక్యము ప్రాప్తించు
ననెదవా? లేక యొకానొకడు వివేకి యైనను యితరు లట్టి వివేకి ననుసరించుటవలన నధికారి
లేమింజేసి శాస్త్రమున కానర్థక్య మనెదవా? అనేకప్రాణులలో నొకానొకనికే ఇప్పుడువలె
వివేక ముండును. అందరికి వివేకముండదుకాన నందరు వివేకులగుటవలన అధికారి కానందున
శాస్త్రానర్థక్యమును ప్రభమపక్షము సంభవింపదు. ప్రవృత్తి రాగాదిదోషాధీనమగుటవలన మూఢు
లందరును వివేకినే యనుసరింపరు. రాగాదిదోషాధీనమయియే శ్యేనాదియాగములయందు ప్రవృత్తి
కన్పట్టుచున్నది. ప్రవృత్తియొక్క స్వభావ మట్టిది. కాన నొకానొకడు జ్ఞానియైనను మరికొంద
రతనిని యనుసరించినను యితరులకు విధినిషేధములయందు ప్రవృత్తి సంభవించును. కాన
శాస్త్రమున కానర్థక్యము రెండవపక్షమున గూడ ప్రాప్తించదు.

మరియు సహకారి కారణమగు “అయం బ్రాహ్మణః” అను లోకకోపదేశము లేనపుడు ఏమటికృత్రిగతమైన
బ్రాహ్మణత్వముయొక్క అనుపలభి బ్రాహ్మణత్వాభావము లేకున్నను యెట్లు సంభవించుచున్నదో, అట్లే షేత్రజ్ఞాని
యందు బ్రహ్మభేదాభావము స్వతః లేకున్నను “అచార్యనా స్మరుషో వేద” “నాఽవేదవి స్మృతే తం
బృహంతం” “శ్రోతవ్యో మన్తవ్యః” ఇత్యాదికముచే బోధితమైన సహకార్యవర్తము లేకపోవుటచే షేత్ర
జ్ఞానియందు బ్రహ్మభేదానుపలభి కలుగుచున్నది. మరియు, చీకటిచే నావృతమైన ఘటముయొక్క
సత్త్వము ఘటానుపలభికి యెట్లు విరోధి కాదో, అట్లే “అజ్ఞానేన హి ప్రగూఢా” “అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం
లేన ముహ్యంతి జన్తవః । భవ త్యభేదో భేదశ్చ తస్మాజ్ఞానకృతో భవేత్” ఇత్యాదిశ్రుతిస్మృతులవలన
నజ్ఞానముచే నావరింపబడిన దని తెలియబడుటవలన జ్ఞాతృబ్రహ్మభేదసత్త్వ మట్టి జ్ఞాతృబ్రహ్మ
భేదానుపలభికి విరోధి కాదు. మరియు ధర్మాధర్మములు మనోగోచరములు కాకపోయినంతమాత్రమున
ధర్మాధర్మాభావ మెటుల సిద్ధించదో అట్లే ‘యన్మనసా న మనుతే’ “తం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి
“సర్వే వేదా య త్విద మా మనన్తి” ఇత్యాదిశ్రుతులచే మనోఽగమ్యుడైన ప్రత్యగభిన్నబ్రహ్మము
మనస్సునకు గోచరము కాకపోయినంతమాత్రమున ప్రత్యగభిన్నబ్రహ్మముయొక్క యభావము సిద్ధింపదు.

జాగ్రత్స్వప్నములయం దేశశరీరావభాస లేకున్నను “యోఽహం స్వప్నే సోఽహ మిదాసీం మను
వ్యః ఖట్వాంధాః” అని యేకరూపమగు “అహం” అను ప్రత్యయ మనువర్తమాన మగుటచే దేహాతిరక్తమైన
యాత్మ “అహం” అనెడి ప్రత్యక్షప్రత్యయగోచర మగుటవలన నచట ప్రతీయమానమైన యీశ్వరభేద
మున కాపాధికత్వము సంభవింపనందున నీశ్వరభేదము కల్పితముకాదని పూర్వమునందుడు చేయబడిన యాశంక

కాంకరభాష్యమ్:—

(15) స్వభావస్తు ప్రవర్తత ఇతి హ్యుక్తమ్ । తస్మా దవిద్యామాత్రం సంసారో యథా దృష్టవిషయ ఏవ । న తేత్రజ్ఞస్య కేవల స్యావిద్యా తత్త్వార్థం చ । న చ మిథ్యాజ్ఞానం పరమార్థ వస్తు దూషయితుం సమర్థమ్ । న హ్యవిద్యరదేశం స్నేహేన పంకికర్తుం శక్నోతి మరీచ్యుదకం తథావిద్యా తేత్రజ్ఞస్య న కించి త్కర్తుం శక్నోతి । అత శ్చేద ముక్తం “తేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” “అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానమ్” ఇతి చ ।

కాంకరభాష్యతత్త్వ బోధిని:—

(15) ప్రవృత్తి స్వభావ మనెడి యజ్ఞానకార్యమగుటయందు “స్వభావస్తు ప్రవర్తతే” అను భగవద్వాక్యమే ప్రమాణముగ పూర్వమునందే చెప్పబడెను. అందువలన నవిద్యామాత్రమేయగు సంసారము యథాదృష్టవిషయమే. కేవలతేత్రజ్ఞున కవిద్యకాని, తత్కార్యముకాని లేదు. శుద్ధ తేత్రజ్ఞునకు వాస్తవికముగ నవిద్యాదిసంబంధము లేకున్నను తేత్రజ్ఞునియం దారోపితమైన యవిద్యాదికము తేత్రజ్ఞునే దుఃఖము కలవానినిగ జేయునని శంకింపజనదు. మిథ్యాజ్ఞానము పరమార్థవస్తువును దూషించుటకు సమర్థము కాదు. మరీచ్యుదకమూషరతేత్రమును బురదకలదానిగ జేయజాలదు. అట్లే యవిద్యయు తేత్రజ్ఞున కేమియు చేయుటకు సమర్థము కాదు. అందువలననే శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే “తేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” “అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం” అని చెప్పబడెను.

సంభవింపదు. ఎందువలననన? “నాహ మిశ్వరః” అను యిశ్వరభేదానుభవము “అహమిహ” అని పరిచ్ఛిన్నముగ ననుభూయమానమైన జీవునియందే యనుభూయమానమగుటచే నిరుపాధ్యాత్మకు పరిచ్ఛేదము సంభవింపదు. కాన ఘటాకాశమువలె పరిచ్ఛేద మాపాధిక మగుటచే తద్గతభేదముకూడ నాపాధికమే యగును.

ప్రత్యక్షముయొక్క వ్యావహారికసత్యను ఉపజీవ్యముగ చేసుకొని ప్రవృత్తమైన శ్రుత్యాదికము ప్రత్యక్షముయొక్క పారమార్థికసత్యను నిరాకరించుచున్నది. కాన నుపజీవ్యవిరోధము ప్రాప్తింపదు.

అనంతరభావియగు శుక్తిజ్ఞానముచే ప్రధమోత్పన్నరజతప్రత్యక్షము బాధితమగుటచే రజతజ్ఞానమువలె ప్రత్యక్షము జ్యేష్ఠమగుటవలన శ్రుత్యాదికముచే భాధ్యమే యగును. కాన నీవొసగిన జ్యేష్ఠత్వహేతువు భేదప్రత్యక్షము శ్రుత్యాదిభాధ్యమగుటయందే హేతువగును. కాని, శ్రుత్యాదిభాధకము కానరదు.

తేత్రజ్ఞు డీశ్వరరూపుడే యగునో సంసారసంసారిత్వభావమే లేకపోయెడిని. సంసారసంసారిత్వభావమే లేనినో శాస్త్రముగను, ప్రత్యక్షమైన ప్రమాణముల కానర్థక్యము ప్రాప్తిం చెడిని. శాస్త్రమునను, ప్రత్యక్షమైన ఆర్థవత్వసంపాదనకై తేత్రజ్ఞునకు సంసారసంసారిత్వభావము వాస్తవికమేయని యంగీకరింపవలయును. అట్లుగనో తేత్రజ్ఞేశ్వరుల కభేద మెట్లు పొసగునని శంకింపజనదు.

జీవేశ్వరుల కభేద మున్ననో విద్యావస్థయందు శాస్త్రాదుల కానర్థక్యమా? అవిద్యావస్థయందు దానర్థక్యమా? విద్యావస్థయందు దానర్థక్యమందువా? అత్యవసరంబగు ముక్తాత్మలకు సంసారసంసారిత్వవ్యవహారమనిష్ఠ మగుటచే వారల శాస్త్రానర్థక్యదోషము దోషము కాదని యెట్లు అంగీకరించిరో, అట్లే మాకును (అద్వైతులకును) ముక్తాత్మలవిషయమై సంసారసంసారిత్వభావ మనిష్ఠమగుటచే శాస్త్రాద్వానర్థక్యము దోషము కాదు. ఇక యవిద్యావస్థ యన్ననో యెట్లు ద్వైతులందరియొక్క మతమునందు బంధావస్థయందే శాస్త్రాదుల కర్థవత్వమా, యట్లే మాకును బంధావస్థయందే శాస్త్రాదుల కర్థవత్వము. నారలకు ముక్తావస్థయందు దర్థవత్వము శాస్త్రాదులకు లేనటుల మాకును ముక్తావస్థయందు శాస్త్రాదుల కర్థవత్వములేదు.

కారణభాష్యమే—

(16) అథ కిమిదం సంసారిణా మివాహ మేవం యమైవేద మితి వణ్ణితానామపి శృణ్వీదం తత్పాణ్ణిత్యం యత్తేత్ర ఏవాఽఽత్మదర్శనమ్ । యది ఘనః షేత్రజ్ఞ మవిక్రియం పశ్యేయం స్తతో న భోగం కర్మ వాఽఽకాంతేయం ర్మమ స్యాదితి । విక్రియేన భోగకర్మణీ అన్యథం సతి ఫలార్థిత్యా దవిద్యా స్పృహర్తతే ।

కాంక్షాభాష్యతత్త్వ బోధిని—

(16) వాస్తవికముగ నాత్మకు సంసారసంబంధమే లేనిచో సంసారులకువలె పండితులకు గూడ “నేనిట్టివాడను, ఇది నాసంబంధమైనది” అను నీయలుభవ మెట్లు పొసగును?

అపాండిత్య మెట్టిదో చెప్పెద వినుము— షేత్రమునందే యాత్మదర్శనము అపాండిత్యము. అవిక్రియముడై షేత్రజ్ఞునే తెలిసికొనినచో తదనంతరము “నా కిది ప్రాప్తించుగాక” అని భోగమునుకాని, కర్మనుకాని కోరు. భోగకర్మలు రెండును విక్రియలే. విద్వాంసుడు ఫలార్థి కానందున విద్వాంసునకు కర్మయందు ప్రవృత్తి సంభవింపదు. అను నిర్ణయముండ ఫలార్థి యగుటవలన నవిద్వాంసుడు ఫలమున కుపాయమగు కర్మయందు ప్రవృత్తించును కాన నట్టి యవిద్వాంసుడే శాస్త్రాధికారి యగుటం జేసి శాస్త్ర మర్థవత్తును.

ద్వైతలవమతమునం దాత్మకు బంధముక్త్యావస్థలు వాస్తవికములు. అట్టి బంధావస్థలను విడచిపెట్టుటకు మోక్షమును స్వీకరించుటకు సాధనములను శాస్త్రము బోధించుటచే శాస్త్రమున కానర్థక్యము లేదు. అర్థవత్త్వము ప్రాప్తించును. అద్వైతలవమతమున ద్వైతము పారమార్థికము కానందున నాత్మకు బంధావస్థ వాస్తవికముకాదు. కాన నది యవిద్యాకృతము. అందుచే శాస్త్రానర్థక్య మద్వైతలవ తప్పదందువా?

ద్వైతలవ మతమునం దాత్మకు బంధముక్త్యావస్థలు వాస్తవములని యంగీకరింపబడెను. ఇచట వారినొకవిషయము ప్రశ్నించెదము. వాస్తవమైన బంధముక్త్యావస్థ లాత్మకు ఒకమారుగనే ప్రాప్తించియుండునా? లేక, నొకదానినెంబడి మరియొకటి ప్రాప్తించునా? స్థితిగతులు వానికొక్కసారిగ నెటుల ప్రాప్తించవో యట్లే యత్యంతవిరుద్ధములైన బంధముక్త్యావస్థ లాత్మకొకసారి ప్రాప్తించవనందున ప్రథమపక్షము తొలిగింపబడెను. క్రిమముగ ప్రాప్తించునను రెండవపక్షమునందు గూడ నాత్మకు బంధముక్త్యావస్థలు అకారణముగ ప్రాప్తించుననెదవా? కారణమువలననే ప్రాప్తించుననెదవా? అకారణముగ ప్రాప్తించుచో అనిర్వోజము ప్రాప్తించును. గాన ప్రథమపక్షము సంభవింపదు. కారణపురస్కరముగనే బంధమోక్షావస్థలు ప్రాప్తించునను రెండవపక్షమునందు బంధమోక్షావస్థలు స్వతః యాత్మకు లేనందున స్ఫటికలాహిత్యమువలె అస్వాభావికము లగుటవలన బంధముక్త్యావస్థ లాత్మకు వాస్తవికములు కావు. అట్లుగనో బంధముక్త్యావస్థ లాత్మకు వాస్తవికములని మీయంగీ కారమునకు విరోధము ప్రాప్తించెడిని.

మరియు బంధముక్త్యావస్థలను వాస్తవత్వ మంగీకరించిన ద్వైతలవ మతమునందు బంధముక్త్యావస్థలు స్థితిగతులవలె పరస్పరము విరుద్ధములగుటచే నొక కాలమునందే ప్రాప్తించు నని చెప్పట సంభవింపవనందున క్రిమముగ ప్రాప్తించు నని చెప్పవలెను. అట్టి క్రమ మేది యన బంధావస్థ అనాదిగాన ముందుగ ప్రాప్తించియే యుండును. తన్నెవ్వత్తి సాధనానుష్ఠానమొనరించుచో నది పోవు నని చెప్పవలెను. అట్లుగనో “అనాది యగు భావదాండు ఆత్మవలె నిత్య” మను వ్యాప్తికి విరోధము ప్రాప్తించును. మరియు, శాస్త్రీయ సాధనాను

కాంకరభాష్యమ్:—

(17) విదుషః పున రవిక్రియాత్మదర్శినః ఫలాధిత్వాశావా తృప్త్యనుపపత్తౌ కార్యకరణసంఘాతవ్యాపారోపరమే నివృత్తి రుపచర్యతే । ఇదం చాన్య త్యాజ్యత్వం కన్యచి దస్తు, షేత్రజ్ఞ ఈశ్వర పవ షేత్రం చాన్య షేత్రజ్ఞస్య విషయః, అహం తు సంసారి సుఖ దుఃఖ చ , సంసారోపరమశ్చ మమ కర్తవ్యః షేత్రజ్ఞేత్రజ్ఞవిజ్ఞానేన ధ్యానేన చేశ్వరం

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(17) అవిక్రియాత్మదర్శి యగు విద్వాంసునకు ఫలమును కోరుట లేనందున ప్రకృతి సంభవించనిదై యుండ కార్యకరణసంఘాతోపరమము పొందించును. అట్టి కార్యకరణసంఘాతో పరమము నివృత్తి యని జాపచారికముగ చెప్పబడును. “షేత్రజ్ఞ డీశ్వరుడే, షేత్రము వేరు. అట్టిషేత్రము షేత్రజ్ఞునకు విషయము. నేనైతే సంసారిని, సుఖముకలవాడను, దుఃఖముకల వాడను, ధ్యానముచే నీశ్వరరూపుడైన షేత్రజ్ఞుని సాక్షాత్కరింపజేసుకొని షేత్రజ్ఞేత్రజ్ఞ విజ్ఞానముచే ఈశ్వరస్వరూపాస్థానముచేత నాకు సంసారోపరమము చేయదగినది” అను ఇట్టి స్థానమువలన బంధావస్థ నశింప, ముక్త్యావస్థ ప్రాప్తించును. అది నిత్యముని చెప్పటయు పొసగదు. కారణమేమన? ఘటమువలె సాది యగు భావపదార్థ మనిత్య మను వ్యాప్తికి విరోధము పొందించును. అని గ్రహించుము.

మరియు బంధముక్త్యవస్థలు క్రమభావలన్నచో నట్టి యవస్థలచే నాత్మ సంబంధించునా? సంబంధింపదా? సంబంధించు నన్న పక్షమున పూర్వావస్థతోగూడ సుత్తరావస్థ సంబంధించునా? పూర్వావస్థ(బంధావస్థ)ను విడిచి ముక్త్యవస్థ సంబంధించునా? బంధావస్థతోగూడనే ముక్త్యవస్థ యాత్మను సంబంధించునను ప్రధమ పక్షమున ననిర్మోక్షము పొందించెడిది. పూర్వావస్థ (బంధావస్థ)ను విడిచియే ముక్త్యవస్థ పొందించు నను రెండవపక్షమున నాత్మకు సాత్వికయత్నము పొందించెడిది. అట్లుగనో నేది సాత్వికముమో యిది యనిత్య మను వ్యాప్తియుండ నాత్మకు నిత్యత్వమును చెప్పట పొసగదు. బంధముక్త్యవస్థలచే నాత్మ సంబంధించబడ దను ద్వితీయపక్షమున ద్వైతములకూడ శాస్త్రానర్థక్యదోష మపరిహార్యమే యగును. కాన నాత్మాస్తిత్వ వాదులగు ద్వైతాద్వైతుల యుభయుల మతమునందు శాస్త్రానర్థక్యదోషము సమానమైయుండ నద్వైతవాది చేతనే యీశాస్త్రానర్థక్యదోషము పరిహరింపబడవలయునని ఏమి నియము? శాస్త్రాద్వానర్థక్యము ద్వైతా ద్వైతమతములురెండింటియందు సమానమైయుండ నద్వైతమతమునందే నీకింత పట్టుదల యెందుల కనెదవా? అనాత్మలగు భోక్తృత్వకర్తృత్వములందు, దేహదృష్టములయందు, ఫలహేతువులయందు “అహం కర్తా, అహం భోక్తా, అహం మనుష్యః” అని తనను తెలిసికొను యవిద్వాంసుడైన యధికారి యద్వైతులకు సంభవించును. కాన నట్టివానివిషయమై శాస్త్రువుగర్హితుడు. కాన నద్వైతమతమునందు శాస్త్రాద్వానర్థక్య దోషము పొందింపనందున నద్వైతమతమునందే మాకు ఆభినివేశముని గ్రహించుము. శాస్త్రము విద్య ద్విషయమై అర్థవత్తు యెందులకు కాదనెదవా? వినుము చెప్పెద— జలాగ్నులకుగాని, ఛాయాతపములకుగాని భేదమును తెలిసికొనని యత్యంతకూఢుకూడ జలాగ్ను లేకమే యని కాని, ఛాయాతపము లేకమే యని కాని తెలిసికొనడు. వివేకి వాల్ల కేకాత్మత్వమును తెలిసికొన డని వేరుగ చెప్పవలయునా? కాన విద్వాంసులకు “ఫలహేతువులకంటె యాత్మ వేరు” అను జ్ఞానము కలిగియుండ ఫలహేతువులయందు “అహం” అను యాత్మదర్శనము సంభవింపదు. అందువలన విధినిషేధశాస్త్రము విద్యద్విషయమై అర్థవత్తు కాదు. (మరేమనిన నవిద్యద్విషయమై యర్థవత్తుగును) “దేవదత్తుడా! నీపీ కార్యమును చేయుము” అని దేవదత్తుడు నియోగింపబడి

కాంకరభాష్యమ్:—

తేత్రజ్ఞం సాక్షాత్కృత్వా తత్స్వరూపావస్థానేనేతి । యత్కైవం బుధ్యతే యశ్చ బోధయతి నాసౌ తేత్రజ్ఞ ఇతి । ఏవం మన్వానో యః స వడ్డీతావసదః సంసారమోక్షయోః శాస్త్రస్య చార్థవత్త్వం కరోమితి । ఆత్మహో స్వయం మూఢోఽన్యాంశ్చ వ్యామోహాయతి శాస్త్రార్థ సంప్రదాయరహితత్వా చ్యుతహాని మశుభ్రతకల్పనాం చ కుర్వత్ । తస్మాదసంప్రదాయవి త్సర్వశాస్త్రవిదపి మూర్ఖవదేవోచేక్షణీయః ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భిన్నపాండిత్య మొకానొకని కుండుగాక. ఇట్టి పాండిత్యము పాండిత్యము కాదు. మైన చెప్పిన విధమున నెవడు తెలిసికొనునో, ఎవడు బోధించునో వాడు తేత్రజ్ఞుడు కాదు. ఇట్టి తీరున తలచువాడు సంసారమోక్షములకు, శాస్త్రమునకు అర్థవత్త్వమును చేసెద నని తలచు పండితావసదుడు. అట్టివా డాత్మహంత; స్వయంమూఢుడై శాస్త్రార్థసంప్రదాయరహితుడై, శ్రుతహానిని, అశ్రుతకల్పనను చేయువాడై యితరులను వ్యామోహపెట్టువా డగుచున్నాడు. కాన సర్వశాస్త్రవేత్త యైనను సంప్రదాయమును తెలియనివా డగుచో మూర్ఖుడువలె అట్టివాడు ఉపేక్షణీయుడు.

యుండ, నచటనండిన విష్ణుమిత్రుడు నియోగమును వినినను “నేను నియోగింపబడితిని” అని నియోగమును తెలిసికొనడు. దేవదత్తుడు నియుక్తుడైనను యొకానొకప్పుడు విష్ణుమిత్రుడు “నేను నియుక్తుడను” అని తెలిసికొను ననెదవా! సత్యమే, నియోగవిషయమైన నియోజ్యా డగు దేవదత్తునకు తనకు భేదగ్రహణము లేక భ్రాంతిచే నట్టి జ్ఞానము కలుగవచ్చును. అట్లే ఫలహేతువులకు, తనకు భేదాగ్రహణమువలన నవిద్యాంసుడు విధినిషేధశాస్త్రార్థి కారి యగుట సంభవించును. అట్టివానివిషయమై విధినిషేధశాస్త్రము లర్థవత్తు లగును. కాన నవ్యైతహదులకు తమ మతమునందు విధినిషేధశాస్త్రముల కానర్థక్యము పొందెదమ.

పితృపుత్రభ్రాతృదులకు పరస్పరభేదదర్శక ముండినను, తండ్రి నుద్దేశించి విధి కాని, నిషేధము కాని పొందినచో తండ్రి తదనుష్ఠానమునం దశక్తుడైనచో కుమారునకు తద్విషయమైన జ్ఞాన మివ్వమగును. ఇట్లే కుమారునకు విధి కాని, నిషేధము కాని పొందినచో కుమారుడు తదనుష్ఠానమునం దశక్తుడగుచో తద్విషయక జ్ఞానము తండ్రికి యివ్వమగుచున్నది. కాన నెట్లు యన్యోన్యనియోగప్రతినిషేధార్థజ్ఞాన మివ్వమగుచున్నచో యట్లే యెవడు జ్ఞానోదయమునకు పూర్వ మనుభూతమైన యవిద్యోత్పన్న దేహద్యభిమానసంబంధముకలవాడో, వాని ననుసరించి ఫలహేతువుల యందాత్మాన్యక్యదర్శన ముండినను, ‘ఇష్టఫలహేతువులయందు ప్రసక్తి కుడనైతిని, అనిష్టఫలహేతువులయందు నివృత్తడనైతిని’ అను శాస్త్రార్థవిషయప్రవృత్తి యతనికి యుక్తమే యని శంకింప జనదు. పితృదులకు పరస్పరాభిమానమువలన పరస్పరము నియోగప్రతిపత్తి యున్నను వ్యతిరేకాత్మదర్శన ప్రతిపత్తికి పూర్వమునందే ఫలహేతువులయందు ఆత్మాభిమానము ప్రసీద్ధ మగుటచే విద్యాంసున కట్టి యభిమానము లేనందున పూర్వోక్తాశంక సంభవింపదు.

మరియు “సర్వాపేక్షాచ యజ్ఞాదిశ్రుతేః” అను అధికరణమున సమ్యక్జ్ఞానము అదృష్టసాధ్యమని చెప్ప బడుటచే ననుష్ఠితవిధినిషేధార్థములు కలవాడే తాను ఫలహేతువుకంటె నన్యుడనని తెలిసికొనును. అదృష్ట ముండిన సమ్యక్జ్ఞానముండును. అదృష్టము లేనిచో అశుద్ధచిత్తునకు సమ్యక్జ్ఞానము సంభవింపదు, అను యన్వయ

కాంకరభాష్యమ్:—

(18) యత్తాక్తమీశ్వరస్య షేత్రజ్ఞైకత్వే సంసారిత్వం ప్రాప్నోతి, షేత్రజ్ఞానాంచేష్వరైకత్వే సంసారిణోఽభావాత్సంసారాభావప్రసంగ ఇతి । ఏతా దోషా ప్రాయుక్తావిద్యావిద్యయో రైలక్షణ్యాభ్యుపగమా దితి । కథం— అవిద్యాపరికల్పితదోషేణ తద్విషయం వస్తు పారమార్థికం న దుష్వతీతి । తథా చ దృష్టాంతో దర్శితో మరీచ్యంభసోపరదేశో న పంకిక్రియత ఇతి । సంసారిణోఽభావాత్సంసారాభావప్రసంగదోషోఽపి సంసారసంసారిణో రవిద్యాకల్పితత్వోపపత్త్యా ప్రత్యుక్తః । నన్వవిద్యానత్వే మేవ షేత్రజ్ఞస్య సంసారిత్వదోష స్తత్కృతం చ దుఃఖత్వాది ప్రత్యక్ష ముపలభ్యతే । న జ్ఞేయస్య షేత్రజ్ఞ

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(18) ఈశ్వరుడు షేత్రజ్ఞ స్వరూపుడగుచో నీ శ్వరు నకు సంసారిత్వము. షేత్రజ్ఞ శిశ్వరరూపు లగుచో సంసారిలేమిఁజేసి సంసారాభావము ప్రసక్తమయ్యెడిని. అను నీరెండు దోషములు విద్యావిద్యలకు వైలక్షణ్య మంగీకరించుటవలన తొలిగింపబడెను. అది యెట్లనిన? అవిద్యాపరికల్పితదోషముచే తద్విషయమైన వస్తువు దూషింపబడదని సమాధాన మీరుబడెను. మరీచ్యుడకముచే నూషరప్రదేశము బురదగా చేయబడదని యీవిషయముననే దృష్టాంతము కూడ చెప్పబడెను. “సంసారి లేనందున సంసారాభావముప్రసక్తమయ్యెడిని.” అను దోషముకూడ సంసారసంసారుల విద్యాకల్పితములను యుక్తిచే తొలగింపబడెను.

వ్యతిరేకములచే సమ్యక్గా న మదృష్టాధీనుని తెలియనగును. “త మేతం వేదానువచనేన, వివిధస్త్వి యజ్ఞేన, దానేన, తపసా, ఽనాశక్తేన” అని బోధించినరీతిని విధినిషేధానుష్ఠానమునకు పూర్వమునందు తాను ఫల హేతువులకంటె భిన్నుడనియే తెలిసికొనడు. కాన శాస్త్రము విద్యద్విషయముని సిద్ధించుచున్నది.

“స్వర్గ కామో యజేత” “న కలంజం భక్షయేత్” అను శాస్త్రార్థపరిజ్ఞానము కలవారై యదేరితి ననుష్ఠించిన వారలకు దేహాద్యభిమానరూపాధికారము లేమింజేసియు, దేహమలే యాత్మయని నిశ్చయము కలవారలకు పరలోకజ్ఞానమే లేనందునను, వారలకు విఘ్నకర్మయందు ప్రవృత్తియు, నిషిద్ధకర్మలయందు నివృత్తియు సంభవింపనందునను, యీయుభయులకంటె వేరుగ కర్తయే లేనందున శాస్త్రము ననుష్ఠాయ్యర్థము సంభవింపకతప్పదని శంకింపజనదు.

“బ్రహ్మైవాహమస్మి” అని ప్రత్యగభిన్నబ్రహ్మను తెలిసికొనినవానికి, పరలోకము లేదను జ్ఞానము కల యనాత్మజ్ఞానకు విఘ్నకర్మలయందు ప్రవృత్తియు, నిషిద్ధకర్మలయందు నివృత్తియు సంభవింపకుండినను, విధినిషేధశాస్త్రాన్వయానుపపత్తిచే ననుమితమైన యాత్మాస్థిత్వము కలిగి, నిర్విశేషాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనునట్టియు, కర్మఫలమైన స్వర్గాదులయందు తృప్తి కలిగినట్టియు, నరకాదులయందు భయము కలిగినట్టి శృద్ధకలవానికి విధియందు ప్రవృత్తియు, నిషిద్ధమునందు నివృత్తియు సర్వప్రత్యక్షసిద్ధ మగుటచే వాని విషయమై శాస్త్ర మర్థవత్తే యగుటచే పూర్వోక్తాశంక కనకాశములేదు.

దేహదులకంటె భిన్నమైన యుత్పృష్టమైన యాత్మను తెలిసికొనిన విశేషులకు విధినిషేధముయందు దధికారము లేమింజేసి విధినిషేధములయందు ప్రవృత్తినివృత్తులు సంభవింపవు. “యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతతో జనః । స య త్ప్రమాణం మరుతే లోక స్తదనువర్తతే” అను వ్యాయమున యితరులకూడ నట్టి

శాంకరభాష్యమ్:—

ధర్మత్వాత్ జ్ఞాతుః షేత్రజ్ఞస్య తత్కృతదోషానుషపత్తేః । యావత్కించిషేత్రజ్ఞస్య దోషజాత మవిద్యమాన మాసంజయసి తస్య జ్ఞేయత్వోపపత్తేః షేత్రధర్మత్వ మేవ, న షేత్రజ్ఞధర్మత్వమ్ । న చ తేన షేత్రజ్ఞో దుష్కృతి, జ్ఞేయేన జ్ఞాతుః సంసర్గానుషపత్తేః । యది హి సంసర్గ స్యాత్ జ్ఞేయత్వమేవ నోపపద్యేత । య ద్యాత్మనో ధర్మోఽవిద్యావత్త్వం దుఃఖత్వాదీన కథం భోః ప్రత్యక్ష ముపలభ్యతే? కథం వా షేత్రజ్ఞధర్మః? జ్ఞేయం చ సర్వం షేత్రజ్ఞాతేన షేత్రజ్ఞ, ఇత్యవధారితేఽవిద్యాదుఃఖత్వాదేః షేత్రజ్ఞవిశేషణత్వం షేత్రజ్ఞధర్మత్వం తస్య చ ప్రత్యక్షోపలభ్యత్వ మితి విరుద్ధ ముచ్యతేఽవిద్యామాత్రావప్తభ్యత్వా త్కేవలమ్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

షేత్రజ్ఞాన కవిద్యావత్త్వమే సంసారిత్వదోషము. అట్టి సంసారకృతమైన దుఃఖత్వాది కము ప్రత్యక్షముగ కన్పట్టుచున్నదని శంకింపజనదు. జ్ఞేయ మెల్లను షేత్రధర్మమే యగుట వలన జ్ఞాతయగు షేత్రజ్ఞానకు తత్కృతమైన దోషము సంభవింపదు. షేత్రజ్ఞానకు లేనట్టి యే యత్కించిద్దోషసమూహము నంటకట్టెదవో యట్టి దోషసమూహము జ్ఞేయమే యగుటవలన షేత్రధర్మమే యగును. కాని షేత్రజ్ఞధర్మముమాత్రము కాదు. జ్ఞాతకు జ్ఞేయముతో సంబంధము సంభవింపనందున నట్టి జ్ఞేయముతో షేత్రజ్ఞాదు దూషింపబడడు. ధర్మధర్మలగుటచే సంసరమందు జ్ఞేయత్వ ముండినను ఉతి యేమున్నదనెదవా? ఆత్మధర్మ మాత్మచే జ్ఞేయమగుచో నాత్మకుకూడ జ్ఞేయత్వము పొంది పిం చెడి ని అట్లగుచో నొకనికే కర్మత్వకర్తృత్వములు పొందింపవలసినవృత్తు. విరుద్ధములగు కర్మత్వకర్తృత్వము లొకనియం దెన్నడును పొందింపవు. అవిద్యావత్త్వము, దుఃఖత్వాదికము ఆత్మధర్మమనెదవా? ఓయీ! ఈరెండుఆత్మధర్మములని ప్రత్యక్షముగ తెలిసికొంటివా? విమతమైన అవిద్యావత్వాదికము రూపాదులవలె షేత్రజ్ఞ జ్ఞేయమగుటవలన షేత్రజ్ఞాశ్రితము లెట్లగును? కాదు. మరియు “మహాభూతానీ” ఇత్యాది కముచే జ్ఞేయమాత్రమెల్ల షేత్రాన్తర్భూతమే యగుటవలన నవిద్యాదికము జ్ఞాతధర్మము కాదు. జ్ఞేయమైన సర్వము షేత్రమే, షేత్రజ్ఞాదు జ్ఞాతయే. అని నిశ్చయింపబడియుండ “అవిద్యాదుఃఖత్వాదికములు షేత్రజ్ఞవిశేషములు, షేత్రజ్ఞధర్మములు, అవి ప్రత్యక్షోపలభ్యములు” అని కేవల మవిద్యామాత్రము ననుసరించియే పరుద్ధముగ చెప్పబడుచున్నది.

యాత్మజ్ఞానినే యనుసరించుటచే నితిబలముగూడ విధినిషేధములయందు ప్రవృత్తి సంభవింపనందున శాస్త్రమున కానర్థక్యమే సంభవించు నని శంకింపజనదు.

సర్వులు వివేకజ్ఞానము కలనారు కాన శాస్త్రమున కానర్థక్యమును చెప్పెదవా? లేక నొకడు వివేకజ్ఞానముకలనాడు కాన శాస్త్రమున కానర్థక్యమును చెప్పెదవా? “మనుష్యాణాం సహస్రేషు కచ్చి ద్యుతతి సిద్ధయే । యతఃతా మపి సిద్ధానాం కచ్చి స్మాం వేత్తి తత్త్వతః” అను న్నాయముచే సర్వులకు వివేకవిజ్ఞానము సంభవింపనందున మొదటి పక్షము నిరస్తము. మూఁకులకు ప్రవృత్తి నివృత్తులు రాగాదిదోషాధీనములగుటవలన వివేకం ననుసరించుటయు సంభవింపదు. శ్లోనాద్యభిచారకర్మలయందు వివేకంన ప్రవృత్తి లేకున్నను మితరులకు ప్రవృత్తి కన్పట్టుటవలన వివేక ప్రవర్తింపనిదీ యితరులు ప్రవర్తింపరు. అని నియమించుటకు

కాంకరభాష్యమ్:—

(19) అత్యాదృశా సావిద్యా కస్యేతి? యస్య దృశ్యతే తస్యైవ । కస్య దృశ్యత ఇతి । అత్యాదృశేఽవిద్యా కస్య దృశ్యత ఇతి ప్రశ్నో నిర్దేశః । కథం, దృశ్యతే చే దవిద్యా తద్వంత మపి పశ్యసి । న చ తద్వ త్కులభ్యమానే సా కస్యేతి ప్రశ్నో యుక్తః । న హి గోమ త్కులభ్యమానే గావః కస్యేతి ప్రశ్నోఽర్థవా న్మనేత్ ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(19) అయవిద్య యెవనికి? ఈప్రశ్న అవిద్యకాశ్రయమాశ్రయము నుద్దేశించియా? ఆశ్రయ విశేషము నుద్దేశించియా? ప్రథమపక్షమున ఇట్టి “అవిద్యాకస్య” అను ప్రశ్నయే సంభవింపదు. ఎందువలననెదవా? ఎవనికి యవిద్య చూడబడుచున్నదో వానికే యవిద్య. ఎవనికి చూడబడు చున్నది? ఈవిషయమున చెప్పెద వినుము. “అవిద్యాకస్య దృశ్యతే” (అవిద్య యెవనికి చూడ బడుచున్నది?) అను ప్రశ్న నిర్దేశము, అది యెట్లనిన? అవిద్య చూడబడినచో సవిద్యావంతుని కూడ చూచుచుంటివి. అత్తరి అవిద్యయెవనికి అను ప్రశ్న యుక్తముకాదు. కాన నిర్దేశమే. గోస్వామి ప్రత్యక్షముగ కనుపించుచుండ “గావఃకస్య” గోవు తెననివి? అను ప్రశ్న అర్థ వత్తు కాదు.

శక్యముకాదు. “స్వభావస్తు ప్రవర్తతే” అని ప్రకృతి స్వభావ రూప జ్ఞానకార్యమగుటవలన జ్ఞానలకు ప్రవృత్తి లేకున్నను అజ్ఞానలకు ప్రవృత్త్యభావము సంభవింపదు. కాన నజ్ఞానివిషయమై శాస్త్రము సాధక మగుటకేసి శాస్త్రమున కానర్థక్యము సంభవింపదుకాన చెందరపక్షము నిరస్తము. కాన విధినిషేధాదీనప్రవృత్తి నివృత్త్యాత్మకబంధము అవిద్యామాత్రము. యథావృష్టావివృద్ధిషయము. కేవలక్షేత్రజ్ఞాన కవిద్య. అవిద్యా కార్యము లేదు. మిథ్యాభూతమై మరీచ్యుదకము యూషరదేశమును బురదగ తేనుట కెట్లు సమర్థము కానో అట్లే మిథ్యాజ్ఞానము పరమార్థవస్తువును దూషించుటయుం దసమర్థ మగుచున్నది. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారతా” అని చెప్పబడెను.

క్షేత్రజ్ఞు డీశ్వరస్వరూపు డగునో “నేనీశ్వరస్వరూపుడనని యేల క్షేత్రజ్ఞుడు తెలిసికొన వలెనవా? జ్ఞాన మజ్ఞానముచే నావరింపబడుటచే నట్లు తెలిసికొనుట లేదు. యీవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం” అని చెప్పెను.

ఇది యిట్లుండ కొందరు “త్వం నా అహ మస్మి భగవో దేవతే ఆహం వై త్వ మసి ఆహం బ్రహ్మాస్మి త త్వత్వం స ఆత్మా త త్త్వమసి” ఇత్యాదిశ్లోకులచే నసకృదుపదేశమువలన ప్రతిమయంతు విష్ణుబుద్ధివలె క్షేత్రజ్ఞానియం డీశ్వర బుద్ధియని (నే నీశ్వరస్వరూపుడనని) యుపాసనాపరమని చెప్పెదరు. అట్లు చెప్పి ననో నిరుక్తశ్లోకులకు గౌఢత్వము పొందెంపలననచ్చును. కాన నట్లు చెప్పుట యజ్ఞానవిలసితమే. “అథ యోఽన్యాయం దేవతా ముపాస్తేఽన్యోసా వన్యోఽహ మస్మితి స స వేద, మృత్యో స్స మృత్యు మాప్నోతి య ఇహ నానేవ పశ్యతి । సర్వం తం పరావాఽన్యోన్యతాత్మకః సర్వం వేద” ఇత్యాది శ్లోకులచే భేదదర్శనము నిషిద్ధ మగుటవలన క్షేత్రజ్ఞానియం డీశ్వరోపాసన సంభవింపదు.

క్షేత్రజ్ఞుడు, ఈశ్వరుడు విరుద్ధములైన కించిజ్ఞత్వ, సర్వజ్ఞత్వ ధర్మములు కలవారగుటవలన వా రిరు వురికి వికలము సంభవింపనేరదని శంకింపజనదు.

సర్వజ్ఞత్వ “కించిజ్ఞత్వరూపధర్మములు మిథ్యలగుటచే “సోఽయం దేవదత్తః” అను శ్లోకమున వివాదజనకముగనుటచే విరుద్ధమైన తద్దేశకాలవృత్తిత్వ, ఏతద్దేశకాలవృత్తిత్వరూప విరుద్ధధర్మపరిణామపూర్వ

కముగ దేవదత్తబోధ కలిగినటుల సర్వజ్ఞత్వ, కించిజ్ఞత్వరూపవిరుద్ధమిథ్యాధర్మపరిత్యాగపూర్వకముగ జహడ జహల్లక్షణచే తేత్రజ్ఞునకు, నీశ్వరునకు నైక్యబోధ సంభవించుటచే నైక్యబోధ సంభవింపదను శంక తొలి గింపబడెను. కాన నీశ్వరాభిన్నుడగు తేత్రజ్ఞునకు యీశ్వరైవ సంసారసంబంధము లేదు.

వాస్తవికముగ తేత్రజ్ఞునకు సంసారసంబంధమే లేనిచో సంసారలకువలె “నేను బ్రాహ్మణుడను” అను యాభిజాత్యాదివిశిష్టతన పండితులకుకూడ “యాత్రుత్రేత్రమాత్రాదికము నాది” అని సంసారము ప్రతీయమాన మగుటవలన నిట్టి విద్వదనుభవము విరుద్ధము కాదా! అని యనెదవా?

కూటస్థానసంసారాత్మదర్శనపాండిత్యమన నిది కాదు. మరేది యనిన? తేత్రజ్ఞునియం దాత్మదర్శనము. అనగా తేత్రజ్ఞుని యాత్మగ డెలిసికొనుట. అట్టి యాత్మజ్ఞానము కలవారలకు ఈ “నేను కర్తను, నాకిది యనుభవింపదగినది, నా కీకర్మచే యీఫలము సిద్ధిం చును.” అను జ్ఞానము కూటస్థాత్మజ్ఞాన విరుద్ధ మగుటవలన సంభవింపదు. అవికీయాత్మదర్శి భోగమునందును, కర్మయందును ఆకాంత్యే లేనిచో నెవడు కాస్తాధికారి యని యనెదవా? ఫలమును కోరువా డగుటవలన విద్వాంసుడధికారియని గ్రహించుము.

కూటస్థాత్మదర్శి యగు విద్వాంసుడు ఫలాధి కానందున ప్రవృత్తి సంభవింపకుండినచో నిషేధాధీన నివృత్తికూడ సంభవింపనందున నతనికి నివృత్తినివృత్త్యము సిద్ధింపదందువా? సత్యమే. ఆయినను కార్యకరణ సంఘాతోపరమమే యతనికి నివృత్తి యని యాపచారికముగ చెప్పబడును.

“తేత్రజ్ఞు డీశ్వరుడే; తేత్రజ్ఞునకు విషయమైన తేత్రము వేరు; నేనైతేవాస్తవికముగ సంసారిని; సుఖము కలవాడను; దుఃఖముకలవాడను” అని యొకానొక పండితమృన్మనకు కల్గయొక విధమగు పాండిత్యము అందువా? అట్లుకాదు. అట్లుగనో సంసారత్వము వాస్తవిక మగుచో దాని నివృత్తి సంభవింపకపోవుటచే పురుషార్థము సిద్ధింపకపోవలసినచ్చు ననెదవా? అట్లు కాదు. తేత్రమును తెలిసికొని, తేత్రముకంటె వేరైన తేత్రజ్ఞునియొక్క జ్ఞానముచే జీవునికి సంసారోపరమము స్పృహించును.

తేత్రజ్ఞుజ్ఞానము జీవుని కెట్లు సంసారోపరతికి కారణ మగు ననెదవా? ధ్యానముచే నీశ్వరరూపమగు తేత్రజ్ఞుని సాక్షాత్కరింపజేసుకొని, తేత్రజ్ఞు స్వరూపమున నుండుటచే సంసారనివృత్తి యగు నని గ్రహించుము. కాన ‘నేనువాస్తవికముగ సంసారిని. అసంసారియగుతేత్రజ్ఞు స్వరూపమైన యీశ్వరునికంటె వేరు. కాన, సంసారి యగు నాకు అసంసారత్వము చేయదగినది’ అని తెలిసికొనువాడును, “నీవుతేత్రజ్ఞుడవు కావు. అందుచే నీచే తేత్రజ్ఞత్వరజ్ఞానము సంసారనివృత్తికి సంపాదనీయము. అట్లు కానిచో యుపదేశా నర్హక్యము స్పృహించును” అని బోధించునో ఇట్టివాడు పండితుడు కాడు. మరేమగు ననెదవా? పండితాప సదుడగును. ఇట్టి పండితాపననుచే వైవిధ్యమున బోధింపబడిన విషయము “అను మాత్రా బ్రహ్మ” అని అత్మకు బ్రహ్మ స్వరూపత్వబోధక శ్రుతివిరుద్ధమగుటచేతను, పూర్వమునందు మాచే చెప్పబడిన ఉపపత్తులకు విరుద్ధమగుటచేతను నుపాదేయము కాదు.

సంసారమునకు వాస్తవత్వ మంగీకరించుటవలన సంసారావస్థయందు కర్మ కాండ కర్మవత్త్వము సంసారనిరాసచే నాత్మకు బ్రహ్మత్వము, ధ్యానాదికముచే బ్రహ్మము సాధితమగుచో మోక్షావస్థయందు జ్ఞానకాండ కర్మవత్త్వము స్పృహించుచుండ నెట్లుజ్ఞానముకలవాడు పండితాపనను డగు ననెదవా? చెప్పదవలెను.

సంసారమోక్షములకు, కామ్రునునకు అర్థవత్త్వమును సంపాదించెద నని తలచువాడు పండితాప నుడుడే. ఎందువలననని? కల్పితమైన సంసారము నుద్దేశించి సాధ్యసాధనసంబంధమును బోధించుచున్న

కాంకరభాష్యమ్:—

(20) నను విషమో దృష్టాంతో గవాం తద్వత్కృత్య ప్రత్యక్షత్వా త్సంబంధోపి ప్రత్యక్ష తతి ప్రశ్నో నిర్ధకో న తథావిద్యా తద్వాంశ్చ ప్రత్యక్షా యతః ప్రశ్నో నిర్ధకః స్యాత్ .

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(20) గోవులు, గోవులు కలవాడు ప్రత్యక్షమగుటవలన వాటిసంబంధముకూడ ప్రత్యక్షమే. అట్లే యవిద్యయు, అవిద్యకలవాడు వాటి సంబంధము ప్రత్యక్షమగుచో “అవిద్యా కస్య దృశ్యతే” అనుప్రశ్న నిర్ధకమగును. అట్లుకాక యవిద్య, అవిద్యకలవాడు ప్రత్యక్షముకారు. కాన నప్రత్యక్షములకు ప్రత్యక్షములగు గోవులను, గోవులుకలవానిని దృష్టాంతముగ చెప్పట విషమదృష్టాంతము. ఇట్టి దృష్టాంతము సరియైరదికాదు. కనుక “అవిద్యా కస్య దృశ్యతే” అను ప్రశ్నము సార్థకమే యని శంకింపవచ్చు. ప్రత్యక్షముకాని యవిద్యావంతునితోనైన కర్మ కాండకు, కల్పితమైన సంసారమును తిరస్కరించి, అఖండైకరసస్వరూపుడైన ప్రత్యక్షబ్రహ్మమునందు పర్యవసానమొందుజ్ఞాన కాండకు ఆదవత్సమును, తనకు కాత్రుశిద్ధమైన బ్రహ్మత్వమును వివచి, సంసారమునకు వాస్తవత్వమును, తనకు బ్రహ్మత్వమును కల్పించువాడైన, ఆత్మహంతయై యట్టివాడు కాస్తార్థ సంప్రదాయరహితు డగుటవలనను, “తత్త్వ మసి” అను మహావాక్యమువలె ప్రశిద్ధక్షేత్రజ్ఞానవాదముచే షేత్రజ్ఞాన కప్రశిద్ధమైన యీశ్వరత్వమును “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విధి” అనుదానిచే నుపదేశించుచుండెనునుట. షేత్రజ్ఞానకు శుభ్రశిద్ధమైన యీశ్వరత్వమును పరిత్యజించుట ఆ శుభ్రతమైన జీవేశ్వరుల భేదముయొక్క కల్పనను చేయువాడు స్వయముగ చూడుడే” “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విధి” అను వాక్యముచే సర్వక్షేత్రాంతర్యామి జీవునికంటె భిన్నుడైన పరుడే నిరూపింపబడెననియు, దానిచే జీవునశ్వరత్వము బోధింపబడలేదనియు పరులను వ్యామోహపెట్టినవా డగుచున్నాడు కాన నట్టివాడు సంప్రదాయజ్ఞాన రహితుడై, పూర్వమునందు చెప్పబడిన సాండిత్యమును పురస్కరించుకొని సర్వకాస్తార్థవేత్త యయినను మూర్ఖునివలె యుపేక్షణీయుడు. ఈచెప్పటచే విద్యావిద్యలకు వైలక్షణ్య నుంగిరించుటచే “ఈశ్వరుడు షేత్రజ్ఞ స్వరూప మగుచో సంసారి యగును; షేత్రజ్ఞ లీశ్వరస్వరూప మగుచో సంసారి యనువాడు లేనందున సంసారమే లేకపోవలసినదవును” అనెడి దోషములు తొలిగింపబడెను. అవిద్యాపరికల్పితదోష ముచే నవిద్యావిషయమైనవస్తువు మరీచ్యుదకముచే యూషరక్షేత్రము బురదగజేయబడనట్లు దూషింపబడదని పూర్వమునందే చెప్పబడెను. కాన సంసారసంసారు అవిద్యాకల్పిత లగుటచే సర్వ ముపపన్నము.

సంసారసంసారులను కల్పించెడి యవిద్య యాశ్రియాంతరము లేమిజేసి షేత్రజ్ఞాని యాశ్రియించియుండును. కాన నవిద్యావత్త్వమే షేత్రజ్ఞానకు సంసారిత్వము. షేత్రజ్ఞాని కవిద్యావత్త్వమే యవిద్యాకృత మని చెప్పటయు అనవసానదోషమువలన సంభవింపదు. షేత్రజ్ఞ డవిద్యావంతుడగుగాక, యాయవిద్య కోరలుతీసిన సర్పమువలె యేమియుచేయనేరదు. అట్లుగట “అహం సుఖీ, అహం దుఃఖీ” అని యవిద్యాకృత మైన దుఃఖిత్యాదులు ప్రత్యక్షమగుటవలన సుతాతడతొరగమువలె విద్య యేమియు చేయనేర దనుట తగదని తలుపరాదు.

షేత్రజ్ఞానియం దాపాదించబడు దోషసముదాయము జ్ఞేయ మగుటవలన జ్ఞేయధర్మమే యగునుకాని జ్ఞాత యగు షేత్రజ్ఞాని ధర్మము కాదు. షేత్రజ్ఞానమున షేత్రజ్ఞాడు అవిద్యాకృతదోషములు కలవాడగుటచే దూషింపబడు నని శంకించెదవా! జ్ఞేయముతో జ్ఞాతకు సంబంధమే యున్నచో జ్ఞేయమునకు జ్ఞేయత్వమే లేకపోయెడిని. కాన జ్ఞేయముతో జ్ఞాతకు సంబంధము సంభవింపదు. ధర్మధర్మ రూపముగ సంసర్గ ముండినచో

శాంకరభాష్యమే:—

అప్రత్యక్షేదాఽవిద్యావతాఽవిద్యాసంబంధే జ్ఞాతే కిం తవ స్యాత్ । అవిద్యాయా అనర్థహేతుత్వాత్ పరిహర్తవ్యా స్యాత్ । యస్యాఽవిద్యా స తాం పరిహరిష్యతి । నను సమైవావిద్యా । జానాసి తర్హ్యవిద్యాం తద్వంతం చాఽఽత్మానమ్ । జానామి, నతు ప్రత్యక్షేణ । అనుమానేన చే జ్ఞానాసి కథం సంబంధగ్రహణమ్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యవిద్యాసంబంధము తెలిసినను నీకేమి ప్రయోజనము. అవిద్య అనర్థహేతువగుటవల్ల పరిహరింపదగినదని ప్రశ్న చేయుచుంటి ననెదవా? ఎవని కవిద్య కలదో వాడే యాయవిద్యను పరిహరించుకొనగలడు. “నాకే యవిద్యకల” దనెదవా? అట్లగుచో నవిద్యను అవిద్యకల, నిన్నును నీవు తెలిసికొనియే యుంటివి. “తెలుసునుకాని ప్రత్యక్షముగ తెలియ” దందువా? అగుచో అనుమాన ప్రమాణముచే తెలుసుకొనుచుంటివా? అట్లగుచో, నేను అవిద్యాకార్యము కలవాడనగుట వలన నవిద్యావంతుడను. వ్యతిరేకముగ నవిద్య లేదుకాన ముక్తు డవిద్యాకార్యము లేనివాడు అని చూడవగుననెదవా? అట్లగుచో నాత్మ కవిద్యాసంబంధ మెట్లు గృహీతము?

జ్ఞేయమనందు జ్ఞేయత్వ ముండుటయం దేమి హాని యనెదవా? అవిద్యాకర్తృదుఃఖిత్వాదు లాత్మధర్మములగుచో స్వధర్మము స్వజ్ఞేయమగుచోతనమగుడ స్వజ్ఞేయత్వము ప్రాప్తిచెడిని. అట్లగుచో తనే జ్ఞేయము, జ్ఞాతయునని యొకనియందే కర్మకర్తృవిరోధము ప్రాప్తించు నని గ్రహింపుము. మరియు సంశయ విషయమైన యవిద్య రూపాదికమువలె నాత్మచే జ్ఞేయమగుటవలన నాత్మ యాశ్రయముగా కలది కాదు. దుఃఖిత్వాదులు ప్రత్యక్షముగ తెలియబడుటచే జ్ఞేయము లగుటవలన నాత్మధర్మములును కావు. అత్మధర్మము లగుచో జ్ఞేయత్వము సంభవింపదు. “మహాభూతాని” ఇత్యాదికముచే జ్ఞేయమాత్రిమన కెల్ల తేత్రిమనందంతర్భాగము చెప్పబడవలన, “ఏత ద్యోతేతి” అను వాక్యముచే తేత్రిమనకు జ్ఞాతృత్వనిర్ణయమువలన జ్ఞేయ మగు సర్వము తేత్రిమే, జ్ఞాతయే తేత్రిజ్ఞా దని నిశ్చయింపబడుచున్నది. కాన ప్రమాణముక్తి యనెడి యవస్థాంభాంతరము లేనందున కేవలావిద్యావస్థంభమువలన నవిద్యాదుఃఖిత్వాదులు తేత్రిజ్ఞాధర్మములు, అవి ప్రత్యక్షోపలభ్యములు. అని విరుద్ధముగ చెప్పబడుచున్నది.

ఏయవిద్యచే విరుద్ధమైనదికూడ నిర్వహించుటకు శక్యమైనదో, యట్టి యవిద్యకు స్వాతంత్ర్యము లేనందున చిత్తుకంటె వేరుగ వాస్తవమవు లేనందున, అవిద్యకమైనది యున్నను యట్టి యావిద్యకము అవిద్యా కార్యమగుటచే నవిద్యాశ్రయము కానందున అట్టి అవిద్య (యేవనిసంబంధమైనది?) కాశ్రయ మెవరు? అందురా?

— ప్రతిపక్షము సమాధానము —

అవిద్య కాశ్రయమాత్రిమను యడుగుచుంటివా? ఆశ్రయవిశేషమును యడుగుచుంటివా? ఆశ్రయ మాత్రమునే యడుగుచుంటివందునా? అవిద్య దృశ్యమగుటచే పరతంత్రమగుటవలన, నేవోయొకదానియందుండియే చూడబడుచున్నది కాన నెవరి నాశ్రయించినదో వానిచే యాయవిద్య. అందువలన వానికే ప్రత్యక్షమగుటచే సామాన్యముగ నాశ్రయమాత్రి మడగదగినది కాదు. గోవులకలవా డుపలభ్యమానమైనపుడు గోవు లేవనివి! అను ప్రశ్న సంభవింపనటుల యాశ్రయవిశేష ముపలభ్యమానమైయుండ నవిద్యాశ్రయవిశేషమైప్రశ్నయు సంభవింపదు. గోవులు. గోవులకలవాడు ప్రత్యక్షమగుటవలన “గోవులు యెవరివి?” అను ప్రశ్న యెట్లు

కాంకరభాష్యమ్:—

(21) న హి తవ జ్ఞాతుః జ్ఞేయభూతయాఽవిద్యయా తత్కాలే సంబంధో గ్రహీతుం శక్యతే । అవిద్యాయా విషయత్వేనైవ జ్ఞాతు రుపయుక్తత్వాత్ । న చ జ్ఞాతు రవిద్యాయాశ్చ సంబంధస్య యో గ్రహీతా జ్ఞానంచాన్య తద్విషయం సంభవ త్యనవస్థాప్రాప్తేః । యది జ్ఞా తాఽపి జ్ఞేయసంబంధో జ్ఞాయేతాఽన్యో జ్ఞాతా కల్ప్యః స్యాత్ తస్మాత్ పృన్య స్తస్మాత్ పృన్య ఇత్యనవ స్థాఽపరిహార్యా । యది పునరవిద్యా జ్ఞేయాఽన్యద్వా జ్ఞేయం జ్ఞేయమేవ తథా జ్ఞాతాఽపి జ్ఞాతైవ న జ్ఞేయం భవతి । యదా చైవ మవిద్యాదుఃఖతావైద్యై ర్న జ్ఞాతుః షేతృజ్ఞస్య కించి ద్దుష్కృతిః ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(21) అత్య కవిద్యాసంబంధజ్ఞానము కలుగుటయం ద ను ప ప త్తి యేమి యనెదవా? ఎవడు జ్ఞాతయో (తెలిసికొనువాడో) వాడే తన కవిద్యాసంబంధమును తెలిసికొనునా? మరి యొకడు తెలిసికొనునా? వాడే తెలిసికొనునను ప్రథమపక్షమువ జ్ఞాత యవిద్యకు విషయముగ నుపయుక్త మగుటవలన తత్కాలమునందు జ్ఞేయభూతమైన యవిద్యతో జ్ఞాతకు సంబంధము తెలియుటకు శక్యముకాదు. మరియొకడు తెలిసికొనినను ద్వితీయపక్షమునకూడ జ్ఞాతకు, అవి ద్యతో సంబంధమును గ్రహించువాడు మరియొక డనెదవా? అట్లగుచో అమరియొకనికి, అవి ద్యకు సంబంధమును గ్రహించువాడు మరియొకడు. అట్లే అమరియొకనికి అవిద్యాసంబంధము గ్రహించువాడు మరియొకడు. ఇట్లే చెప్పినచో అనవస్థాదోషము ప్రాప్తించుటచే ద్వితీయ పక్షము సంభవింపదు.

అవిద్య జ్ఞేయము. మరియు జ్ఞేయము జ్ఞేయమే. అట్లే జ్ఞాతయు జ్ఞాతయే జ్ఞేయముకాదు. అను నీ నియమమే యంగీకరించిన అవిద్యాదుఃఖతావైద్యులచే జ్ఞాతయగు షేతృ జ్ఞానకు యేదోషముగూడ ప్రాప్తించదు.

నిరర్థకమో, అట్లే అవిద్య, అవిద్యకలవాడు ప్రత్యక్షము కానందున “అవిద్య యేవనికీ” అను ప్రశ్న నిరర్థకము కానందున దృష్టాంతద్వారాంతికములకు వైషమ్యము కలదనెదవా? అప్రత్యక్షమైన యవిద్యావంతునితో నవిద్యాసంబంధము తెలియబడినచో నీకేమి ప్రయోజనము సరిభవించును? అవిద్య యనరహితువుకాన పరిహరింపదగినదనెదవా? అవిద్య యేవనికీ కలదో వాడే దానిని పరిహరించుకొనును. నాకే యాయవిద్య కలదు, నేనే యాయవిద్యను పరిహరింపవలయు ననెదవా? అట్లగుచో నవిద్యను, అవిద్యావంతుడవగు నిన్నును నీవెరిగి యుండ “అవిద్య యేవనికీ” అను ప్రశ్న నిరర్థకమే. అవిద్యను తెలిసికొనినను యవిద్యావిషయకప్రత్యక్షము లేమిఁజేసి “అవిద్య యేవనికీ” అని ప్రశ్నించుచుంటి నందువా? “నేనవిద్యా కార్యము కలనాడనగుటవలననవిద్యా వంతుడను” వ్యతిరేకముగ ముక్తుడు చూడనగును. అనుయనుమాణప్రమాణముచే నెరుగుదుననెదవా? అట్లయిన సంబంధగ్రహణ మెట్లు ప్రాప్తించినది? జ్ఞాత యగు యాత్మయే తన యవిద్యాసంబంధమును తెలిసికొనెనా? మరియొక జ్ఞాత తెలిసికొనెనా? తన కవిద్యనుగూర్చి జ్ఞాతృత్వకాలమున నవిద్యాశ్రయుడుగ గృహీతుడగుట వలన నవిద్యాజ్ఞాతగ నుపయుక్తుడైన తనకు కర్మకర్తృవిరోధమువలన నవిద్యను తనయందు సంబంధజ్ఞానము

శాంకరభాష్యమే:—

(22) నన్వయ మేవ దోషో యద్దోషవ త్తేత్రవిజ్ఞాతృత్వమ్ । న విజ్ఞానస్వరూప
స్యైవావిక్రియస్య విజ్ఞాతృత్వోపచారాత్ । యథోష్ణతామాత్రేణాగ్నే స్తప్తిక్రియోపచార
స్తద్వత్ । యథాఽత్ర భగవతా క్రియాకారకఫలాత్మత్వాభావ ఆత్మని స్వత ఏవ దర్శితోఽ
విద్యాధ్యారోపితై రేవ క్రియాకారకా ద్యాత్మ న్యుపచర్యతే తథా తత్ర తత్ర “య ఏనం
వేత్తి హంతారం” “ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః” “నాదత్తే కస్యచి
త్పాపం” ఇత్యాదిప్రకరణేషు దర్శిత స్తథైవ చ వ్యాఖ్యాత మస్మాభిః । ఉత్తరేషు చ ప్ర
కరణేషు దర్శ్యుష్యామః । హంత తర్హ్యాత్మని క్రియాకారకఫలాత్మతాయాః స్వతోఽభా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(22) దోషవత్తేత్రవిజ్ఞాతృత్వమే దోషమని శంకింపజనదు.

జ్ఞాతృత్వమనగ జ్ఞానక్రియాకర్తృత్వమా? జ్ఞానస్వరూపత్వమా? జ్ఞానక్రియాకర్తృత్వ
మంగీకరింపబడనందున దానిచే ప్రాప్తించు దోషము సంభవముకాదు. కాన ప్రభవపక్షము
నిరస్తము. జ్ఞాతృత్వము జ్ఞానస్వరూపమే యను ద్వితీయపక్షమునందు అవిక్రియుడైన విజ్ఞాన
స్వరూపునకు ఉష్ణతామాత్రముచే నగ్నికి తప్తిక్రియోపచారమునలేనే విజ్ఞాతృత్వ మోపచారిక
మగుటవలన దోషము ప్రాప్తించదు.

ఈశ్లోకమునందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే నాత్మయందు క్రియాకారకఫలాత్మత్వాభావము
స్వతః చూపబడియే, యవిద్యాధ్యారోపితములచేతనే క్రియాకారకాదు తెట్లుపచరింపబడు
చున్నచో, యట్లే అవటచట “య ఏనం వేత్తి హంతారం” “ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః
కర్మాణి సర్వశః” “నాదత్తే కస్యచి త్పాపం” ఇత్యాది ప్రకరణములయందు చూపబడిన విష
యమే మాచే నల్లే వ్యాఖ్యానింపబడెను. ముందు రాబోవు ప్రకరణములయం దీవిషయమునే
చూపించెదము. హస్త! అట్లగుచో నాత్మయందు క్రియాకారకఫలాత్మత్వము స్వతః లేనిచో,
నవిద్యచే నధ్యారోపిత మగుచో, కర్మలు అవిద్యత్కర్తృత్వములే విద్వాంసులకు కర్తవ్యములు
కావు. అని ప్రాప్తించినది. సత్యమే. కర్మ అవిద్యత్కర్తృత్వములే. విద్వాంసునిచే నాచరింప

సంభవింపనందున ప్రభవపక్షము తొలగింపబడెను. ఒకనియవిద్యాసంబంధమును మరియొక జ్ఞాత తెలిసికొను
నశేదవా? అమరియొకని యవిద్యాసంబంధమును మరియొక జ్ఞాత తెలిసికొనును. అమరియొకని యవిద్యా
సంబంధమును మరియొక జ్ఞాత అని చెప్పిన యనవస్థ యను దోషము ప్రాప్తించును. కాన రెండవపక్షముకూడ
సంభవింపనేరదు. కాన జ్ఞేయమగు నవిద్యాదికము జ్ఞేయమే, జ్ఞాత జ్ఞాతయే. అందువలన నవిద్యతోడను, ముఖ
త్వాదులతోడను జ్ఞాత యగు తేత్రజ్ఞునకు యేమియు దోషము సంభవింపదు.

దోషవత్ తేత్రవిజ్ఞాతృత్వమే యాత్మప దోష మశేదవా? జ్ఞాతృత్వ మనగ జ్ఞానక్రియాకర్తృత్వమా? తేన,
జ్ఞానస్వరూపత్వమా? జ్ఞానక్రియాకర్తృత్వము సంగీకరింపకపోవుటచే తత్త్వముకదోషము సంభవింప

శాంకరభాష్యము:—

వేదవిద్యయా చాధ్యారోపితత్వే కర్మణ్యవిద్యత్కర్తవ్యా న్యేన న విదుషా మితి ప్రాప్తమ్ ।
సత్య మేవం ప్రాప్తమ్ । ఏత దేవ చ న హి దేహభృతా శక్య మిత్యత్ర దర్శయిష్యామః ।
సర్వశాస్త్రార్థోపసంహారప్రకరణే చ “సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య చాపరా” ఇత్యత్ర
విశేషతో దర్శయిష్యామః । అల మిహ బహుప్రపంచే నేత్యుపసంహారీయతే ॥ ౨॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

ఒడవు. ఈవిషయమే “న హి దేహభృతా శక్యం” అను స్థలమున చూపగలము. మరియు సర్వశాస్త్రార్థోపసంహార ప్రకరణమునందును, (18 అధ్యాయమునందు) “సమాసేనైవ కౌంతేయ! నిష్ఠా జ్ఞానస్య చాపరా” అను స్థలమునందు విశేషముగ చూపగలము. ఈస్థలమునందు బహువిస్తారముగ చెప్పటచేనిక చాలునని యుపసంహరింపబడుచున్నది. ॥ ౨॥

నందున ప్రథమపక్షము నిరస్తము. ద్వితీయపక్షమునందు వహ్ని కెటుల యుష్ణతామాత్రముచే తాపయత్న త్వోపచారమో యట్లే విజ్ఞానస్వరూపమైన యవిక్రియాత్మకు విజ్ఞాతృత్వోపచారమువలన దోషము లేదు. ఇక విస్తారముగ వాయుట చాలు. ॥ ౨॥

సీలకంఠీయము:— పూర్వోక్తరీతిని యుపాధినుండి నిష్క్రొచ్చమైన “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్మ” క్షేత్రజ్ఞునిగూడ (ఇటు “చ” కారముచే క్షేత్రమునుగూడ యనియరము.) పరమేశ్వరుని (నన్ను) గనే యుభయరూపముగ నున్న వానిగ దెలిసికొనుము. “తత్త్వమస్యహం బ్రహ్మాస్మి సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అను శ్రుతియు నీవిషయమునే చెప్పుచున్నది. నేను క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞోభయస్వరూపునిగాన “క్షేత్ర...యత్” క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులయొక్క యేజ్ఞానముకలదో, క్షేత్రము బాధ్యము, క్షేత్రజ్ఞుడు సర్వబాధావధిభూతుడై యబాధిభూతుడు అను ఏజ్ఞానముకలదో, “త్వజ్ఞానం మతం మమ” అట్టిఅపరోక్షతత్త్వజ్ఞానమే నేను విషయముగాకల సమ్యక్జ్ఞానముగా (క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞుల జ్ఞానమే బ్రహ్మజ్ఞానమని) బ్రహ్మవేత్తలచే నిశ్చయింపబడెను. “నేహ నానాస్తి చంచన” (ఇటు నానారూపమైన దేదియు లేనిదే) అను శ్రుతి క్షేత్రమును బాధించుచున్నది— “నాన్యోతోస్తి చంచన” అను శ్రుతి క్షేత్రజ్ఞునికంటె వేరుగ నేమియు దగ్గర లేదని చెప్పటచే నీవిషయము శ్రుతిసమ్మతమే. ఇటు సర్వము బ్రహ్మాభిన్నమే గాన లోకమున యేజ్ఞానమైనను బ్రహ్మవిషయకమే యగును. అట్లయ్యును రజ్జువు నోడు సర్వరూపముగా దెలిసికొనినదో నాతనికి కల్గిన యాజ్ఞానము రజ్జువిషయకముగ గాని, సర్వవిషయకముగ గాని కల్గిన సమ్యక్జ్ఞానము కానేరదు. మరియు నాజ్ఞానములో రజ్జువుకంటె వేరుగ వాస్తవముగ విషయాంతరము లేదు. ఇక నేనున రజ్జుసర్వభ్రాంతికిలవాడు సర్వబాధ(నిషేధ)ముతో రజ్జుతత్త్వము నెపుడు తెలిసికొనునో యపుడే సర్వమును మిథ్యగను, రజ్జువు నయధారముగను లెప్పగ దెలిసుకొనును. ఈవిధముగనే యిటుగూడ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞుల రంజియొక్క తత్త్వమును తెలిసికొనినవాడే సమ్యక్జ్ఞుని యగు నని యర్థము. ఇట్లుకాక అరెండింటిలో నోకిగాని తత్త్వమును తెలిసికొనినదో సంతమాత్రముచే గృతకృత్యుడు కానేరడు. సాంఖ్యులు బ్రహ్మము నిర్విశేషమని తలతురు. ప్రపంచమును మిథ్యయనిక సత్యమే యందురు. ఇక కూన్యవాదులు ప్రపంచమును చంచ (కూన్య) మని చెప్పుచు ప్రపంచాధిష్ఠాన మగు బ్రహ్మము లేదందురు. ఇట్టి సాంఖ్యులుగాని, కూన్యవాదులుగాని క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞోభయయాధార్థజ్ఞానము లేనివారగుటచే కృతకృత్యులు కానేరరు. కాన క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞోభయతత్త్వము తెలిసికొనదగినదే ॥ ౨॥

గీ॥ త త్తైత్రిం యచ్చ యాద్యక్ష్ణం యద్వికారి యతశ్చ యత్ ।

స చ యో యత్ప్రభావశ్చ త త్సమానేన మే శృణు ॥

॥౩॥

పదవిభాగము:— తత్— త్తైత్రిం— యత్— చ— యాద్యక్ష్ణం— చ— యద్వికారి— యతః— చ— యత్ ॥౩॥ చ— యః— యత్ప్రభావః— చ— తత్— సమానేన— మే శృణు ॥

ప్రతిపదార్థము:— యత్=“ఇదం శరీరం” అనుదానిచే నిర్దేశింపబడిన యే; త్తైత్రిం= త్తైత్రిమే; తత్=అత్తైత్రిము; యాద్యక్ష్ణం=తనధర్మములతో యుక్తితో; యద్వికారి=ఏవికారముకలదో; యస్మాత్=దేనివలన; యత్=ఏకార్యము; ఉత్పద్యతే (ఇదిఅధ్యాహార్యము)=పుట్టుచున్నదో; యః=ఏత్తైత్రిజ్ఞుడు పూర్వము నందు నిర్దిష్టుడో; సచ=అత్తైత్రిజ్ఞుడు; యత్ప్రభావశ్చ=ఉపాధిక్యతమైన యేశ్వరులకలవాడో; తత్=అత్తైత్రి త్తైత్రిజ్ఞుల యాధాత్మ్యమును; సమానేన=సంగ్రహముగ; మే=నాయొక్క; వాక్యతః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) వాక్యమువలన; శృణు=నినుము. ॥౩॥

శాంకరభాష్యము:—

ఇదం శరీర మిత్యాదిశ్లోకోపదిష్టస్య తే తాత్పర్యాధ్యాయార్థస్య సంగ్రహశ్లోకోయ ముపన్యస్యతే- త త్తైత్రిం యచ్చేత్యాది వ్యాచిఖ్యానీతస్య వ్యర్థస్య సంగ్రహోపన్యాసో న్యాయ్య ఇతి—యన్నిర్దిష్ట మిదం శరీర మితి త త్తచ్చజ్ఞేన పరామృశతి । యచ్చేదం నిర్దిష్టం తైత్రితం తద్యా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“ఇదం శరీర” మిత్యాదిశ్లోకముచే నుపదిష్టమైన తే తాత్పర్యాధ్యాయార్థమునకు “తత్తైత్రిం యచ్చ” ఇత్యాదిసంగ్రహశ్లోకమున— వ్యాఖ్యానింపదగిన యర్థముయొక్క సంగ్రహోపన్యాసము న్యాయమని యుపన్యసింపబడుచుండెను

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౩ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునాదన సరస్వతీయము:— సంగ్రహముగ చెప్పబడిన విషయమును వివరించుటకై “తత్” అను శ్లోకముతో నారంభించుచుండెను—

“ఇదం శరీరం” అని పూర్వమునందు చెప్పబడిన జడవర్గరూపమైన తైత్రిమి “యచ్చ” ఏస్వరూపము చే జడదృశ్యపరిచ్ఛిన్నాదిస్వభావముకలదో, యాద్యక్ష్ణం” ఏఇచ్ఛాదిధర్మములు కలదో, “యద్వికారి” ఏయిన్ద్ర యాదివికారములతో కూడినదో, “యతశ్చ” ఏకారణమువలన “యత్” ఏకార్య ముత్పన్నమగుచున్నదో, లేక “యతః” ఏప్రకృతిపురుషసంయోగమువలన జనించుచున్నదో, “యత్” ఏసావరజంగమాదిభేదములచే భిన్నమో, ఇంచు సర్వత్ర అనియముగ చ కారముయొక్క ప్రయోగమువలన సర్వసముచ్చయము మూల పగును. “సచ” అత్తైత్రిజ్ఞుడు “యః” స్వప్రకాశచైతన్యానందస్వభావుడో, “యత్ప్రభావశ్చ” ఉపాధి కృతమైన యేశ్వరులు కలవాడో, “తత్” సర్వవిశేషణిశిష్టమైన యత్తైత్రిత్తైత్రిజ్ఞు యాధాత్మ్యమును “సమానేన” సంక్షేపముగ “మే” నాయొక్క “వచనాత్” (ఈపదమధ్యాహార్యము) వాక్యమువలన వినుము విని నిశ్చయింపుము. ॥౩॥

శంకరానందీయము:— ఇట్లు “ఏత ద్యో యో వేత్తి తం ప్రాచుః తైత్రిజ్ఞః” అనుదానిచే

కాంక్షరభాష్యమ్:—

దృ గ్యాదృశం స్యకీయై ర్ధర్మైః । చ శబ్దః సముచ్చయార్థః । య ద్వికారి యో వికారోఽస్య తద్య ద్వికారి యతో యస్మాచ్చ యత్కార్య ముత్పద్యత ఇతి వాక్యకేషః । స చ యః షే త్రిజ్ఞో నిర్విషః స యత్ప్రభావో యే ప్రభావా ఉపాధికృతాః శక్తయో యస్య స యత్ప్రభా వశ్చ త త్తేత్రీక్షేత్రజ్ఞయో ర్యాథాత్మ్యం యథావిశేషితం సమాసేన సంక్షేపేణ మే మమ వాక్యతః శృణు శృత్వాఽవధారయేత్సర్థః ।

||22||

కాంక్షరభాష్యత్వవోధిని:—

“ఇదం శరీరం” అను శ్లోకముచే నిర్విషమైన యేక్షేత్రము కలదో ఆక్షేత్రము తన భన్తములచే నెట్టిదో “చ” అను శబ్దము సముచ్చయార్థకము. ఏవికారము కలదో, దేనివలన నేకార్యము జనించుచున్నదో, “క్షేత్రజ్ఞ ఇతి” అనుదానిచే యేక్షేత్రజ్ఞుడు నిర్విషుడో, అట్టి క్షేత్రజ్ఞుడుపాధికృతమైన యేకత్తులు కలవాడో, అట్టి క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞుల యాథాత్మ్యమును సంగ్రహముగ నావాక్యమువలన వినుము. విని ధారణ చేయుము.

||23||

క్షేత్రజ్ఞుడైన యాత్మకు జ్ఞత్వమే భర్తృమకాని, యహం కారమను కారకర్తృత్వభోక్తృత్వస్వరూప మగు సుసారము క్షేత్రజ్ఞభర్తృమకాదు. అట్టి యహం కారమను కారకర్తృత్వభోక్తృత్వరూపసుసారము క్షేయమగుటచే క్షేత్రభర్తృమే యని నూచించి “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అనుదానిచే సర్వక్షేత్రములకంటె భిన్నమైన చిదేకరసస్వరూపమైన యాత్మకు పరిచ్ఛేదకము లేనందున పూర్ణుడగుటవలన “అయ మత్మా బ్రహ్మ” అను న్యాయముచే బ్రహ్మత్వమును చెప్పి, యిపుడు శ్రుతియుక్తులచే క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులయొక్క వివేకము లెస్సగ చేసినవో పురుషులకు సుసారిత్వభ్రమ నిశ్చేషముగ నివర్తించును. మరియు తిరున నివర్తింపదు అని బోధించుటకు తిరిగి క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞుల స్వరూపమును విశేషముగ లెస్సగ విభజించి చూపుటకు “తత్” అని ప్రారంభించుచుండెను.

“ఇదం శరీరం” అనుదానిచే చెప్పబడిన క్షేత్రము స్వరూపముచే నెట్టిది? స్వాభావిక రూపముచే నెట్టిది యగుచున్నదో, స్వభావామాత్మకమైన మహదాదిస్వరూప మగు యేవికారములచే నవగమి యగుచున్నదో, ఏభర్తృములచే తాను భర్తృ యగుచున్నదో, క్షేత్రశబ్దముచే చెప్పబడు యేకారణమువలన పురుషులకు కార్యము సంభవించుచున్నదో, క్షేత్రజ్ఞుడగు పాధికృతమైన స్వయముగ నేకార్యమును పుట్టించుచున్నదో అట్టి క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞులకు సుసారకారణకాని ఏక్షేత్రము తెలియబడినవో స్వయముగ సుసారి కాడో, అట్టిక్షేత్రము ముముక్షువుచే లెస్సగ తెలిసికొనదగినది. మరియు “ఏత ద్ద్యో వేత్తి” అని చెప్పబడిన క్షేత్రజ్ఞుడు స్వరూపముచే నెట్టివాడగుచున్నాడో, (తనయాథాత్మ్యముచే నెట్టివాడగుచున్నాడో) ఉపాధిసంబంధమున నెట్టిస్వభావముకలవా డగునో, దేనివలన తెలిసికొనదగినవాడో, దేనిని తెలిసి కొనినవో తాను ముక్తుడగునో. అట్టి క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞుల స్వరూపమును సంక్షేపముగ నేజెప్పుచుంటిని. దానిని వినుము. విని దాని యర్థమును లెస్సగ నిశ్చయించుకొనుము. తన్నిష్ఠుడవగుము. అదియే శ్రవణమునకు ఫలము. మరచుట, యుపేక్షించుటయు ఫలము కాదు.

||24||

గీ॥ ఋషిభి ర్బహుధా గీతం ఛందోభి ర్వివిధైః పృథక్ ।

బ్రహ్మసూత్రపదై శ్చైవ హేతుమద్భి ర్వినిశ్చితైః ॥

॥౪॥

పదవిభాగము:—

ఋషిభిః- బహుధా- గీతం- ఛందోభిః- వివిధైః- పృథక్- బ్రహ్మసూత్రపదైః- చ- ఏవ- హేతుమద్భిః- వినిశ్చితైః ॥

॥౪॥

ప్రతిపదార్థము:—

తత్ = (ఈపదము పూర్వశ్లోకమునుండి యనువృత్తము) అక్షేత్రక్షేత్రజ్ఞయోధాత్మ్యము; ఋషిభిః = వశిష్టాదిమహర్షులచే; బహుధా = అనేకప్రకారములుగ; గీతం = గానము చేయబడెను; (చెప్పబడెను) వివిధైః = అనేకవిధములైన; ఛందోభిః = ఋగాదిమంత్రములచే; పృథక్ = స్పష్టముగ; గీతం = గానము చేయబడెను; హేతుమద్భిః = యుక్తియుక్తమైన; వినిశ్చితైః = నిశ్చయరూపమైన; బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ = (బ్రహ్మసూచకాని వాక్యాని బ్రహ్మసూత్రాణి) బ్రహ్మసూచకములగు వాక్యములు బ్రహ్మసూత్రము లనబడును. అట్టివాటిచే బ్రహ్మము (పద్యతే గమ్యతే జ్ఞాయతే ఇతి) తెలియబడును గాన బ్రాహ్మణవాక్యములు బ్రహ్మసూత్రపదము లనబడును. అట్టి బ్రాహ్మణవాక్యములచేతను; గీతం = గానము చేయబడెను. ॥౪॥

శాంకరభాష్యము:—

తత్తేత్రక్షేత్రజ్ఞయో ర్యాథాత్మ్యం వివక్షితం స్త్రాతి శ్రోతృబుద్ధిప్రోచనార్థమ్—
ఋషిభి ర్వినిష్ఠాదిభి ర్బహుధా బహుప్రకారం గీతం కథితం, ఛందోభి శ్చందాని ఋగాదీని తై శ్చందోభి ర్వివిధై ర్నానాప్రకారైః పృథ గ్వివేకతో గీతమ్ । కిం చ బ్రహ్మసూత్రపదై శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

శ్రోతృబుద్ధిప్రోచనము నిమిత్తము వివక్షితమైన యాక్షేత్రక్షేత్రజ్ఞయోధాత్మ్యమును స్తుతించుచుండెను. వశిష్టాదిమహర్షులచేతను అనేకవిధములుగ తేత్రక్షేత్రజ్ఞయోధాత్మ్యము చెప్పబడెను. అనేకవిధములైన ఋగాదిమంత్రములచే చెప్పబడెను. బ్రాహ్మణవా

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౪ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసర్వస్వతీయము:— ఎవరెవరచే విస్తారముగ చెప్పబడినదానిని నీవు సంగ్రహముగ చెప్పెదవు అను యాశంకపై శ్రోతృబుద్ధిప్రోచనార్థమై స్తుతి చేయును “ఋషిభిః” అని చెప్పమొదలిడెను—

వశిష్టాదిమహర్షులచే యోగశాస్త్రయలయం దనేకవిధములుగ ధారణధ్యానవిషయముగ పై విషయము నిరూపింపబడెను. ఈచెప్పుటచే నేతేషుబోధు విషయము యోగశాస్త్రప్రతిపాదిత మని చెప్పబడెను. నిత్యనైమిత్తికకార్యకర్మల విషయముగా గల ఋగ్వేదాదిమంత్రములచేతను, బ్రాహ్మణములచేతను వేర్వేరుగ స్పష్టముగ చెప్పబడెను. ఈచెప్పుటవలన నేను చెప్పబోవు విషయము కర్మకాండప్రతిపాదిత మని చెప్పబడెను. “బ్రహ్మ సూత్ర్యతే సూచ్యతే కించిద్వ్యవధానేన ప్రతిపాద్యతే ఏభి రితి బ్రహ్మసూత్రాణి” అని “యతో నా ఇమాని భూతాని జాయంతే । యేన జాతాని జీవన్తి యత్ప్రాయ స్త్యభిసంవిశన్తి” అను శ్రుతి వాక్యములచే కించిద్వ్యవధానముగ బ్రహ్మము చెప్పబడును గాన తటస్థతాపరమైన పైవాక్యములు బ్రహ్మసూత్రము లనబడెను. అట్లే “పద్యతే బ్రహ్మ సాక్షా త్ప్రతిపాద్యతే ఏభి రితి పదాని” వేటిచే బ్రహ్మము సాక్షాత్తు చెప్పబడునో అట్టి స్వరూపలక్షణపరమైన “గత్యం జ్ఞాన మనన్తం బ్రహ్మ” ఇత్యాద్యపరిషద్వాక్యములు పదము లనబడును. “సదేవ సోమ్యేద మగ్రీ ఆసీ దేకమేవాద్వితీయం” అని యుపకృమించి

కాంకరభాష్యమ్:—

తైత్తిరీయ బ్రహ్మణ స్సూచకాని వాక్యాని బ్రహ్మసూత్రాణి తైః పద్యతే గమ్యతే జ్ఞాయతే బ్రహ్మేతి తాని పదాన్యంత్యంతే । తై రేవ చ తేత్రతేత్రజ్ఞయో ర్యాథాత్మ్యం గీత మిత్యనువర్తతే । “ఆత్మే త్యేవోపాసీత” ఇత్యాదిభి ర్హి బ్రహ్మసూత్రపదై రాత్మా జ్ఞాయతే । హేతుమద్భి ర్యుక్తియుక్తై ర్వినిశ్చితై ర్న సంశయయావై ర్నిశ్చితప్రత్యయోత్పాదకై రిత్యర్థః ।

||౪||

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

కృములచేతను, యుక్తియుక్తమైన బ్రహ్మసూత్రములచేతను, అనేకవిధములుగ స్పష్టముగ చెప్పబడెను. “ఆత్మే త్యేవోపాసీత” ఇత్యాదిబ్రహ్మసూచకపదములచే నాత్మ తెలియబడుచున్నది. ఆవాక్యములు యుక్తియుక్తములు. కనుకనే నిశ్చితజ్ఞానజనకములు. సంశయోత్పాదకములు కావు.

||౪||

“తద్దై క అహు రనదేవేద మగ్ర అసీ దేక మేవాద్వితీయం తస్మా దనత స్స జ్ఞాయేత” అని నాస్తికమతము నుపన్యసించి “మతస్తు భిరు సోమ్యైరం స్యా దితి హోవాచ కథ మనత స్స జ్ఞాయేత” ఇత్యాదియుక్తులను ప్రవాక్యములు బోధించుచున్నది. కాన ప్రాచీనాదోగ్యవాక్యములు హేతుమత్తు లనబడును. అవి యెట్టివని? ఉపక్రమోపసంహారకవాక్యతలచే సంజ్ఞాకూన్యాగ్రప్రతిపాదకములు. అట్టి వాక్యములచే ననేకవిధముల నీ (నాచే చెప్పబోవు) విషయము చెప్పబడెను. ఈచెప్పబడెనాచే చెప్పబోవు విషయము జ్ఞానకాండచే ప్రతిపాదిత మని చెప్పబడెను.

పనిస్తాదియుషులచేతను, కర్మకాండప్రతిపాదకమైన మంత్రములచేతను, బ్రాహ్మణవాక్యములచేతను, హేతుమత్తులై తటస్థలక్షణ, స్వరూపలక్షణ, ప్రతిపాదకములైన యుపనిషద్వాక్యములచేతను, అతివిస్తారముగ తేత్రతేత్రజ్ఞయ్యాథాత్మ్యము చెప్పబడెను. అట్టి యాథాత్మ్యమును సంక్షేపముగ నీకాండచే చెప్పెన వినుము.

లేక “బ్రహ్మసూత్రాణి చ తాని పదాని” అని “బ్రహ్మసూత్రపదైః” అనుచోట కర్మధారయ ననుసరింపకలెను. అందు విద్యాసూత్రములు “ఆత్మే త్యేవోపాసీత” ఇత్యాదికములు. “న న వేద స యథా పశుః” ఇత్యాదికము లవిద్యాసూత్రము లనబడును. ఇట్టి విద్యావిద్యాసూత్రములచే ననేకవిధముల విస్తారముగ చెప్పబడినది.

||౪||

శంకరానందీయము:— శుక్తులచేతను, సూత్రములచేతను, మహర్షులచేతను యాచారము సునిశ్చితము. “అని వివక్షితారమునకు సర్వకాత్మ, తనరజుల సంబంధముచే ప్రసిద్ధత్వమును శోధింపు శ్రద్ధా విషయములతో ప్రకృతి కల్పింపక “బుషిభిః” అను శ్లోకముచే చెప్పబడినది.

తేత్రతేత్రజ్ఞుల స్వరూపము వాసిష్ఠవిష్ణుపురాణాదులయందు వసిష్ఠపరాశరాదులచే బహుపుకారము చెప్పబడెను. కాఖాభేదములచే బహుపుకారములైన ఋగ్వేదాదులచే “న ఈక్షతే । కథంత్యదంబుద్యతే స్యాత్” “న వా విష పురుషోఽన్నరసమయః । ఆచ్యోఽన్తర ఆత్మా ప్రాణమయః । ఏతస్మి శ్చద్విత్యే ఽనాత్మే” ఇత్యాదికములచే తేత్రతేత్రజ్ఞుల స్వరూపము వేరుపరచి చెప్పబడెను. తత్త్వనిశ్చయకములైన అర్థసాధకయుక్తులతోకూడిన వాక్యములచే నిశ్చితార్థములు కల బ్రహ్మసూచకమైన తత్త్వమును తెలియజేయునట్టి “బ్రహ్మద్యస్య యతః” ఇత్యాదివేదాంతసూత్రములచే తేత్రతేత్రజ్ఞయ్యాథాత్మ్యము వినిచ్చు లెస్సగ ప్రకాశితము.

||౪||

గీ॥ మహాభూతా న్యహంకారో బుద్ధి రవ్యక్త మేవ చ ।

ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచ చేంద్రియగోచరాః ॥

॥౫॥

పదవిభాగము:— మహాభూతాని-అహంకారః-బుద్ధిః-అవ్యక్తం-ఏవ-చ-ఇంద్రియాణి-దశ-ఏకం-చ-పంచ-చ-ఇంద్రియగోచరాః ॥

॥౫॥

ప్రతిపదార్థము:— మహాభూతాని=పంచసూక్ష్మములు; అహంకారః=అహంకారము; బుద్ధిః=నిశ్చయాత్మకమైనవృత్తి; అవ్యక్తమేవ=అవ్యాకృతము (ఈశ్వరశక్తి); దశ=పదియగు; ఇంద్రియాణి=పంచకర్మేంద్రియములు, పంచజ్ఞానేంద్రియములు; ఏకం చ=మనస్సు; ఇంద్రియగోచరాః=జ్ఞానేంద్రియగోచరములగు; పంచ=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములు,

॥౫॥

శాంకరభావ్యమే:—

స్తుత్యాభిముఖీభూతాయాఽర్జునాయాఽహ— మహాభూతాని మహంతి చ తాని సర్వవికారవ్యాపకత్వా భూతాని చ సూక్ష్మాణి । స్థూలాని త్వంద్రియగోచరశబ్దేనాభిధాయిష్యంతే । అహంకారో మహాభూతకారణ మహంప్రత్యయలక్షణః । అహంకారకారణం శాంకరభావ్యత్వబోధిని:—

స్తుతిచే నభిముఖుడైన యర్జునునికొరకు “మహాభూతాని” అని చెప్పుచుండెను. సర్వవికారకారణము లగుటవలన గొప్ప వగు మహాభూతములు సూక్ష్మములు, స్థూలములు ఇంద్రియగోచరశబ్దముచే ముందు చెప్పబడును గాన మహాభూతశబ్దముచే సూక్ష్మములనే గ్రహింపవలయును. మహాభూతకారణమైన అహంప్రత్యయమహంకారమనబడును తత్కారణమునిశ్చయాత్మకమైనది బుద్ధి, అట్టి బుద్ధికి కారణమైనది యవ్యక్తము(ఈశ్వరశక్తి). అది మమ మాయా దురత్యయా

— ౧౩వ అధ్యాయము ౫ వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసర్వప్రతియము:— ఇట్లు ప్రశోచితుడైన యర్జునునికొరకు “మహాభూతాని” అను శ్లోకము మొదలుకొని రెండుశ్లోకములచే తైత్తిర్యరూపమును చెప్పుచుండెను—

సృష్టివృష్టితోవాయ్యా కాశములను పంచభూతములు, వానికి కారణమైన యభిమానస్వరూపమగు అహంకారము, అహంకార కారణమైన-నిశ్చయాత్మకమైన-మహత్త్వమునకు కారణమైన-సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకమైన ప్రధానము, (ఇది దేనికిని కార్యముకాదు. సర్వమున కీప్రధానమే కారణము.) ఇంతమాత్రమే ప్రకృతి యెనిమిదివిధములు. ఇట్లు సాంఖ్యులచే వ్యాఖ్యాతము. ఉపనిషత్ప్రస్తుతమైననో, అవ్యాకృతము, అనిర్వచనీయము, మాయ యను పేరులగుల సరిమేశ్వరశక్తియే అవ్యక్త మనఁబడును. ఈవిషయమే “మమ మాయా దురత్యయా” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే జెప్పబడెను. “బుద్ధిః” అనగా సృష్ట్యానియందు తద్విషయకమైన యాక్షణము. “అహంకారః” అనగా ఈక్షణానంతరమున “నేని నేకవిధములుగ నయ్యెదను” అను సంకల్పము. అనంతరమున నాకాశాదికమును పంచభూతములయొక్క యుత్పత్తికి “ఈక్షణే ర్నాశశబ్దం” అను సూత్రమున ఆశబ్దప్రేరేపించుచే ప్రధానము నికృతమగుటచే సాంఖ్యసిద్ధమైన అవ్యక్తమును మహదహంకారములను జెప్పనిషదు లంగీకరింపరు. “మాయాం తు ప్రకృతిం విద్యాన్తాయినం తు మహేశ్వరమ్” “తే ధ్యానయోగానుగతా ఆపశ్యన్దేవాత్మశక్తిం స్వగుణైర్నిగూఢామ్” ఇత్యాదిశ్రుతిప్రతిపాదిత మవ్యక్తము.

“తత్సాక్షత” అను శ్రుతిసిద్ధమైన యాత్మణమే బుద్ధి. “బహు స్వాం ప్రజాయేయ” అనెడి శ్రుతిసిద్ధమైన బహు భవనసంకల్పమే అహంకారము. “తస్మా ద్వా వితస్మా దాత్మన ఆకాశ స్సంభూతః । ఆకాశా ద్వాయుః । వాయో రగ్నిః । అగ్ని రావః । ఆద్యభ్యః పృథివీ” అనుశ్రుతిసిద్ధమైనవి పంచభూతములు. ఈయుపని వత్సత్వమే గ్రహింపదగినది. త్వక్పితృశోతజహ్వహూణము లనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పాణి సాదసాయూఃస్థులనెడి పంచకర్మేంద్రియములు, సంకల్పవికల్పాత్మకమైనమనస్సు ఒకటి, శబ్దస్పర్శరూపరస గంధములనెడి యయిగు విషయములు, (ఈయయిగువిషయములుజ్ఞానేంద్రియములకు జ్ఞేయములై, పంచకర్మేంద్రియములకు కార్యములై విషయములగుచున్నవి.) వీటినిన్నిటిని సాంఖ్యులు యిరువదినాల్గు తత్త్వము అని చెప్పెదరు.

॥౧॥

శంకరానందీయముః— ఇట్లు తేత్రతేత్రజ్ఞాలయొక్క స్వరూపవివేచనకు సర్వవేదశాస్త్ర తదగజ్ఞ ప్రసిద్ధతత్త్వమును చెప్పి, అందు ప్రథమాద్విష్టమైన తేత్రమును “మహాభూతాని” అనుశ్లోకము మొదలుకొని రెండు శ్లోకములచే జెప్పవలెను—

పుట్టునవికాన భూతము లనబడును. అపంచీకృతమైన యాకాశాదిపంచమహాభూతములు, (నూత్నములు) నూతనములను “పంచచేంద్రియగోచరాః” అనుదానిచే చెప్పునుగాన “మహాభూతాని” అనుదానిచే భూత నూత్నము లగు తస్మాత్త్రితే గ్రహింపవలెను. అట్టి భూతములు సర్వకార్యవ్యాపకము లగుటవలన మహా భూతము లనబడును. “అహంకారః” పంచతస్మాత్ప్రకారణము. ఈవిషయమునే “అహంకారా త్పంచతస్మా త్రాణి” అను శ్రుతి బోధించుచున్నది. “బుద్ధిః” అహంకారకారణమైన మహత్తత్త్వము. ఈవిషయమునే “మహతో అహంకారః” అను శ్రుతి బోధించుచున్నది. మహత్తత్త్వమునకు కారణమైన మూలప్రకృతియే ఆర్యక్త మనబడును. మహాదాదులవలె వ్యక్తము కానందున నవ్యక్త మనబడును. అదియే యవ్యాకృతము, జగదీజము, త్రిగుణాగ్నిమైన పరమేశ్వరశక్తియే “అపరాప్రకృతి” అనబడును. “అపరేయం” అని “వైవీ హ్యేవా గుణమయీ మను మాయా దురత్యయా” అని చెప్పబడిన లక్షణములు కల్గి యెనిమిదివిధములుగ భిన్నమైనది అపరాప్రకృతియే అని చెప్పబడినది. ఇటప్రకృతిస్వరూపావధారణనిమిత్తము ఏవకారము ప్రయుక్తము. నమఃస్మరణాగమ చకారము ప్రయుక్తము. మహాదాదు లేడింటితో తేత్రమునకు స్వాభావికరూప మవ్యక్తమే. “ఇన్ద్రియాణి దృశ్యేణ చ పంచ చేంద్రియగోచరాః” అనుదానిచే జెప్పబోవు షడునారు వికారములచే నేది వికారి యని చెప్పబడినది. అట్టి విశేషణము కల తేత్రముయొక్క వైకారిక రూపము. చక్షురాది పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వాగాదిపంచకర్మేంద్రియములు, ఒకటియగుయంతరింద్రియమైన మనస్సు మొత్తము యీషదునాగింపగునట్టి యింద్రియములు, అట్లే యింద్రియగోచరమైన శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి యయిగు విషయములు నివి యన్నియు పదునారు వికారములు, అయిదు మహాభూతములు, మహాదహంకారములు రెండు, అవ్యక్త మొకటి. యీయిరువదినాల్గు పదార్థము లనబడును. యివి “మూలప్రకృతి రవికృతి ర్మహదాద్యాః ప్రకృతివికృతయ సప్త । షోడశకశ్చ వికారః” అని సాంఖ్యులకు యిరువదినాల్గు తత్త్వము లగుచున్నవి.

॥౧॥

పరమార్థస్రవః— అందు మొట్టమొదట “మహాభూతాని” అను శ్లోకముమొదలుకొని రెండు శ్లోకములచే తేత్రస్వరూపమును చెప్పవలెను—

భూమ్యాగు లనుభవగోచరములగుటవలన వానిని మొట్టమొదట చెప్పవలెను. “మహాభూతాని” పృథి వ్యక్తజ్ఞోవాయా కాశములు(౧), వాటికి కారణమైన యహంకారము(1), యీయహంకారము సత్త్వరజస్తమోగుణ భేదముచే సాత్త్వికాహంకారమనియు, రాజసాహంకారమనియు, తామసాహంకార మనియు మూడువిధములు. అందు సాత్త్వికాహంకారము జ్ఞానశక్త్యుత్పాదకము. రాజసాహంకారము క్రియాశక్త్యుత్పాదకము. తామ

శాంకరభాష్యమ్:—

బుద్ధి రధ్యవసాయలక్షణా । త త్కారణ మవ్యక్త మేవ చ నవ్యక్త మవ్యక్త మా
వ్యాకృత మిశ్వరశక్తి ర్మమ మాయా దురత్యయే త్యుక్తమ్ । ఏవశబ్దః ప్రకృత్యవధారణార్థః ।
ఏతావ త్యేవాప్తధా భిన్నా ప్రకృతిః । చశబ్దో భేదసముచ్చయార్థః । ఇంద్రియాణి దశ శోభి
తాదీని పంచ బుద్ధ్యత్పాదకత్వా ద్బుద్ధీంద్రియాణి, వాక్పాద్యాదీని పంచ కర్మనిర్వర్తకత్వా
త్కర్మేంద్రియాణి తాని దశ । ఏకం చ కిం త న్మన ఏకాదశం సంకల్పాద్యాత్మకమ్ । పంచ
చేంద్రియగోచరాః శబ్దాదయో విషయాః । తా న్మేతాని సాంఖ్యా శ్చతుర్వింశతితత్త్వాన్వి
న్యాచక్షతే ॥

॥౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అనుదానిచే చెప్పబడినది. “ఏవ” అను శబ్దము ప్రకృత్యవధారణార్థకము. ఒంతమాత్రమే
ప్రకృతి. ఇదియే యెనిమిది విధములుగ వేగయిన ప్రకృతి. ‘చ’ అను శబ్దము భేదసముచ్చయార్థ
కము. పంచజ్ఞానేంద్రియములు, పంచ కర్మేంద్రియములు, సంకల్పవికల్పాత్మక మనస్సు ఒకటి
యివి(౧౧) బుద్ధివృత్తి జనకము లగుటవలన శ్చిత్రాదులు, జ్ఞానేంద్రియములు, నివి కర్మనిర్వర్తక
ములగుటవలన వాక్పాద్యాదులు కర్మేంద్రియము లని యనబడును. జ్ఞానేంద్రియగోచరము
లగు శబ్దాదు లయిదు విషయములు. ఈ యిరువదినాల్గింటిని సాంఖ్యులు చతుర్వింశతితత్త్వము
లని చెప్పెదరు.

॥౫॥

సాహంకారము ద్రిశశక్త్యత్పాదకము. అందు తామసాహంకారమువలన నాకాకాదిద్రవ్యశక్తులగు శబ్దాది
తన్మాత్రాలు పుట్టుచున్నవి. అనంతరమున విజ్ఞానాత్మకమహత్తత్త్వము(1), మూలప్రకృతి(1), ఆయును జ్ఞానేం
ద్రియములు, ఆయును కర్మేంద్రియములు(10), మనస్సు(1), ఇంద్రియగోచరమైన తన్మాత్రరూపమైన శబ్దా
దులు ఆకాశముకంటె యవిశేషగుణములుగ వ్యక్తమైనచే ఇంద్రియవిషయములు(5), ఇట్లుఇరువదినాలుగు
తత్త్వములు చెప్పబడెను.

॥౫॥

గీ॥ ఇచ్ఛా ద్వేష స్సుఖం దుఃఖం సంఘాత శ్చేతనా ధృతిః ।

ఏత త్తేత్రం సమానేన సవికార ముదాహృతమ్ ॥

॥౬॥

ప ద వి భా గ ము:— ఇచ్ఛా- ద్వేషః- సుఖం- దుఃఖం- సంఘాతః- శ్చేతనా- ధృతిః- ఏతత్-
త్తేత్రం- సవికారం- ఉదాహృతమ్ ॥

॥౬॥

ప్రతిపదార్థము:— ఇచ్ఛా=కోరికయు; ద్వేషః=ద్వేషము; సుఖం=సుఖము; దుఃఖం=దుఃఖము;
సంఘాతః=దేహేంద్రియముల సంహతి; శ్చేతనా=దేహేంద్రియసంఘాతమునం దభివ్యక్తమైన ఆత్మచైతన్యా
భాసరసవిద్యమైన యంతఃకరణవృత్తి; సవికారం=వికారముతోగూడిన; ఏతత్=ఈ; త్తేత్రం=త్తేత్రము; సమా
నేన=సంగ్రహముగ; ఉదాహృతం=చెప్పబడెను.

॥౬॥

శాంకరభాష్యము:—

అథేదాని మాత్రగుణః ఇతి యా నాచక్షతే వై శేషికా సైపి తేత్రధర్మావత, న తు షేత్రజ్ఞస్యే త్యాహ భగవాన్— ఇచ్ఛా యజ్ఞాతీయం సుఖపాతు మర్థ ముపలబ్ధవాన్పూర్వం పున స్తజ్ఞాతీయ ముపలభమాన స్త మాదాతు మిచ్ఛతి సుఖపాతు రితి సేయ మిచ్ఛాంతఃకరణ ధర్మో జ్ఞేయత్వాత్ షేత్రమ్ । తథా ద్వేషో యజ్ఞాతీయ మర్థం దుఃఖపాతుత్వేనానుభూత వాన్పున స్తజ్ఞాతీయ ముపలభమాన స్తం ద్వేష్టి సోఽయం ద్వేషో జ్ఞేయత్వాత్ షేత్రమేవ । తథా సుఖ మనుకూలం ప్రసన్నం సత్త్వాత్మకం జ్ఞేయత్వాత్ షేత్రమేవ । దుఃఖం ప్రతికూ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏగుణము లాత్మగుణములని వై శేషికులు చెప్పచుండిరో ఆగుణములు తేత్రధర్మములే కాని షేత్రజ్ఞధర్మములు కావని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఇచ్ఛా” అను శ్లోకముచే చెప్పచుండెను. పూర్వమునం దేజాతీయమైన సుఖపాతువగు పదార్థమును పొందెనో తిరిగి ఆజాతీయమైన పదార్థమును చూచుచు అది సుఖపాతువని దానిని స్వీకరించుటకు యిచ్ఛయించును. ఈ యిచ్ఛ జ్ఞేయ మగుటవలన నంతఃకరణ ధర్మము. షేత్రము. అట్లే సుఖము అనుకూలము, ప్రసన్నము. సత్త్వాత్మకము. అదియు జ్ఞేయమగుటవలన షేత్రమే. దుఃఖము ప్రతికూలాత్మకము. అదియు జ్ఞేయమగుటవలన షేత్రమే. దేహేంద్రియాదుల సంహతి సంఘాత మనబడును. తత్త్వమైన

—, ౧౩ వ అధ్యాయము ౬ వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మః ధు మా ద స స ర స్వ తీ య మః— ఇచ్ఛయనగ సుఖమునందు, తత్సాధనమునందు “ఇదం మే భూయాత్” ఇదినాకుప్రాప్తిచుగాకయనెడి స్పృహరూపమైన చిత్తవృత్తి. అదియే కామమని, రాగ మని యనబడును. ద్వేషయనగ దుఃఖమునందు, తత్సాధనమునందు “ఇదం మే మా భూత్” ఇది. నాకు ప్రాప్తింపకపోవుగాక అనెడి స్పృహవిరోధి యగు చిత్తవృత్తి. ఇట్టి చిత్తవృత్తియే కోపమని, ఈర్ష్య యని చెప్పబడును. సుఖ మనగ నిరుపాధిచ్ఛావిషయము, ధర్మమే యసాధారణకారణముగా గల చిత్తవృత్తి. ఇది పరమాత్మసుఖవ్యంజకము. దుఃఖ మనగ నిరుపాధిద్వేషవిషయమైన చిత్తవృత్తి. ఇది అధర్మ మసాధారణ కారణముగా గలది. సంఘాత మనగ నిందియములతోగూడిన పంచమహాభూతముల పరిణామ మగు శరీరము. చేతన యన అత్మస్వరూపజ్ఞానవ్యంజకము, ప్రమాణములే యసాధారణకారణముగా కల, జ్ఞాన మనెడి చిత్తవృత్తి. ధృతి యనగ అవసన్నమైన దేహేంద్రియముల యవప్తంభనమునకు హేతువైన ప్రయత్నము. ఈచ్ఛాది పదములు సర్వాంతఃకరణధర్మముల కుపలక్షణము. అనగా ఈచ్ఛాదిపదములవలననే నిఖలయంతఃకరణ ధర్మములు గ్రహింపవగును. యానిషయమనే “కాశ స్పంకలాపి విచికిత్సా శ్చిద్ధాఽశ్చిద్ధా ధృతి ర్హిర్హిర్హిర్ త్యేత త్వర్వం మనఏవ” అను శ్లోతియు తెలుపుచున్నది. “మృద్ధుటః” ఘటము మట్టిస్వరూపమే అనునటుల కార్యములగు కామాదుల కుపాదానాభేదముచే మనోధర్మత్వమునే “ఏతత్” అను దానిచే చెప్పుచుండెను. ఈ పరిదృశ్యమానమైన మహాభూతముమొదలు ధృత్యంతమైన నిఖలజడవర్గము సాక్షి యగు షేత్రజ్ఞానిచే నవభాస్యమానమగుటవలన షేత్రజ్ఞస్వరూపముకాక షేత్రస్వరూపము, భాస్యము, అచేతనము నగును. ఇట్టి షేత్రము సంగ్రహముగ నీకారకు నాచే జెప్పబడెను.

శరీరేంద్రియసంఘాతమే చేతనము, తేత్రజ్ఞుడు నని లోకాయత్తులు (చార్మకులు)ను, చేతన యన త్తణిక విజ్ఞానమే యాత్మ యని సౌగతులు (జౌద్ధులు)ను, ఇచ్ఛాద్వేషప్రయత్న సుఖదుఃఖజ్ఞానము లాత్మధర్మములని నైర్ఘ్యాయకులును చెప్పుచుండ యీ సర్వ మెట్లు తేత్రస్వరూప మనెదవా? వినుము చెప్పెదః— సవికార ముదాహృతం” వికార మనగ జన్మాదినాశాంతమైన పరిణామము. అవి “జాయతే, అస్తి, వర్ధతే, పరిణమతే, అపక్షీయతే, నశ్యతి” అని షడ్భావవికారములు అని నైరుత్తులచే చెప్పబడెను. వాటితో గూడినది “సవికారి” మనబడును. అది యేదనిన మహాభూతములు మొదలుకొని ధృత్యంతము. కాన వికారసాక్షిచే తన యుత్పత్తి వినాశములు చూచుటకు శక్యము కానందున వికారసాక్షి వికారములకంటె జేరని తప్పక చెప్పవలయును. మరియు యితరమై సృధర్మములకు తన దర్శనములేనిదే దర్శనము సంభవింపను. తనచేతనే తాను చూడ బడునందువా? అట్లుగనో కర్మకర్మవిరోధము పొందించును. కాన సర్వకార్య (వికార) సాక్షి నిర్వికారుడే యగును. ఉపనిషదు మే “ఎచ్చే స్యాద్విక్రియాం దుఃఖీ సాక్షీతా కా వికారిణః । ధీవిక్రియాసహస్రాంజాం సాత్త్వతోఽహ మవిక్రియః” అని చెప్పబడెను. ఈచెప్పటచే వికారిత్వమే తేత్రచిహ్నము. పరిగణనము కాదు.

॥౬॥

శంకరానందీయము:— “యాదృశ్చ” అనుచానిచే చెప్పబడిన విశేషణమును “ఇచ్ఛా” అను స్లోకముచే స్పష్టపరచుచుండెను.

“భోగ్యా నీచ్ఛ త్వనయే తీచ్ఛా” భోగ్యములను దీనిచే కోరునుగాన యిచ్ఛ యనబడును. ఇచ్ఛ యనగ రాగము. విషయములయందు ప్రీతి అని యనెదరు. ద్వేషమన విషయముల యందప్రీతి. “ఇచ్ఛా” అనుశబ్దము సత్త్వగుణములైన శమదమనయాత్మైక్యముల కుపలక్షణము. అనగా ఇచ్ఛాశబ్దముచేతనే శమదమనయాత్మైక్యములను గ్రహింపవలయును. అట్లే ద్వేషశబ్దముచే తమోగుణములైన నిహృతిస్వమోహాదులను గ్రహించుకొనవలయును. ఇచ్ఛాద్వేషములే నిఖిలరాజసతామసాదులు “తేత్రాంతఃపాతియగు. అంతఃకరణధర్మము లగుటవలన తేత్రమే యగును. అట్టిఅంతఃకరణము యీయిచ్ఛాద్వేషాదులచేతను, జన్మాదులచేతను ధర్మియగును. ఇచ్ఛాద్వేషాదులచే పుణ్యసాపకర్మచేతువగుటవలన కర్మియునగుచున్నది. ఇచ్ఛాదులు, పుణ్యాది కర్మలు తేత్రధర్మము లగుటచేతను, జ్ఞేయము లగుటచేతను, ఇచ్ఛాదులకు, పుణ్యసాపకర్మలకు తేత్రత్వమే. ఇష్టవస్తుసాన్నిధ్యమాత్రముచే ప్రతీయమానమగు సుఖము, అనిష్టవస్తుసాన్నిధ్యముచే ప్రతీయమానమగు దుఃఖము అంతఃకరణపరిణామవిశేషమగుటవలన అంతఃకరణధర్మములే యగును. అత్మధర్మములు కావు. మరియు సుఖదుఃఖేచ్ఛాద్వేషప్రయత్నధర్మాధర్మము లాత్మధర్మములే యగునో “అయం రాగః, అయం ద్వేషః, ఇదం సుఖం, ఇదం దుఃఖం” అని సుఖదుఃఖేచ్ఛాద్వేషాదులకు జ్ఞేయత్వము సంభవింపకపోయెడిని. ఘటాదులవలె సుఖదుఃఖేచ్ఛాదిధర్మములు తెలియబడుచున్నవి. కాన జ్ఞేయ మగు సుఖదుఃఖాదులు రూపమువలె యనాత్మధర్మములే యగును. విచారింప తార్కికులుచే సుఖదుఃఖాతు లాత్మధర్మములుగ నంగీకరింపబడెను. అయినను యవి అంతఃకరణధర్మములేకాని యాత్మధర్మములు కానేరవు. నిరవయసావయవములకు సంయోగముకాని, సమవాయముకాని సంభవింపనందునను, ఆత్మ- సుఖదుఃఖాదుల కయుతసిద్ధత్వము లేనందునను, సుఖదుఃఖాదు లాత్మధర్మములు కావు. “కేవలా నిర్గుణశ్చ” అను శ్రుతివలన యాత్మ గుణియుగాదు. “నిష్క్రియం” అను శ్మృతివలన నాత్మ క్రియావత్తును కాదు. నిష్క్రల మగుటవలన నవయవియుగాదు. ఆత్మ అసంగ మగుటవలన ఆత్మకు దేనితోటియు సంయోగముకాని, సమవాయసంబంధముకాని సంభవింపదు. సుఖదుఃఖాదు లాత్మధర్మములే యగునో నిత్యత్వము, చైతన్యమువలె నెల్లపుడుపలభ్యమానత్వము యుండవలసి వచ్చును. కాన రాగద్వేషసుఖదుఃఖాదిధర్మములు కలది జన్మజరాదిధర్మములకలది తేత్రమే యని నిర్దము. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు “ఇచ్ఛా ద్వేష సుఖం” అని యిచ్ఛాదులు తేత్రాంతర్గతములుగనే చెప్పెను.

౧౩ రభాష్యము:—

తృకం జ్ఞేయత్వా తదపి ఊత్రమ్ । సంఘాతో దేహాద్వియాచా సంహతిః । తస్యా
నివృత్తాంతకరణవృత్తి స్తప్త ఇతి లోహపిండేఽగ్నిరాత్మచై తన్యాభానరసవిద్ధా చేతనా సా
జ్ఞేత్రిం జ్ఞేయత్వాత్ । ధృతి ర్యయాఽవసాదప్రాప్తాని దేహాద్వియాణి ధ్రియంతే సా చ
నుత్వాత్ జ్ఞేత్రిమ్ । సర్వాంతకరణధర్మోపలక్షణార్థ మిచ్ఛాదిగ్రహణం యత ఉక్తం
దుషసంహరతి—ఏతత్ జ్ఞేత్రిం సమాసేన సవికారం సహ వికారేణ మహదాది నోదాహృత
క్తమ్ । యస్య జ్ఞేత్రిభేదజాతస్య సంహతి రిదం శరీరం జ్ఞేత్రి మిశ్యుక్తం తత్ జ్ఞేత్రిం
గ్రహ్యతం మహాభూతాదభేదిభిన్నం ధృత్యంతమ్ ॥

||౬||

౧౪ రభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నుపగుండురం దగ్గినలె దేహేన్ద్రియ సంహతిరూపసంఘాతమునం దభివ్యక్తమైన ఆత్మ
తన్యాభానరసవిద్ధమైన యంతకరణవృత్తి “చేతన” అని యనబడును. అదికూడ జ్ఞేయ
గుటవలన జ్ఞేత్రిమే. దేనిచే అవసావప్రాప్తమైన దేహేన్ద్రియామలు ధరింపబడునో యది
తియనబడును. అదియు జ్ఞేయమగుటవలన జ్ఞేత్రిమే. సంకల్పాదినర్వాంతకరణధర్మములు
గ్భావంతేననే గ్రహించవగును. జ్ఞేత్రిస్వరూపకథనమును “ఏతత్త్రైతం” అనుదానిచే నుప
హరించుచుండెను. మహదాదివికారములతోగూడిన యీజ్ఞేత్రిము చెప్పబడెను. జ్ఞేత్రి
సముదాయముయొక్క సంహతియగు యీశరీరము జ్ఞేత్రిమని చెప్పబడెను మహాభూతాది
ములచే భిన్నమైన ధృత్యంతమగు అట్టిజ్ఞేత్రిము వ్యాఖ్యానింపబడెను.

||౬||

యు “సంఘాతః” నిర్వచనాదిసంహతిరూపమైన దేహముగూడ జ్ఞేత్రిమే. తస్మానుపిండమునందు యగ్ని
బుద్ధి మొదలు ఏకత్వచైతన్యాభాన బుద్ధివృత్తివిశిష్టమై శబ్దాదివిషయావభాసక మగుచున్నదో యదియే
చేతన” అని చెప్పబడును. అచేతన బుద్ధితోగూడ సాక్షిక విషయ మగుటవలన జ్ఞేయ మగుటచే తద్భావ
పరిమగుటవలన జ్ఞేత్రిమే. ధృతి యనగ ధైర్యరూపమైన బుద్ధివృత్తివిశేషము. అదియు జ్ఞేయ మగుటవలన
త్రిమే. ధృతిశబ్దముచే ముసలక్షణవిధముగ కామసంకల్పవిచిత్రాదులు, ఇదం కామమకారాదినర్వ
శ్యములుగ గ్రహించవగును. ఈచెప్పటచే యేదేని యాత్మకు జ్ఞేయమో యవన్నియు జ్ఞేత్రిమే యని
యు. వికారము లగు మహదాదులతోను, శబ్దగులతోను కూడియున్నది కాన సవికార మనబడును.
ములతో గూడిన యీజ్ఞేత్రిము సంగ్రహముగ నీకొరకు నాచే చెప్పబడెను. (తెస్సగ నిరూపింప
ను.)

||౬||

భాష్యత్వ- వై దీ పిక:— ఇట్లు జ్ఞేత్రిస్వరూపనిర్దేశముచే “త త్రైతం య చ్చ యాదృ క్చ”
వ్యాఖ్యానించి ఇచ్ఛాగుల కాత్మధర్మత్వనివృత్తికొరకు జ్ఞేత్రివికారత్వనిరూపణముచే “యద్వికారి”
దానిని నిరూపించును “ఏగుణము కాత్మగుణములు” అని వైశేషికులు చెప్పెదరో యగుణములు జ్ఞేత్రి
ములేనని, జ్ఞేత్రిస్వభావములు కావను యాశయముచే “ఇచ్ఛా” అనుశ్లోకముచే చెప్పబడుడెను.

ప్రాయమునగు చూడబడిన సుఖసేతువుతో సజాతముమైన సేతువు ఉపలభ్యమానమైయుండ
దం మే ప్యాకో” (ఇది నాకు ప్యాప్తించుగాక) అను స్పృహ (కోరిక) ఇచ్చి యనబడును. అట్లే అను

భూతదుఃఖపేతుసజాతీయపేతువు ఉపలభ్యమానమైనచో “ఇదం మే మాఽభూత్” (ఇది నాకు ప్రాప్తం పడుచుండుగాక) అను చిత్తవృత్తి ద్వేష మనబడును. అట్లే ప్రసన్నత్వాత్మకమై యనుకూలమైనది సుఖమనబడును. ప్రతికూలాత్మకమైనది దుఃఖ మనబడును. దేహేంద్రియముల సంహతి సంఘాత మనబడును. అట్టి సంఘాతమునం దభివ్యక్తమైన యంతఃకరణవృత్తి యాత్మచైతన్యాభాసవిధమై “చేతనా” అని అనబడును. ఏవృత్తిచే నవసాదప్రాప్తమైన దేహేంద్రియములు ధరింపబడునో అవృత్తి “ధృతి” అని యనబడును. ఇచ్చాది గ్రహణము సంకల్పవికల్పాద్యంతఃకరణధర్మముల కుపలక్షణము. “కామ సంకల్ప విచికిత్సా శ్రద్ధాఽశ్రద్ధా ధృతి రధృతి ర్థి ర్థి రి త్యేత త్వర్వం మన ఏవ” అనుశ్రుతి కామాదులు మనోవృత్తులే కాన మనస్స్వరూపములే యని బోధించుచున్నది. దీనివలన దేలిన యాశయమేమి? ఇచ్చాదులు జ్ఞేయములగుటవలనను, జ్ఞేయమైన యంతఃకరణముయొక్క ధర్మములుగ శ్రుతి ప్రతిపాదించుటచేతను, సర్వజ్ఞుడైన శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే తైశ్వేషికమతమహేయము (పరిత్యజింపదగినది) అని చెప్పబడెను. జ్ఞేత్రినిరూపణమును “ఏత జ్ఞేత్రిం” అనుదానిచే నుపసంహరించుచుండెను. మహాదాదివికారములతోడను, తద్వికారములైన యిచ్చాదులతోడను గూడిన యీజ్ఞేత్రిము సంజ్ఞేపముగ చెప్పబడెను. ఏజ్ఞేత్రిభేదజాతముయొక్క సంహతి యీశరీరరూపమైన జ్ఞేత్రిమో, అట్టి మహాదాదిభేదభిన్నమైన ధృత్యంత మగు జ్ఞేత్రిము విరక్తునకు జ్ఞానాధికారమునైన తైరాగ్యము నిమిత్తము వ్యాఖ్యానింపబడెను.

[౬]

నీ ల క ం తీ య ము:— వికారజన్యమగు జ్ఞేత్రిము నీన్లోకమున జెల్పుచుండెను— “ఇచ్చా” సుఖమునందుగాని, సుఖసాధనమునందుగాని కలుగు స్పృహరూపచిత్తవృత్తి. (ఇది నాకు కావలె నను చిత్తవృత్తి) ఇచ్చ యనబడును. ఇదియే కామమనియు, రాగమనియుగూడ చెప్పబడును. “ద్వేషః” దుఃఖము విషయమైగాని, దుఃఖపేతువు విషయమైగాని స్పృహవిరోధి యగు చిత్తవృత్తి ద్వేష మనబడును. నుఖ దుఃఖములు ప్రసిద్ధములు. “సంఘాతః” “అత్యేంద్రియమనోయుక్తం భోక్తేత్యాచు ర్మనీషిణః” అను శ్రుతిక్రూరీతిని ఇంద్రియమనభిదాత్మ లాకే విధముగ నైన కలయికచే నైన భోక్త సంఘాత మనబడును. “చేతనా” నిరుక్తమగు బుద్ధియే “చేతన” యనబడును. ఇయ్యది శుద్ధమై సత్త్వముమైనదిగాన దర్పణము వలె చిత్ప్రతిబింబమును గ్రహించును. తప్తాయోగోభకము స్వయముగ వహ్నిరూపము గాకపోయినను ఔపచారికముగ వహ్నిత్వము కలదిగా వ్యవహరింపబడుచున్నది. అట్లే యీచేతనయు స్వయముగ నచేతన మయ్యు చిత్ప్రతిబింబగాహిణి యయి ఔపచారికచేతనాత్వమును పొందుచున్నది. ఈచేతనచే వ్యాప్తమగు స్థూల పిండముగూడ చేతనముగనే ప్రతీయమానమగుచున్నది. అట్టి యీచేతన మస్సంజ్ఞితమై యిచ్చాదిరూపమున పరిణమించుచున్నది. ఈవిషయముననే “కామ సంకల్ప విచికిత్సా శ్రద్ధాఽశ్రద్ధా ధృతి రధృతి హీ ర్థి ర్థి రి త్యేత త్వర్వం మన ఏవ” అను శ్రుతి కామాదులు మనోవృత్తిరూపము అని చెప్పుచున్నది. “ఏతత్..... ఉదాహృతం” ఈయవ్యక్తమను జ్ఞేత్రిము మహాదాదివికారముతోటియు, తద్వికారి యగు యిచ్చాదికముతోడను చెప్పబడెను.

అహంప్రత్యయములో విషయ మగు ఆత్మయే ఇచ్చాదిధర్మములు కలదని కాణాదు లందురు. సత్యమే. అట్టి అహంప్రత్యయవిషయమగు దానిని ముఖ్యాత్మక మేము భావింపము; అట్టిది శుద్ధచిత్తునందు అభేదమునో నధ్యస్తమగుటచే ముఖ్యాత్మ కానేరదు. కాన జ్ఞేత్రింతర్గతమగు సత్తి యహమర్థము దృశ్యమగుటచే దాని ధర్మము లగు ఇచ్చాదులుగూడ దృశ్యములే యగును. అంతమాత్రమున మా కేమియు హాని లేదు. “అసంగో వ్యయం పురుషః” అనియు, “అన్యతేన హి ప్రత్యూహా” అనియు నీశ్రుతులుగూడ శుద్ధచిదాత్మకు అసంగత్వమును, అహంకారమునకు అన్యతత్వమును చెప్పుచునే యున్నవి.

[౭]

గీ॥ అమానిత్వ మదంభిత్వ మహింసా తాన్తి రాజ్ఞవమ్ ।

అచార్యోపాసనం శౌచం ధైర్య మాత్మవినిగ్రహః ॥

॥౭॥

ప ద వి భా గ ము:— అమానిత్వం- అదంభిత్వం- అహింసా- తాన్తిః- ఆర్జవం- అచార్యోపాసనం- శౌచం- ధైర్యం- ఆత్మవినిగ్రహః ॥

॥౭॥

ప్రతిపదార్థము:— అమానిత్వం=మానియొక్క ధర్మము మానిత్వమనబడును. తనను కొని యాడుకొనుట, అది లేకపోవుట అమానిత్వము (1); అదంభిత్వం=తన ధర్మమును ప్రకటన జేయుట దంభిత్వము. అది లేకపోవుట అదంభిత్వము; (2); అహింసా=ప్రాణులను హింసించకపోవుట (3); తాన్తిః=పరునివలన నపరాధము ప్రాప్తించునపుడు వికారము లేకుండుట (4); ఆర్జవం=వక్రస్వభావము లేకుండుట (5); అచార్యోపాసనం=మోక్షసాధనముల నుపదేశించు గురువులను శుక్రూపాదులచే నేవించుట (6); శౌచం=శరీరమలాదులను మృజ్జలములచే ప్రక్షాలనము, లోపల ప్రతిపక్షభావనచే మనస్సుయొక్క రాగాదులను పొంగొట్టుకొనుట; (7); ధైర్యం=స్థిరభావము (8); ఆత్మవినిగ్రహః=కార్య క రణ సంఘాత మయొక్క వినిగ్రహము (9);

॥౭॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తేత్రజ్ఞో వక్ష్యమాణవిశేషః యస్య సప్రభావస్య తేత్రజ్ఞస్య పరిజ్ఞానా దమృతత్వం భవతి తం 'జ్ఞేయం యత్త త్ప్రవక్ష్యామి' మిత్యాదినా సవిశేషణం స్వయం మేవ వక్ష్యతి భగవా నధునా తు తద్జ్ఞానసాధనగణ మమానిత్వాదిలక్షణం యస్మి న్నతి తద్జ్ఞేయవిజ్ఞానే యోగ్యోపదికృతో భవతి యత్పర స్సంన్యాసీ జ్ఞాననిష్ఠ ఉచ్యతే, త మమానిత్వాదిగణం

శాంకరభాష్యత్వబోధని:—

తేత్రజ్ఞుడు చెప్పబోవు విశేషణములు కలవాడు. ప్రభావముతోగూడిన యేతేత్రజ్ఞుని యొక్క పరిజ్ఞానమువలన అమృతత్వము సంభవించునో ఆతేత్రజ్ఞుని “జ్ఞేయం యత్త త్ప్రవక్ష్యామి” అనుదానిచే సవిశేషణముగ స్వయముగనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పగలడు. ఇప్పుడు ఆతేత్రజ్ఞుని సాధనసమదాయమగు అమానిత్వాదికము యెవనియందుండునో యట్టివాడుజ్ఞేయ

— ౧౩వ అధ్యాయము ౭ వ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు —

మ ధు నా ద న స రి స్వ తీ య ము:— ఇట్లు తేత్రమును చెప్పి తత్సాక్షి యగు తేత్రజ్ఞుని తేత్రముకుంటే భిన్నునిగ విస్తారముగ చెప్పటకొరకు, తేత్రజ్ఞుజ్ఞానయోగ్యత్వముకొరకు అమానిత్వాది సాధనములను “జ్ఞేయం యత్త త్” అను శ్లోకమునకు పూర్వమునందున్నట్టి “అమానిత్వం” అను శ్లోకము మొదలుకొని ఆయిదుశ్లోకములచే జెప్పుచుండెను—

తనకున్నవిగాని, లేనివిగానియగు గుణములచే తనను పొగడుకొనుట “మానిత్వము” అని అనబడును. తనను పొగడుకొనకపోవుట అమానిత్వ మనబడును. లాభనిమిత్తము, పూజనిమిత్తము, భ్యాతినిమిత్తము స్వధర్మ ప్రకటికరణము “దంభిత్వము” అనబడును. అట్టి దంభిత్వము లేకపోవుట “అదంభిత్వము” అని అనబడును. వాక్యాయమననులచే ప్రాణులను హింసించుట హింస యనబడును. అట్టి హింస లేకపోవుట “అహింస”

శాంకరభాష్యము:—

జ్ఞానసాధనత్వాత్ జ్ఞానశబ్దవాచ్యం విదధాతి భగవాన్— అమానిత్వం మానినో భావో మానిత్వమూత్పన్నః క్లాఘనం తదభావోఽమానిత్వమ్ । అదంభిత్వం స్వధర్మప్రకటికరణం దంభిత్వం తదభావోఽదంభిత్వమ్ । అహింసాఽహింసనం ప్రాణినా మపీడనమ్ । ఊహితః పరాపరాధప్రాప్తా వచిక్రియా । ఆర్జవ మృజుభావోఽవకృత్వమ్ । ఆచార్యోపాసనం మోక్షసాధనో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విజ్ఞానమునందు యోగ్యుడై యధికారి యగును. యత్పరుడై, సంన్యాసియై జ్ఞాననిష్ఠుడని చెప్పబడునో అట్టి యమానిత్యాదిగణము జ్ఞానసాధన మగుటవలన జ్ఞానశబ్దవాచ్యముగ శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నిర్దేశించుచుండెను. మానవంతుని ధర్మము మానిత్వ మనబడును. మానిత్వ మనగ ఆత్మక్లాఘనము. అది లేకపోవుటయే అమానిత్వము. (1), నేనిట్టివాడను, గొప్పకార్యములను చేసినవాడను అని తన ధర్మములను ప్రకటించుటయే దంభిత్వము. అట్టి దంభిత్వము లేకలోవుటయే అదంభిత్వము. (2), ప్రాణులను పీడించకపోవుటయే అహింస. (3), పరునివలన నపరాధము ప్రాప్తించునపుడు విక్రియలేకపోవుటయే ఊహిత. (4), కుటిలస్వభావము లేక లేకపోవుటయే ఆర్జవము. (5), మోక్షసాధనముల నుపదేశించు యాచార్యునకు శుశ్రూషాదుల నొనరించుటచే సేవనము ఆచార్యోపాసనము (6), బాహ్యశరీరమునందుండు మలాదులను

ఆని యనబడును. చిత్తవికారహేతు వగు పరాపరాధము ప్రాప్తించినను “నిర్వికారచిత్తముకలవాడై, సహించుట ‘ఊహిత’ యనబడును. కౌటిల్యము లేకపోవుట, అనగా మనస్సునందున్నది యున్నట్లు వ్యవహరించుట. అనగా పరులను వంచించకపోవుటయే ఆర్జవము అని చెప్పబడును. మోక్షసాధనము నుపదేశించువా డాచార్యుడనిపించుకొనును. ఇంటియే కాని పనులు చెప్పినటుల యుపసయన మొనరించి వేదాధ్యయనము నొనరించినవాడు కాదు. అట్టి యాచార్యునకు శుశ్రూష, నమస్కారము చేయుచు సేవించుట “ఆచార్యోపాసనము” అని అనబడును. శరీరమలములను స్మృత్తుచేతను, జలముచేతను ఊలన మొనరించుట “బాహ్యశౌచము” అని అనబడును. మనోమలము లగు రాగాదులను విషయదోషదర్శనరూపమైన ప్రతిపక్షముయొక్క భావనచే తొలగించుట “అభ్యంతరశౌచము” అని అనబడును. మొత్తము పై రెండును “శౌచ” మనబడును. మోక్షసాధనమునందు ప్రవృత్తునకు అనేక విధములైన విఘ్నములు ప్రాప్తించినను, మోక్షసాధనమైన శ్రీనరాయణులను పరిత్యజింపక మాటి మాటికి మోక్షసాధనశ్రీనరాయణులయందు యత్నాధిక్యము “స్మర్య” మనబడును. మోక్షప్రతిబంధియందు స్వభావప్రాప్తమైన దేహేంద్రియసంఘాతముయొక్క ప్రవృత్తిని నిరోధించి మోక్షసాధనమునందే వ్యవస్థాపనము “అత్మవినిగ్రహ” మనబడును.

॥౧౩॥

శంకరానందీయము:— ఇట్లు మహాభూతా న్యహంకారః” ఇత్యాదికముచే తేత్రస్వరూపమును నిరూపించి, తేత్రజ్ఞాని నిరూపింపవలసియుండ, తేత్రజ్ఞజ్ఞానము జ్ఞానసాధనములు లేనిదే నిర్ధింపదుగాన జిజ్ఞాసు వగు జ్ఞాననియతిసాధనసంపత్తి కలవానికి తేత్రజ్ఞానము సులభమని తలచి మొదలునే అత్మజ్ఞానోత్పత్తి సాధనములను “అమానిత్వం” అను శ్లోకముమొదలుకొని అయిదుశ్లోకములచే చెప్పుచుండెను— ప్రతిష్ఠ నిమిత్తమై తనయం దుత్కర్షారోపణహేతు వగు యత్కృష్ణత్వబుద్ధి “మాన” మనబడును. అట్టిది కలవాడు “మానీ” అనబడును. వాని ధర్మము, మానిత్వము. అట్టి మానిత్వము లేకపోవుటయే “అమానిత్వ” మనబడును. సైమానము జ్ఞానోత్పత్తి హేతు వగు చిత్తశుద్ధికి ప్రతిబంధకము. ఇట్లే దంభిత్యాదులకూడ జ్ఞానోత్పత్తి

గీ. ఇద్వియాశ్శేషు వై రాగ్య మనహంకార ఏవ చ ।

జన్మమృత్యుజరావ్యాధిదుఃఖదోషానుదర్శనమ్ ॥

౧౮౩

పదవిభాగము:— ఇద్వియాశ్శేషు- వై రాగ్యం- అనహంకారః- ఏవ- చ- జన్మమృత్యుజరా వ్యాధిదుఃఖదోషానుదర్శనమ్ ॥

ప్రతిపదార్థము:— ఇద్వియాశ్శేషు=శబ్దస్పృశసూక్ష్మసగంధములయందు; వృష్టావృష్టభోగముల యందు; వై రాగ్యం=విరాగభావము(10); అనహంకారః=అహంకారము లేకపోవుట (11); జన్మమృత్యు జరా వ్యాధిదుఃఖదోషానుదర్శనం=జన్మమృత్యుజరావ్యాధిదుఃఖములయందు దోషమును చూచుట. (12); ॥౧౮౩

కాంక్షరభాష్యమ్:—

పదేష్టు రాచార్యస్య శుశ్రూషాదిప్రయోగేణ సేవనమ్ । శౌచం కాయమలానాం మృజ్జలా భ్యాం ప్రజ్ఞాలన మంతశ్చ మనసః ప్రతిపక్షభావనయా రాగాదిమలాలానా మపనయనం శౌచమ్ । స్థైర్యం స్థిరభావో మోక్షమార్గ ఏవ కృతాధ్యవసాయత్వమ్ । ఆత్మనిగ్రహ ఆత్మరోజప కారకస్యాదైత్యశబ్దవాచ్యస్య కార్యకరణసంఘాతస్య వినిగ్రహః స్వభావేన సర్వతః ప్రవృత్తస్య సన్మార్గ ఏవ నిరోధ ఆత్మవినిగ్రహః ॥

॥౧౮౪

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మట్టి, జలము మొదలగు వాటిచే ప్రజ్ఞాశనము, లోపల ప్రతిపక్షభావనచే ప్రాప్తించుమనస్సు యొక్క రాగాదిమలములను పొంగొట్టుకొనుటయే శౌచము (7), మోక్షమార్గమునందే చేయబడిన నిశ్చయము కలిగియుండుట స్థైర్యము (8), తన కపకారకమైన ఆత్మశబ్దవాచ్య మైన కార్యకరణసంఘాతము. (శరీరేంద్రియసముదాయము) యొక్క వినిగ్రహము. అనగా స్వభావముచే నంతటప్రవృత్తమైన శరీరేంద్రియాదులను సన్మార్గమునందు నిరోధించుట ఆత్మ వినిగ్రహము (9).

॥౧౮౫

హేతు మగు చిత్తశుద్ధికి ప్రతిబంధకములు. కాన ముముక్షువు మానదంభిత్వాదులను విడువవలయును. కేష, భాషా, క్రియా, చాతుర్యాదులచే తన మహత్త్వప్రకటనము “దంభ” మనబడును. అట్టిది కలవాడై యుండుటయే “దంభిత్వ” మనబడును. అట్టిదంభము లేకపోవుట “అదంభిత్వ” మనబడును. మనోవాక్యాదు కర్మలచే ప్రాజీషీడన మాచరింపవలయుట “అహింస” అనబడును. అట్టిఅహింస భూతదయైకలభ్యము. ఇది బ్రహ్మచర్యాదుల కుపలక్షణము. చింతావిలాపములు లేకుండగ ఆధ్యాత్మికాద్యుపద్రవములను సహించుట “తౌతి” యనబడును. స్వధర్మమునందు మనోవాక్యాయప్రకృత్తివలన నెల్లప్పు డేకరూపత్వము “ఆర్జన” మనబడును. శ్రద్ధాభక్తులతో శుశ్రూషాదిక్రియచే జ్ఞానోపదేష్ట యగు నాచార్యునియొక్క యారాధనము “అచార్యోపాసన” మనబడును. శౌచము (శుద్ధి) బాహ్యమనియు, ఆభ్యంతరమనియు చెండు విధములు. మృజ్జలములచేతను, అస్పృశ్యస్పృశనాదిపరిత్యాగముచేతను, అభిక్ష్యభిక్షణపరిత్యాగముచేతను, అగ్రావ్యా గ్రహణపరిత్యాగముచేతను, అగమ్యగమనపరిత్యాగముచేతను బాహ్యశౌచము ప్రాప్తించును. రాగ, ద్వేష, లోభ, మోహ, గర్వ, కాఠిన్యాదులకు ప్రతిహేతులగు గుణముల నాశ్రయించుటచేనైన తొలగను “అభ్యంతర శౌచ” మనబడును. విషయధ్యానశ్రవణదర్శనాదులయందు విషయభోగవాసనాగ్రస్తమైన యంతఃకరణ యొక్క ఆత్మంతప్రకృత్తినిరోధము “ఆత్మవినిగ్రహ” మనబడును. నిగృహీతమైన మనస్సును నిశ్చలత్వముతో మోక్షార్థుడైతే శ్రద్ధాబాదులయందు స్థాపనము “స్థైర్య” మనబడును.

॥౧౮౬

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ.— ఇందియాదేషు శబ్దానిషు దృష్టాదృష్టేషు భోగేషు విరాగభావో వై రాగ్యమ్ । అనహంకారోఽహంకారాభావ ఏవ చ । జన్మమృత్యుజరావ్యాధిదుఃఖదోషానుదర్శనం జన్మ చ మృత్యుశ్చ జరా చ వ్యాధయశ్చ దుఃఖాని చ తేషు జన్మాదిదుఃఖాంతేషు ప్రత్యేకం దోషానుదర్శనం, జన్మని గర్భవాసయోనిద్వారా నిఃసరణం దోషస్తస్మానుదర్శన మాలోచనం, తథా మృత్యో దోషానుదర్శనం, తథా జరాయాం ప్రజ్ఞాశక్తి తేజోనిరోధవోషానుదర్శనం.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శబ్దస్వరూపరసగంధరూపదృష్టాదృష్టభోగములయందు వైరాగ్యము (10), అహంకారము లేక బోవుట (11), జన్మమృత్యుజరావ్యాధిదుఃఖములయందు దోషానుదర్శనము. అనగా జన్మమునందు గర్భవాసముచే యోనిద్వారమున బయటపడుట దోషము. ఇట్టి దోషము కలది జన్మయని యాలోచనము, అట్లే మరణమునందు సర్గమర్మనికృంతనము దోషము. అట్టి దోషముకలది మరణమని యాలోచనము. అట్లే ముదిమియందు ప్రజ్ఞాశక్తి నిరోధము, తేజో నిరోధము, పరులు పరిభవించుట దోషములు. ముదిమియం దిట్టి దోషములు కలవని యాలోచిం

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౨ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ఇంద్రియాశ్లేషు” దృష్టమైనవిగాని, శ్రుతములైనవిగాని యగు శబ్దాదిభోగములయందు అనురాగవిరోధి యగు అస్పృహతృకమైన చిత్తవృత్తియే వైరాగ్య మనబడును. ఆత్మశాశ్నునము లేకున్నను మనస్సునందు స్థామిదృష్టమైన “నేను సర్వోత్కృష్టము” నను భావము గర్వము. (అహంకారము.) అట్టి అహంకారము లేకబోవుట “అనహంకార” మనబడును. ఏవకారము అన్యయోగవ్యవచ్ఛేదార్థము. సమచ్చయార్థమున చకారమిశ్లోకమునందు ప్రయుక్తము. ఈచెప్పటచే వింశతిసంఖ్యాకమైన అమానీత్వాదులచే సమచ్చితమైన యోగమే జ్ఞానమని చెప్పబడెను. ఏదో యుగదానియొక్క యభావము కాదు. “జన్మమృత్యుజరావ్యాధిదుఃఖదోషానుదర్శనమ్” గర్భవాస, యోనిద్వారనిస్సరణరూపమైన జన్మయొక్కయు, సర్వమర్మచ్ఛేదనరూపమైన మృత్యువుయొక్కయు, ప్రజ్ఞా, శక్తి, తేజోనిరోధస్వరూపము, పరిపరిభవాదిరూపము నగు ముదిమియొక్కయు, జ్వర, అతిసారాదిరూపవ్యాధులయొక్కయు, ఇష్టవియోగ, అవిష్టసంయోగమువలన జనించినట్టియు, అధ్యాత్మ, అధిదైవ, అధిధాతనిమితమైనట్టియు, దుఃఖములయొక్కయు వాతపితృశ్లేష్మములమూత్యాదులచే పరిపూర్ణమగుటచే శరీరజాగుప్సితత్వముయొక్కయు “అనుదర్శనం” తిరిగి తిరిగి యాలోచనము. లేక జన్మాదిదుఃఖాంతములయందు దోషానుదర్శనము. అనగా జన్మాదిదుఃఖాంతములు దోషములు అని తెలిసికొనుట. లేక జన్మాదివ్యాధ్యంతములయందు, ఇవి దుఃఖరూపదోషములు అని తెలిసికొనుట. ఇది విషయవైరాగ్యహేతువగుటచే నాత్మదర్శనమున కుపకరించును.

శంకరానందీయము:— నైర్వర్తనీధికి సాధనమును “ఇంద్రియాశ్లేషు” అనువానిచే చెప్పబడి యుండెను— భోగ్యపదార్థములైన శబ్దాదులయందు, అట్టి శబ్దాదులు శ్రుతములైనను, దృష్టములైనను వాటి యుండంతటను నిశ్చేషముగ నగు రాగపరిత్యాగమే వైరాగ్య మనబడును. ఇట్టివైరాగ్యము మనోనిగ్రహము వందు, మనోనైశ్చల్యమునందు కారణము. యతి కిదియే లెస్సగ సంపాదించదగినది. అట్లే “అనహంకార ఏవ చ” బాతస్యాశ్రమాచారవిద్యాకులీలాదులచే “నేను శ్రేష్ఠము” అను అభిమాన మహంకార మనబడును. అహంకారహేతువులగు బాత్సాదు లున్నను “అవి బంధకములు” అను బుద్ధిచే తద్రహితత్వము అనహంకార మనబడును. ఇట్టి అనహంకారమే జ్ఞాననీధియందు ముఖ్యకారణము. ఏవకారము విశ్చయార్థము. చకారము సమచ్చయార్థము. అంతటను వైరాగ్యము పుట్టుటయందును, వైరాగ్యకార్యము పుట్టుటయందును అనహం

కాంక్షరభాష్యమ్:—

దర్శనం పరిభూతతాచేతి । తథా వ్యాధిమ శిరోరోగాదిమ దోషానుదర్శనం, తథా దుఃఖేష్య ధ్యాత్వాధిభూతాధిదై వనిమిత్తేషు । అథవా దుఃఖాన్యేన దోషో దుఃఖదోష స్తస్య జన్మాదిమ పూర్వవదనుదర్శనమ్ । దుఃఖం జన్మ దుఃఖం మృత్యుర్దుఃఖం జరా దుఃఖం వ్యాధయః । దుఃఖ నిమిత్తత్వా జన్మాదయో దుఃఖం న పునః స్వరూపేదైవ దుఃఖమితి । ఏవం జన్మాదిమ దుఃఖ దోషానుదర్శనా దేహేంద్రియవిషయభోగేషు వైరాగ్య ముపజాయతే, తతః ప్రత్యగాత్మని ప్రవృత్తిః కరణానా మాత్మదర్శనాయ । ఏవం జ్ఞానహేతుత్వా జ్ఞాన ముచ్యతే జన్మాదిదుఃఖ దోషానుదర్శనమ్ ।

౮౮

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

చుట, అట్లే శిరోరోగాదులయందు దోషానుదర్శనము. అట్లే అధ్యాత్మాధిభూతాధిదై వనిమి త్తములైన దుఃఖములయందు దోషానుదర్శనము. లేక:— దుఃఖములనెడిదోషము. జన్మమృత్యు జరావ్యాధులయందు దుఃఖరూపమగు దోషముయొక్క సమాలోచనము. అనగా జన్మ దుః ఖము, మృత్యుపుదుఃఖము, ముసలితనముదుఃఖము, వ్యాధులు దుఃఖము అని సమాలోచనము. జన్మాదులు స్వరూపముచే దుఃఖములు కావు. అయినను దుఃఖనిమిత్తము లగుటవలన దుఃఖరూ పము లనబడును (12). ఇట్లు జన్మాదులయందు దుఃఖదోషానుదర్శనమువలన దేహేంద్రియ విషయభోగములయందు వైరాగ్యము జనించును. అట్టి వైరాగ్యమువలన ఆత్మదర్శనము కొరకు కరణములకు (ఇంద్రియములకు) ప్రత్యగాత్మయందు ప్రవృత్తి కలుగును. ఇట్లు జ్ఞాన హేతువు లగుటవలన వైగుణములు జ్ఞాన మనబడును.

౮౯

కారము పరమ కారణము. “జన్మమృత్యుజరావ్యాధిదుఃఖదోషానుదర్శనమ్” జన్మమునందు, మరణమునందు, ముడిమియందు, వ్యాధులయందు కాత్త్రమును, స్వానుభవమును ఆనుసరించి దుఃఖముయొక్క, దోషము యొక్క సమాలోచనము. జన్మపదముచే జన్మకు సంన్నిహితమైన గర్భవాసముకూడ గ్రహింపనగును. మాతృ గర్భమునందు తొమ్మిదిమాసములు ముద్దయై యుండుట, మలమందుండు కృములచే కొరకబడుట, మాతృ జతరాగ్నిదాహము, తల్లి స-బంధమైన విషమశయనగమనాదులచే సంఘట్టనము, సుదృఢజరాయువేష్టనము, వీటిచే మహద్దుఃఖము, మలమాత్రసుధ్యయందుండుట, తద్విసపానమున దోషము. జన్మయందు ప్రబలవాయువుచే కర్ణణము (లాగ బడుట) యోనియంత్రనిష్పీడనము మహద్దుఃఖము, యోనియంత్రద్వారమున బయలుదేడలుట దోషము, మరణమునందు సర్వనాడులయాకర్షణము, మర్మకృంతనము (మర్మచ్ఛేదనము) ప్రాణములుముడుచు కొనుట, ఊర్ధ్వశ్వాస, మరణతాపముమహద్దుఃఖము, యామ్యాకర్షణచేతనగు వ్యధచే మలజలపాతాదికము దోషము. మృత్యుపదముచే తత్సన్నికృష్టమైన నరకవాసము గ్రహింపనగును. కుంభిపాక, కారవ, ఆసిపత్రివన, వైతిరణ్యాగులయందు యనుభీటులు సారవేయుట మహద్దుఃఖము. శ్లేష్మి, రక్త, పూయ, రేతో, మల, మూత్ర హృదయములయందు వాసము మహద్దుఃఖము. శ్లేష్మాదిపానము దోషము. ముడిమియందు సర్వకాత్మవైధిల్యము, మాంద్యము, బాధిర్యము, గద్గదవాక్కు, కంఠపాదకము, లేమనపుడు పతనముచే. నగుస్వజనపరిభవము మహ ద్దుఃఖము. మలజలలాలాపాతము దోషము. వ్యాధులయందు దౌర్బల్యము, శిశుజ్వరాదివేగపరితాపాదికము, కషాయపానాదికము మహద్దుఃఖము. నేహదౌర్లంధ్యము, న్వేదాదికము దోషము. ఇట్లే జన్మాదులయందు మాటిమాటికి దుఃఖ, దోషానుదర్శనముచే పుణ్యశీలుడైన వివేకికి అంతటను తీవ్రముగ వైరాగ్యము, మోక్షచ్ఛ, కల్గి తన్నిర్దిష్ట ప్రవృత్తి సిద్ధించును. కాన నేతద్దర్శనము ముముక్షువునకు లెస్సగ చేయదగినది.

౯౦

గీ॥ అసక్తి రనభివ్యంగః పుత్రదారగృహదిను ।

నిత్యం చ సమచిత్తత్వ మిష్టానిష్టోపపత్తిను ॥

॥౯॥

పదవిభాగము:— అసక్తి:— అనభివ్యంగః— పుత్రదారగృహదిను— నిత్యం— చ— సమచిత్తత్వం— ఇష్టానిష్టోపపత్తిను ॥

॥౯॥

పుత్రపదార్థము:— పుత్రదారగృహదిను=పుత్రదారగృహదులయందు; అసక్తి:—సంగనిమిత్తమైన విషయములయందు ప్రీతిమాత్రము లేకుండుట(13); అనభివ్యంగః=అనన్య్యాత్మభావనారూపమైన సక్తి విశేషము లేకుండుట(14); ఇష్టానిష్టోపపత్తిను=ఇష్టానిష్టములు ప్రాప్తించుటయందు; నిత్యం=నిత్యము; సమచిత్తత్వం=సమానమైన చిత్తముకలవాడై యుండుట (15).

॥౯॥

శాంకరభాష్యము:—

కించ—అసక్తి: సక్తి: సంగనిమిత్తేషు విషయేషు ప్రీతిమాత్రం తదభావోఽసక్తి: । అనభివ్యంగోఽభివ్యంగభావోఽభివ్యంగో నామ సక్తివిశేష ఏవానన్య్యాత్మభావనారూపమైన సక్తి విశేషమే అభివ్యంగ మనబడును. అదియెట్లునిన? పుత్రదారగృహదులు సుఖవంతులైనచో నేనే సుఖవంతుడను, యథాఽన్యస్మిన్సుఖని దుఃఖని వాఽహమేవ సుఖి దుఃఖి చ; జీవతి మృతే వాఽహమేవ శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సంగనిమిత్తమైన విషయములయందు ప్రీతిమాత్రము సక్తి యనబడును. పుత్రదార గృహదులయందు దట్టి సక్తి లేకపోవుట(16). అనన్య్యాత్మభావనారూపమైన సక్తివిశేషమే అభివ్యంగ మనబడును. అదియెట్లునిన? పుత్రదారగృహదులు సుఖవంతులైనచో నేనే సుఖవంతుడను,

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౯ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— మరియు “ఇది నాది” అని యింతమాత్రముచే నగు ప్రీతి సక్తి యని యనుపించుకొనును. అట్టి ప్రీతి లేకపోవుటయే అసక్తి యని యనుపించుకొనును. “ఇది, నేను” యని యనన్య్యాత్మభావన చే ప్రీత్యభివ్యంగము “అభివ్యంగ” మనబడును. లేక, ఇతరుడు సుఖము కలవాడైనను, దుఃఖము కలవాడైనను “నేనే సుఖిని, నేనే దుఃఖిని” అను భావన “అభివ్యంగ” మనబడును. తద్రాహిత్య మనభివ్యంగ” మనబడును. యెచట సక్త్యభివ్యంగములు విడవవలయు ననెదవా? “పుత్రదారగృహదిను” పుత్రుల యందు, భార్యయందు, గృహదులయందు అదిపదవములన న్నేహపాత్రులైన యితరులగు నిఖిలభృత్యాదుల యందును అసక్తి, అనభివ్యంగము చేయదగును. ఇష్టము ప్రాప్తించినపుడు హర్షములేకుండుట, అనిష్టము ప్రాప్తించినపుడు విషాదము లేకుండుటయే సమచిత్తత్వము. ఇట్టి సమచిత్తత్వము ముముక్షువుచేసంపాదనీయము. చకారము సమచ్ఛాయకము.

॥౯॥

శంకరానందీయము:— జన్మాదులయందు దుఃఖివోషదర్శనమునకు ఫలమును “అసక్తి:” అనుదానిచే కెప్పుడుండును.

భోగములయందు దంతఃకరణకగు రాగము సక్తి యనబడును. అట్టి సక్తి లేకపోవుట “అసక్తి” అనబడును. అనగా భోగములయందు దంతఃకరణ కనురాగము లేకుండుట. అప్రాప్తమైనదానియందుకలె ప్రార్థన మైన విషయమనదెల్ల ప్రీతిరాహిత్యము “అసక్తి:” అను శబ్దముయొక్క యర్థము. “ఇది మంచిది” అను మిదిచేతను, మమత్వముచేతను యెల్లపుడు ఇష్టమైన విషయము వాలింగనము చేసుకొను చిత్తముయొక్క యగ్రస్థానము “అభివ్యంగము” అని అనబడును. అది లేకపోవుట “అనభివ్యంగ” మనబడును. ముముక్షువులు

కాంకరభాష్యమ్:—

జీవామి మరీష్యామి చేతి । క్షే త్యాహ- పుత్ర దారగృహామి । పుత్రేషు దారేషు గృహా
ష్వాదిగ్రహదా దన్యే వ్య వ్యత్యంతేషు దాసవర్గామి । తచ్ఛ్రేయం జ్ఞానార్థత్వాత్ జ్ఞాన

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దుఃఖము కలవారగుచో నేనే దుఃఖముకలవాడను, జీవించినచో నేనే జీవించినవాడను, మృతు
లైనచో నేనే మృతుడనుఅనునదియే అనన్యభావనాయాపమై సక్తివిశేషము. ఇట్టి సక్తి
విశేషము లేకుండుట. అదిపదమువలన నత్యంతప్రీయమైన దాసవర్గామలయందు సక్తిలేక
దీసిని తప్పక సంపాదించవలయును. ఈయనభివ్యంగ మెచట సంపాదించదగిన దనెనా? “పుత్రదారగృహాది
భూపుత్రదారగృహాదులయందు దివి మంచుది యను సమీచీనత్వబుద్ధిచే నగు మనుకారముతో నెల్లపుడు వాటిని
కొగలందుకొని మనస్సునుస్థాపనచేయుట యను యభివ్యంగమును మునుక్షుప్త విజయవలెను.

“పుత్రదారగృహాదులయందు సభివ్యంగము” అనిచెప్పటచే గృహస్థులకే శ్రవణాదులందు దధి
కారము; యతులకుకాని, యితరులకుకాని శ్రవణాదులయందు దధికారము లేదు. యతులే యధికారు లగుచో
పుత్రాదులయందు దభివ్యంగము కలదని వ్యతిరేకముగ నిషేధించుట సంభవింపదు. పుస్తకమైనదానినే
నిషేధించవలయును. అపుస్తకమైనదానికి నిషేధము సంభవింపదు. అగ్ని సానము యెచటను పుస్తకము
కాదు. అట్టి యపుస్తకాగ్ని సానమును “నాగ్నిం పిచేత్” అగ్నిని సానము చేయరా దని నిషేధము ప్రాప్తించును.
అట్లగుచో నపుస్తకప్రతిషేధరూపవోషము ప్రాప్తించును. పుస్తకము యతులకు పుత్రదారగృహాదులే
లేనపుడు యతులు పుత్రదారగృహాదులయందు దభివ్యంగము చేయరాదని నిషేధము సంభవింపదు. మరి
యొనిషేధ మెవరి కనిన? యెవరికి పుత్రదారగృహాదులయందు దభివ్యంగము ప్రాప్తించుచో వారికేయొనిషేధము.
ఎవరికి పుత్రదారగృహాదులయందు దభివ్యంగము ప్రాప్తించు సంభవా? గృహస్థులకు పుత్రదారగృహాదు
లుండుటవలన వారలకే పుత్రదారగృహాదులయందుదభివ్యంగము ప్రాప్తించును. కాన జ్ఞానులైన వారలకే
పుత్రదారగృహాదులయందు దభివ్యంగమును విడువవలయు నని నిషేధము సంభవము. పుస్తకప్రతిషేధబలము
వలన గృహస్థులకే శ్రవణాధికారము. యతులకుకాని, యితరులకుకాని శ్రవణాధికారము లేదు. అని శంకింప
జనదు.

ఈవిషయమున నీవదనదగినవాడవు. ఏమనిన? గృహస్థులకు వేదాంతశ్రవణము మోక్షముకొరకా! లేక,
అక్షరలాభముకొరకా! లేక విలాసార్థమా? “సంన్యస్త శ్రవణం కుర్యాత్” అను శ్లోతి సంన్యాసమునకు
శ్రవణాంగత్వమును బోధించుచున్నది. “అథాతో బ్రహ్మజ్ఞానా” అను బ్రహ్మసూత్రమునందుండు “అథా”
అను శబ్దము సంన్యాసాదిసాధనసిద్ధ్యంతరమునందే బ్రహ్మజ్ఞాన చేయ నగు నని బోధించుచున్నది. అందు
వలన సంన్యాసాత్యంతరంగసాధనములు లేని గృహస్థులకే శ్రవణమునందు దనధికారము. మోక్షార్థమే సన్యస్త
సర్వకర్మత్యాగధనములు కలవారగు యతులకు శ్రవణాధికారము కాదు. బ్రహ్మత్వైకత్వవిజ్ఞానము వేదాంత
శ్రవణాదులచే గలుగును. పరమహంస యగు యతి సంన్యాసరూపాంతరంగసాధనము కలవాడు కాన చట్టి
యతికే శ్రవణమునందు ముఖ్యాధికారము. గార్హస్థ్యసమీపము కాదు. సంన్యాసాద్యంతరంగాంగసూక్ష్మలచే
వేదాంతశ్రవణము చేయబడినను, అట్టివారలకు జ్ఞానము జనింపదు. అందువలన పరమహంసలగు యతులకే
శ్రవణాధికారము, జ్ఞాన, తత్ఫలప్రాప్త్యాధికారము అని సిద్ధించుచున్నది. “ఈవిషయమునే వేదాంతవిజ్ఞాన
మునిశ్చితార్థా సంన్యాసయోగా ద్యతము శుద్ధవత్వాః । తే బ్రహ్మలోకే తు పరాన్త కాలే పరామృతాత్మనః

గీ॥ మయి చానన్యయోగేన భక్తి రవ్యభిచారిణి ।
వివిక్తదేశసేవిత్వ మరతి ర్జనసంసది ॥

॥౧౦॥

ప ద వి భా గ ముః— మయి- చ- అనన్యయోగేన- భక్తిః- అవ్యభిచారిణి- వివిక్తదేశసేవిత్వం-
అరతిః- జనసంసది.

॥౧౦॥

ప్రతిపదార్థముః— మయిచ=ఈశ్వరునియందు; అనన్యయోగేన= భగవంతుడగు వాసుదేవుని శంభే యితరమైన వారెవరునులేదు. అవాసుదేవుడే నాకు గతియనెడి నిశ్చితమైన యవ్యభిచారియగు బుద్ధియే అన్యయోగ మనబడును. అట్టి యన్యయోగముచే; అవ్యభిచారిణి=వ్యభిచారి కాని; భక్తిః=భజనము; (19). వివిక్తదేశసేవిత్వం=స్వభావమువలన కాని, సంస్కారము వలన కాని అపవిత్రవస్తువులతోటి, సర్వవ్యాపారముల తోటి రహితమైన ప్రదేశమును సేవిండుట. (20), జనసంసది=సంస్కారము లేకటి యవినీతులైన ప్రాకృత జనుల సమావేశమునందు; అరతిః=ప్రీతిలేకపోవుట (21).

॥౧౦॥

కాంక్షరభాష్యముః—

పత్తిష్ఠు న హృష్యతి న కుప్యతి చాన్విష్టాపపత్తిష్ఠు । త చైత్ర నిన్ద్ర్యా సమచిత్తత్వం జ్ఞానమ్ ॥

॥౧౧॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

పింపకుండుట, అనిష్టము ప్రాప్తించిరపుడు కోపింపకుండుట. ఇట్టి సమచిత్తత్వము జ్ఞాన మనబడును, (18).

॥౧౧॥

శ్రవణము జన్మాంతరాధికారసంపాదనద్వారా సార్థక మగును గాన గృహస్థులుగూడ యనధికారులైనను వేదాంతశ్రవణము సమయవలన నొసరించి జన్మాంతరమునం దధికారులగుదురుగాక.

॥౧౧॥

ప ర మా ర్థ పః— పుత్రాదులయందు ప్రీతిపరిత్యాగము, పుత్రచారగృహదిగతములుఃఖములను తనియం దాలోపించుకొనుట “అభివ్యంగ” మనబడును. అట్టి యభివ్యంగము లేకుండుట. ఈవిషయమునే శతపథశ్రుతియు “అత్యైవేద మగ్ర ఆసీ దేక ఏన సోఽకామయత జాయా మే స్యా దథ ప్రజాయేయాథ విత్తం మే స్యా దథ కర్మ కర్మ్యయే త్యేతావా న్యై కామా నేత్సంశ్చ నాతో భూయో విద్వేత్” “అగ్రే” వయోవర్ణసు పూర్వమునందు “ఇదం” ఈయాత్మ “అత్యైవాసీత్” దేహమాత్రిముగ “ఏక ఏన” ఒక్కటియే, “ఆసీత్” ఆయెను. “సః” ఆతత్త్వ “జాయామేస్యాదితి” నాకు భార్య ప్రాప్తించుగాక యని “అకామయత” కోరెను. “అథ” అనంతరమున “ప్రజాయేయ” సంతతిరూపమున “స్వామితి” కాగలనని “అకామయత” కోరెను. “అథ” అనంతరమున “మే విత్తం స్యా దిత్య కామయత” నాకు ద్రవ్యము ప్రాప్తించుగాక యని కోరెను. అందునిమిత్తము “కర్మ కర్మ్యయేతి” కర్మను చేయగల నని కోరెను. “ఏతావాన్యై” ఇంతమాత్రమైన “కామః” కోరిక “నేత్సత్” పరిజామమునందు దుఃఖరూపమగుటవలన ముంచిది కాదు. “నాతో భూయో విద్వేత్” జామాదిప్రపంచముకంటె గొప్పదైన మరియొకదానిని జాహ్న్య గార్హస్థ్యముచే మోహితుడగుటవలన యెరుగదు. అనంతరము ఏకదశేక్షచే గార్హస్థ్యము కేయస్సు అని శ్రుతి చెప్పినది. అట్టి గార్హస్థ్యమునం దభివ్యంగము లేకపోవుట. అట్లే ఇమన్విష్టాపపత్తిష్ఠునందు సర్వదా సమచిత్తత్వము.

॥౧౧॥

శాంకరభాష్యము:—

ముచ్యతే । నిత్యం చ సమచిత్తత్వం తుల్యచిత్తతా, క్వ? ఇష్టానిష్టోపపత్తిమ, ఇష్టానా మనిష్టానాం చోపపత్తయః సంప్రాప్తయ స్తా స్మిష్టానిష్టోపపత్తిమ నిత్యమేవ తుల్యచిత్తతా, ఇష్టోప

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పోవుట(17). వైరెండుగుణములు జ్ఞానార్థములగుటవలన జ్ఞాన మనబడును. ఇష్టానిష్టములు ప్రాప్తించినపుడు సమమైన చిత్తము కలిగియుండుట అనగా ఇష్టము ప్రాప్తించినపుడు సంతో

ముచ్యన్తి సర్వే” అను శ్లోతియు బోధించుచున్నది. కాన మోక్షముకొరకు గృహస్థులకు వేదాంతశ్రవణమును మొదటి పక్షము నిరస్తము. నిరంతరము చిత్తవిశ్లేషము కల సంసారులకు యథావత్తుగ నక్షరలాభము. సిద్ధింపనందున గృహస్థుల కక్షరలాభార్థము వేదాంతశ్రవణ మను చెందవలయు నిరస్తము. కావ్యనాటకాదులవలె వేదాంతములయందు చమత్కారము లేనందున గృహస్థులకు వేదాంతశ్రవణము విలాసార్థము” అను మూడవ పక్షము తొలిగింపబడెను. అందువలన యతులకే శ్రవణమునం దధికార మని సిద్ధము.

మోక్షేచ్ఛచే సంస్యస్తసర్వకర్మలు కల యతులే శ్రవణాధికారు లగుచో “పుత్రదారగృహోదులయం దభివ్యంగముచేయరాదు” అను నిషేధవచనమున కానర్థక్యము ప్రాప్తించు నని శంకింపజనదు. యతులకు గూడ పూర్వవాసనచే పుత్రదారగృహోదులు విడువబడినను అభివ్యంగము జనించును. అట్టి అభివ్యంగమును వారలు చేయరాదని నిషేధము ప్రాప్తించును. కాన నావాక్యమున కానర్థక్యము లేదు. “మనసో వశే సర్వమిదం భూవ” “భీష్మో హి దేవ స్సహసా సహీయాకా” “బన్ధాయ విషయాసక్తమ్” “ప్రమాధి బలవద్బుధం” “ధ్యాయతో విషయా శ్చుంస స్సంగ స్తేషూపజాయతే” “విశ్లేష్టన మిహ చైరిణం” “జ్ఞానినో నిత్యచైరిణా” అని కామసంకల్పాదులు కల యనాదిదుర్వాసనావాసితాంతఃకరణ కల వానికి దుర్వరత్వము, దుర్నిగ్రహత్వము, బంధకత్వము, విషయస్మృతిమాత్రముచే అనర్థకారిత్యము జ్ఞానలయందు బద్ధచైరిత్వము శ్లోతిస్మృతిసిద్ధము. కాన పుత్రదారగృహోదులు పరిత్యక్తములైనను సంన్యాసులకుకూడ దుర్వాసనచే పుత్రదారాదిశ్రవణాదులచే యొకానొకప్పుడు పుత్రదారాదులయం దభివ్యంగము ప్రాప్తించవచ్చును. తుచ్ఛములున్నను కాపీనకంఠాదులయం దిది మంచిది. ఇది చెడుది అనుసక్తి సంభవించినట్లు పుత్రదారగృహోదులయందు సక్తి సంభవింపవచ్చును. కాన నోయతులారా! మీరట్టి అభివ్యంగమును ప్రమాదముచేసిన చేయరాదని వ్యతిరేకముఖమున “అసక్తి రనభివ్యంగః పుత్రదారగృహోదిభిః” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యుపదేశించుచుండెను. గృహస్థులే శ్రవణాధికారు లగుచో నివిశేషణము వ్యర్థ మగును. అవిశేషణ మేది యనిన? “నిత్యం చ సమచిత్తత్వ మిష్టానిష్టోపపత్తిభిః” అను విశేషణ మని గ్రహించుము. ఎందువలననిన? ఇష్టము సుఖము, తత్సాధనము, అనిష్టము, దుఃఖము, తత్సాధనము, అవి ప్రాప్తించినపుడు యెల్లపుడు అవిక్రియాత్మస్వరూపముచే స్థితి సంసారులకు సంభవింపదు. పుత్రుడు దుశ్చిన్నమైనపుడు సంతోషము, తన్మరణమునందు విషాదము యెవరిచే వారింతుకు శక్యము? యెవరికిని శక్యము కాదు. కాన గృహస్థులకు శ్రవణమునం దధికారము లేదని సిద్ధము.

||౧౭||

స్వాభిప్రాయము—

వైవాఖ్యవలన సంసారులకు శ్రవణాధికారము లేదని సిద్ధమైనను “అనధికారికృతవేదాంతశ్రవణం జన్మాంతరే ధికారిత్వసంపాదనా యోషయుజ్యతే” అనధికారిచే నొనరింపబడిన వేదాంతశ్రవణము జన్మాంతరమునందధికారిత్వసంపాదక మగు నను యప్పుయ్యదీక్షితవాక్యానుసారము అనధికారికృతవేదాంత

శాంకరభాష్యము:—

కించ. — మయి చేశ్వరేనన్యయోగే నాప్యథక్సమాధినా నాన్యో భగవతో వాసు దేవా త్వరోఽస్త్యతః స ఏవ నో గతి రిత్థేవం నిశ్చితాఽవ్యభిచారిణీ బుద్ధి రనన్యయోగ స్తేన భజనం భక్తి ర్న వ్యభిచరణశీలాఽవ్యభిచారిణీ : సా చ జ్ఞానమ్ । వివిక్తదేశసేవిత్యం వివిక్త స్వభావతః సంస్కారేణ వాఽశుచ్యాదిభిః సర్వవ్యాఘ్రాదిభిశ్చ రహితోఽరణ్యసదీపులినదేన గృహాదిభి ర్వివిక్తో దేశ స్త సేవితం శీల మస్మేతి వివిక్తదేశసేవీ తద్భావో వివిక్తదేశసేవిత్యమ్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మరియు ఈశ్వరునియందు “భగవంతుడగు వాసుదేవునికంటె యితరదైవ మెవడునులేడు. అందువలన ఆ వాసుదేవుడే నాకు గతి” అను నిట్టి నిశ్చితమైన యవ్యభిచారియగు బుద్ధిచే నవ్యభిచారియగు భక్తియు (భజనము (19), స్వభావముచేతను గాని, సంస్కారముచేతను గాని అవవిత్రీకన్తువులతో. రహితము, సర్వవ్యాఘ్రభిల్లాకాది రహితము నగు ప్రదేశమును సేవించుట (20). వివిక్తదేశములయందు చిత్తము ప్రసన్న మగును. అందువలన ఆత్మాదిభావన

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౧౦ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— భగవత్స్వరూపమైన, వాసుదేవుడనగు, పరమేశ్వర స్వరూపమునందు ‘భగవంతు డగు వాసుదేవునికంటె మరియొకడు లేడు. కాన వాసుదేవుడే నాకు గతి’ యను నిశ్చయముచే యేప్రతికూలమైన కారణముచే మరిలించుట కశక్యమైన భగవంతుడగు వాసుదేవుడే సర్వాత్కృష్టుడన జ్ఞానపూర్వకమైన భక్తియు, (ప్రీతియు) జ్ఞాన హేతువు. ఈవిషయమునే “ప్రీతి ర్న యావన్మయి నాసుదేవే న ముచ్యతే దేహయోగేన తావత్” అను వాక్యముబోధించుచున్నది. స్వభావమువలన కాని, సంస్కారమువలనకాని శుద్ధమైన సర్వవ్యాఘ్రాదివిరహితమైన గంగాదీప్రలినాదికము చిత్తప్రసాదకరమైన దేశము. అట్టి దేశమును సేవించియుండుట, ఈవిషయమునే “సమే శుచౌ శర్మరావహ్నివాలౌ కా వివర్జితే శబ్దజనాశ్రయాదిభిః । మనోనుకూలే న తు చక్షుషీడనే గుహానివాతాశ్రయణే ప్రయోజయేత్” అను శ్లోకము బోధించుచున్నది. విషయభోగలంపటత్వము మరదేశించు యాత్మజ్ఞానవిముఖులగు జనముయొక్క తత్త్వజ్ఞానప్రతికూల సమాహమునందు కరతియు, తత్త్వజ్ఞానానుకూలసభయందు రతి యుచితమే. ఈవిషయమే “సంగ స్సర్వాత్మనా హేయ స్స చేత్త్వక్తుం స శక్యతే । స సద్భి స్సహ కర్మభ్య స్సతాం సంగో హి భేషజమ్” సర్వాత్మనా యెవరితోడను సంగత్వము చేయరాదు. అట్లు సాంగత్వము విడుచుటకు శక్యముకానిచో సత్పురుషులతోడనే సాంగత్వము చేయవలెను. సత్సాంగత్వము మానవులకు భవరోగభేషజము అని చెప్పబడెను.

॥౧౦॥

శంకరానందీయము:— మరియు నాకు పరమేశ్వరునికంటె వేరే శరణ లేదను భక్తియోగముచే సర్వాత్మ, సర్వలోకశరణ్యము, సర్వైరుడనగునాయందు భక్తి (నియతమైన భజనము) జ్ఞానసాధనము. మత్ప్రసాధనము. జ్ఞానము మత్ప్రసాదైకలభ్యమగుటవలన సట్టి భక్తివలన నా యనుగ్రహము కలుగును. అట్టి యనుగ్రహమువలన జ్ఞానము కలుగును. కాన భక్తి జ్ఞానసాధన మగుటవలన ముముక్షువు మదేశరణుడై, యెల్లప్పుడు నాభిజననే చేయతగును.

గీ॥ అధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వం తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనమ్ ।

ఏత ద్దాన మితి ప్రోక్త మజ్ఞానం యదతోఽన్యథా ॥

॥౧౦॥

ప ద వి భా గ ము:— అధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వం- తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనమ్- ఏతత్- జ్ఞానం- ఇతి- ప్రోక్తం- అజ్ఞానం- యత్- ఆతః- అన్యథా ॥ ॥౧౦॥

ప్రతిపదార్థము:— అధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వం=అత్మాదివిషయకజ్ఞానమునందు నిత్యముండుట (22); తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనం=జ్ఞానసాధనములగు ఆమానిత్వాదుల భావనాపరిపాకమువలన జనించిన తత్త్వజ్ఞానమునకు ప్రయోజనమైన సంసారోపరమముయొక్క సమాలోచనము. (23); ఏతత్=ఈఆమానిత్వము మొదలు తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనాంత మిరువది గణములు; జ్ఞానం=జ్ఞానమని; ప్రోక్తం=చెప్పబడును.; ఆతః=ఈయమానిత్వాదుల కంటె; అన్యథా=యితరమైన; యత్=ఏమానిత్వము, దంభిత్వము, హింసమొదలుగునవి కలవో; తత్=ఆన మ్నియు; అజ్ఞానం=అజ్ఞానమనబడును. ॥౧౦॥

కాంకరభాష్యము:—

వివిక్తేషు హి దేశేషు చిత్తం ప్రసీదతి యత స్తత ఆత్మాదిభావనా వివిక్త ఉపజాయతేఽతో వివిక్తదేశసేవిత్యం జ్ఞాన ముచ్యతే । అరతి రరమణం జనసంసది జనానాం ప్రాకృతానాం సంస్కారశూన్యానా మవినీతానాం సంస త్సమవాయో జనసంస న్న సంస్కారవతాం వినీతానాం సంస త్తస్యా జ్ఞానోపకారకత్వా దతః ప్రాకృతజనసంస ద్యరతి ధ్వానార్థత్వా హ్వానమ్ ॥ ॥౧౦॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వివిక్తదేశమునందు జనించును. కాన వివిక్తదేశసేవిత్యము జ్ఞానమని చెప్పబడుచున్నది. సత్సంస్కారములేని యవినీతులైన ప్రాకృతజనుల సమావేశములందు ప్రీతి లేకపోవుట. (21), సత్సంస్కారవంతులగు వినీతుల సభయం దరతికాదు. వినీతులగు సంస్కారవంతుల సమావేశములు జ్ఞానోపకారకములు. అందువలన ప్రాకృతజనసభయం దరతి (ప్రీతి లేకపోవుట) జ్ఞాన నిమిత్తమగుటవలన జ్ఞానమనబడును. ॥౧౦॥

తేక:— “వివిక్తదేశసేవిత్యం” అను వాక్యసామర్థ్యమువలన “అనన్యయోగేన” విశాతీయప్రత్యయ కూన్యమైన, సజాతీయప్రత్యయప్రవాహదూషమైన, ధ్యానముచే నిర్విశేషరబ్రహ్మమును విషయముగ జేసుకొని “బ్రహ్మైవాహం, ఆహ మేవ బ్రహ్మ” అను అనుసంధానము సర్వదా చేయదగినది. అట్టి యనుసంధానము జీవబ్రహ్మైకజ్ఞానమునకు అప్రతిబంధకత్వనిధి కారణ మగుటవలన జ్ఞాన మనబడును. మరియు:— జన్మసమృద్ధాదిరహితమైన నదీపులిస, గిరిమహార, ఆరామ, అరణ్యాదిరూపమైన యే కాంతప్రదేశములను నిజ ధ్యానసిద్ధినిమిత్తము సేవించు స్వభావముకలవా డగుట. ఈవిషయమునే “కూన్యగార, దేవతాగృహ, తృణ కూట, వల్మీక, వృక్షమూల, కులాలశాల, అగ్నిహోత్ర, నదీపులిస, గిరిమహార, కన్ధర, కోటర, నిర్ఘర, స్పండిలేషు, తేష్యనికేతవానీ” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. అట్టి వివిక్తదేశసేవిత్యము, బహిర్ముఖులైన జనుల సభయం దరతి (అప్రీతి)యు. ॥౧౦॥

శాంకరభాష్యము:—

కించ— అధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వ మాత్మాదివిషయం జ్ఞాన మధ్యాత్మజ్ఞానం, తస్మిన్ని తద్రథావో నిత్యత్వ మమానిత్వాదీనాం జ్ఞానసాధనానాం భావనాపరిపాకనిమిత్తం తత్త్వజ్ఞానం,

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

మరియు ఆత్మవిషయకమైన జ్ఞానము అధ్యాత్మజ్ఞాన మనబడును. అట్టి జ్ఞానమునందు నిత్యముండుట నిత్యత్వము. (22) జ్ఞానసాధనములైన అమానిత్వాదులయొక్క భావనా పరిపాకమువలన జనించిన తత్త్వజ్ఞానముయొక్క ప్రయోజనమగు సంపాదోపరమవిషయక సమాలోచనము. * (20), తత్త్వజ్ఞానము నాలోచించుచో తత్సాధనానుష్ఠానమునందు ప్రవృత్తి

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౧౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— మరియు ఆత్మ సుద్దేశించి ప్రవృత్తమైన ఆత్మానాత్మ వివేకజ్ఞాన “మధ్యాత్మజ్ఞాన” మనబడును. అట్టి యాత్మానాత్మవివేకమునందు నిష్ఠ కలిగియుండుట “అధ్యాత్మ జ్ఞాననిత్యత్వ” మనబడును. వివేకనిష్ఠయే వాక్యార్థజ్ఞాన హేతువ గును. “ఆహం బ్రహ్మస్మి” అను సాక్షాత్కారరూపమైన తత్త్వజ్ఞానమునకు నేదాంతవాక్యములు కరణములు. అట్టి తత్త్వజ్ఞానము అమానిత్వాదిసర్వసాధనపరిపాకఫలము. దానికి ప్రయోజనము ఆవిద్యాతత్కార్యాత్మకనిఖలమఃఖనివృత్తి. పరమానందాత్మావాప్తిరూపమోక్షము. అట్టి మోక్షముయొక్క సమాలోచనమే “తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనం” అని అనబడును. తత్త్వజ్ఞానఫలాలోచన యుండినచో తత్సాధనమునందు ప్రవృత్తి సంభవించును. ఈఆమా నిత్వాదులు మొదలుకొని తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనాంతము యిరువదియు జ్ఞానార్థము అగుటవలన జ్ఞానము అనబడును.

ఈయమానిత్వాదికముకంటె వేరగు మానిత్వాదికము జ్ఞానవిరోధి యగుటవలన నజ్ఞాన మనబడును. కాన నజ్ఞానపరిత్యాగపురస్కరముగ జ్ఞానమే యుపాదేయ (స్వీకార్య)ము అనిభావము. ||౧౧||

శంకరానందీయము:— మరియు “ఆత్మావా ఇద మేక ఏవాగ్రీ అసీత్. ఆత్మైవేద మగ్రీ అసీ త్పురుషవిధః. ఆత్మావా అకే ద్యవ్యవః” ఇత్యాదికముచే “ఆత్మాన మధికృత్య ప్రవృత్త మధ్యాత్మం, జ్ఞాయతే ఆత్మతత్త్వ మనేనతీ జ్ఞానం, అధ్యాత్మం చ తత్ జ్ఞానంచ అధ్యాత్మజ్ఞానం” ఆత్మ సుద్దేశించి ప్రవృత్తమైనది ఆధ్యాత్మ మనబడును. దీనిచే ఆత్మతత్త్వము తెలియబడునో యది జ్ఞాన మనబడును. అధ్యాత్మ మనెడి జ్ఞానము యేదనిన? నేదాంతశాస్త్రమే. అట్టి శాస్త్రమునందు “నిత్యత్వం” నిరతత్వము (అసక్తికలిగియుండుట) నేదాంతశాస్త్రైకప్రవణత్వమే జ్ఞానోత్పత్తికి ముఖ్యసాధనము. దాని వలననే జ్ఞానము కలుగును. “తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనం” తత్త్వజ్ఞానమునకు ఫలరూపమైన మోక్షముయొక్క సిద్ధిప్రక్రియయొక్క యాలోచనము. బ్రహ్మస్వరూపముగ నవస్థానమే మోక్ష మనబడును. అది శ్రవణముచేగాని, శ్రావణముచేగాని, మననముచేగాని, నిదిధ్యాసచేగాని, సమాధిచేగాని, నిఖల కామపరిత్యాగముచేగాని మరియొకతీరగగాని సిద్ధించును. యుక్తిచేతను, స్వానుభూతిచేతను జ్ఞానసిద్ధికి పుష్కలమైన సాధనసంపత్తిని యాలోచించి తన యధికారమునకు తగునటుల జ్ఞానసాధనము ననుష్ఠింపవలయును. అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనమే” అని బోధించుచుండెను.

కాన మోక్షైక కాముడైన యతి జ్ఞానసాధనమైన అమానిత్వాదికమును సంపాదించవలయును. ఆమా నిత్వాదిజ్ఞానసాధనము సిద్ధించినచో జ్ఞానము సిద్ధించును. జ్ఞానసిద్ధిచేతనే మోక్షము సిద్ధించును. నిరుక్తమైన

* నూతన:— పైగుణములు 20 గాలెక్కింపదగినవి. కాని అంకములు పొరపాటున యెక్కువగా విస్మరింపబడెను. కాన వీటినన్నిటిని 20గుణములుగా అయావిరామచిహ్నముల సహకారమున తెలుసుకొనదగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

తస్మాద్భో మోక్షః సంసారోపరమ స్తస్యాఽఽలోచనం తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనమ్ । తత్త్వజ్ఞాన
ఫలాలోచనే హి తత్సాధనానుష్ఠానే ప్రవృత్తిః స్మా దితి । ఏత దమానిత్యాదితత్త్వజ్ఞానార్థ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జనించును. కాన నీయమానిత్వము (1), అదంభిత్వము (2), అహింస (3), ఊన్తి (4), ఆర్జ
వము (5), ఆచార్యోపాసనము (6), శాచము (7), స్నైర్యము (8), ఆత్మవినిగ్రము (9),
ఇంద్రియార్థములయందు వైరాగ్యము (10), అహంకారము లేకుండుట (11), జన్మమృత్యు
జరావ్యాధిదుఃఖదోషానుదర్శనము (12), పుత్రదారగృహోదులయం దసక్తి (13), వాటియం

జ్ఞానమున కంతరంగ సాధనమును “ఏత ద్భానం” అనుదానిచే నుపసంహరించుచుండును. ఆమానిత్వము
మొదలుకొని తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనం అనునంతవరకు యిరువది జ్ఞానోత్పత్తికి సాధనము లగుటవలన జ్ఞాన మని
మహర్షులు చెప్పినారు.

ఇట్టి జ్ఞానసాధనములైన ఆమాన్వితాదులకంటె వేరయిన (విపరీతమైన) మానిత్వము, దంభిత్వము,
హింస, అహింస, ఆచార్యము మొదలగునవి రజస్తమోగుణజాతము కాన నదంతయు అజ్ఞానము అజ్ఞానవృద్ధి
సాధనము, సంసార కారణము, జ్ఞానప్రతిబంధకము నగును. కాన మానిత్వాదికము లెన్నగ తెలిసికొనదగినది.
తెలిసికొని ముముక్షువులు లెన్నగ పరిత్యజింపవలెను. ॥౧౧॥

భాష్యోక్త్యర్థదీపిక:— మరియు ఆత్మ సుద్దేశించి ప్రవృత్తమైన యాత్మానాత్మవివేక మధ్యా
త్మజ్ఞాన మనబడును. యెల్లపుడు దానియందే నిష్ఠ గలిగియుండుట యధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వ మనబడును. ప్రయత్న
సాధితమైన ఆమానిత్వాదిసాధనములకు అదియే ప్రకర్ష పర్యంతత్వము. “తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనమ్” “తత్”
అనునది సర్వనామము. సర్వము బ్రహ్మమే. అట్టి బ్రహ్మముయొక్క నామము “తత్” అనునది. అట్టిబ్రహ్మము
యొక్క యాధ్యాత్మ్యము “తత్త్వం” అని అనబడును. అట్టిబ్రహ్మయాధ్యాత్మ్యజ్ఞానమే “తత్త్వజ్ఞాన”
మనబడును. లేక:— “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ, ఏక మేవాద్వితీయం, నేహ నానాఽస్తి కించన ।
వాచారమృణం వికారో నామధేయం” అను శ్లోకముకంటె బ్రహ్మజగత్తుల. యాధ్యాత్మ్యముయొక్క
జ్ఞానమొనను తత్త్వజ్ఞాన మనబడును. అట్టి తత్త్వజ్ఞానముయొక్క ప్రయోజనము సర్వానర్థనివృత్తి పూర్వక
మైన పరమానందముయొక్క ప్రాప్తిరూపమైన మోక్షము. అట్టి మోక్షముయొక్క “దర్శనం” అనగా
“స స పున రావర్తతే” అనుశ్లోకముచేతను, “యద్యత్వా న నివర్తంతే తద్భావ పరమం మమ” అను స్మృతిచేతను,
మోక్షమునకే నిత్యత్వము బోధించుటవలన “తద్యథేహ కర్మచిత్” లోకః క్షీయతే ఏవ మేవాముత్య
పుణ్యచిత్” లోకః క్షీయతే” ఇత్యాదిశ్లోకులచేతను, ప్రత్యక్షాదులచేతను ధర్మార్థకామముల కనిత్యత్వము
తెలియుబడుటవలనను, మోక్షమే సర్వోత్కృష్టమగుటవలన పరమపురుషార్థము. అట్టి మోక్షము తత్త్వజ్ఞానము
నకు ఫలము. ఇతరమైనదానికి కాదు. ఈవిషయమునే “తరతి శోక మాత్మచిత్” “తమేవం విదిత్వాఽతి
మృత్యు మేతి” “నాన్యః పనా విద్యతేఽయనాయ” ఇత్యాదిశ్లోకులు బోధించుచున్నవి. ఇట్టి తత్త్వ
జ్ఞానార్థాలోచన యుండుచో తత్సాధనానుష్ఠానమునందు ప్రవృత్తి సంభవించును. ఈ “యమానిత్వము
మొదలుకొని తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనం” అనునంతవరకు యిరువది చెప్పబడెను. ఈయిరువదియు జ్ఞానసాధనము
లగుటవలన జ్ఞాన మనబడును. ఈవిషయమే శ్లోకస్మృతీహాసపురాణాదులయం దుత్కృష్టముగ చెప్పబడెను.

గీ॥ జ్ఞేయం య త్ తత్ప్రవక్ష్యామి య జ్ఞాత్వాఽమృత మశ్నుతే ।

అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ న స త్తన్నాస దుచ్యతే ॥

॥౧౨॥

పదవిభాగము:— జ్ఞేయం=యత్ తత్ ప్రవక్ష్యామి=యత్, జ్ఞాత్వా=అమృతం=అశ్నుతే=అనాదిమత్=పరం=బ్రహ్మ=న=సత్ న=అసత్=ఉచ్యతే ॥

॥౧౨॥

ప్రతిపదార్థము:— జ్ఞేయం=తెలిసికొనదగినది; యత్=ఏదియో; తత్=దానిని; ప్రవక్ష్యామి=ప్రకర్షగ చెప్పగలను; యత్=ఏక్షేయమును; జ్ఞాత్వా=తెలిసికొని; అమృతం=అమృతత్వమును; అశ్నుతే=పొందుచున్నాడో; అనాదిమత్=అదిమత్తు కాని; పరం=నిరతిశయమైన, బ్రహ్మ=బ్రహ్మము; జ్ఞేయం=తెలిసికొనదగినది; తత్=అపరబ్రహ్మము; సత్=సత్తు; న=కాదు; అసత్=అసత్తు; న=కాదు.

॥౧౨॥

శాంకరభాష్యము:—

దర్శనాంత ముక్తం జ్ఞానమితి ప్రోక్తం జ్ఞానార్థత్వాత్ । అజ్ఞానం య దతోఽస్మా ద్యథోక్తా దన్యథా విపర్యయేణ మానిత్వం దంభిత్వం హింసాఽఙాంతి రనార్జవ మిత్యాద్యజ్ఞానం విజ్ఞేయం పరిహరణాయ సంసారప్రవృత్తి కారణత్వా దితి ॥

॥౧౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దనభిష్టంగము (14), ఇష్టానిష్టోపపత్తులయందు నిత్యము సమచిత్తము కలిగియుండుట (15), పరమేశ్వరునియందు దనన్యయోగముచే నవ్యభిచారియగు భక్తి. (16), వివిక్త దేశ సేవిత్యము. (17), ప్రాకృతజననభయందనక్తి (18), అధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వము (19), తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనము (20), ఈయిరువది జ్ఞానార్థము లగుటవలన జ్ఞానములని చెప్పబడెను. వీటికంటె వేరగు మానిత్వము, దంభిత్వము, హింస, అఙాంతి, అనార్జవము మొదలగునవి సంసారప్రవృత్తి కారణము లగుట వలన పరిహరించుటకై అజ్ఞానములని తెలిసికొనవలయును.

॥౧౩॥

వీటికంటె విపరీతమైన “హింస, మానిత్వ, దంభిత్వ మక్షమానార్జవం తథా । ఆచార్యానేవనాశౌచాన్ధైర్య మాత్మావినిగ్రహః । ఇన్ద్రియాగ్రే స్వశైరాగ్ర్య మహంకార స్తథైవచ । జన్మమృత్యుజరాన్యాధిదుఃఖిదోష ప్రదర్శనమ్ । తదాసక్తి రభిష్టంగః పుత్రదారగృహాదిభిః । నిత్యం చాసమచిత్తత్వ మిష్టానిష్టోపపత్తి ఘో” “మయి చాన్యయోగేన భక్తి రన్యభిచారిణీ । విక్లదేశ సేవిత్యమారత్తినసంసది । నాధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వం జ్ఞానార్థా దర్శనం తథా । ఇత్యేతత్ జ్ఞేయ మజ్ఞానం హేయం సంసార కారణం” హింస, మానిత్వము, దంభము, అక్షమ, అనార్జవము, ఆచార్యుని సేవించకపోవుట, అశౌచము, అన్ధైర్యము, అత్మనిగ్రహములేకపోవుట, ఇన్ద్రియార్థములయందు శైరాగ్ర్యములేకపోవుట, అహంకారము, జన్మమృత్యుజరాన్యాధిదుఃఖిదోషుననుదర్శనములేకుండుట, పుత్రదారగృహదులయందు సక్తి, అభిష్టంగము, ఇష్టానిష్టోపపత్తులయందు నిత్యము ఆసమచిత్తము కలిగియుండుట, నాయందు, (పరమేశ్వరునియందు) అవ్యభిచారియగు భక్తి లేకుండుట, ముఖకదంశశర్కరావాలుకాదులచే వ్యాప్తమైన దేశమును సేవించుట, జనసమూహమునందంతట యాసక్తి కలిగియుండుట, తత్త్వజ్ఞానప్రయోజనము నాలొచింపకుండుట, అధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వము లేకుండుట యీయిరువదియు సంసారకారణమై అజ్ఞాన మనబడును. కాన నైనాటిని పరిత్యజించి సంసారనివృత్తి కొరకు అమానిత్వాదికముగు యిరువదిధర్మములను గ్రహింపవలయును. అనిభావము.

॥౧౪॥

కాంకరభాష్యమ్:—

(1) యథోక్తేన జ్ఞానేన జ్ఞాతవ్యం కి మిత్యాకాంతాయా మాహ- జ్ఞేయం యత్త దిత్వా ది. నను యమానియమా శ్చామానిత్వాదయో న తైః జ్ఞేయం జ్ఞాయతే. న హ్యమా నిత్వాది కన్యచి ద్వస్తురః పరిచ్ఛేదకం దృష్టమ్. సర్వత్రైవ చ యద్విషయం జ్ఞానం తదేవ తస్య జ్ఞేయస్య పరిచ్ఛేదకం దృశ్యతే. న హ్యన్యవిషయేణ జ్ఞానే నాన్య దుపలభ్యతే. యథా ఘట విషయేణ జ్ఞానే నాగ్నిః. నైష దోషో జ్ఞానమితత్వాత్ జ్ఞాన ముచ్యత ఇతి హ్యవోచామః. జ్ఞానసహకారికారణత్వా చ్చ— జ్ఞేయం జ్ఞాతవ్యం య త్త త్వేనజ్ఞామి ప్రకర్షేణ యథావ ద్భిజ్ఞామి. కిం ఫలం త దితి ప్రోచనేన శ్రోతు రభిముఖికరణాయాహ- యత్ జ్ఞేయం జ్ఞాత్వాపి మృత మమృతత్వ మశ్నుతే న పురః మిశ్రియత ఇత్యర్థః. అనాదిమ దాది రస్యాపి స్తీ త్యాదిమ స్నాపిదమ దనాదిమత్. కిం తత్పరం నిరతిశయం బ్రహ్మ జ్ఞేయ మితి ప్రకృతమ్.

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) పూర్వమునందు చెప్పబడిన జ్ఞానముచే తెలిసికొనదగిన దేది? అను యాశంకపై శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “జ్ఞేయం యత్తత్” ఇత్యాదికిముచే చెప్పుచుండెను.

యమములచేతను, అమానిత్వాది నియమములచేతను జ్ఞేయము తెలియబడదు. అమాని త్వాదికము లేవస్తువుకిని పరిచ్ఛేదకములుగ చూడబడుటలేదు. ఎచట చూచిన పవస్తువిషయకమైన జ్ఞానము కలుగునో యజ్ఞాన మావస్తువునకు పరిచ్ఛేదముగ గన్పట్టుచున్నది. అన్యవిషయకజ్ఞాన ముచే మరియొకటి వ్రత్యక్షముకాదు (తెలియబడదు) ఎన్నడైనను ఘటవిషయకజ్ఞానముచే నగ్ని తెలియబడునా? తెలియబడదు. అని శంకింపజనదు— అమానిత్వాదికములు జ్ఞాననిమిత్తము లగుటవలనను, జ్ఞానసహకారికారణమగుటవలనను (గాణీవృత్తిచే) జ్ఞానమని చెప్పియేయుంటిమి.

తెలిసికొనదగిన దేదియో దానిని యథావత్తుగ ప్రకర్షగ చెప్పగలను. ఆజ్ఞేయము ఏమి ఫలము కలది? అనగా ఆజ్ఞేయమును తెలిసికొనుటవలన ఏమిఫలము పొందెను? అనుశం కపై ప్రయోజనద్వారా శ్రోతయొక్క యభిముఖికరణముకొరకై ఫలమును ‘య జ్ఞాత్వా’ అనుదానిచే చెప్పుచుండెను. ఆజ్ఞేయమును తెలిసికొని యమృతత్వమును పొందుచున్నాడు. అనగా తిరిగి మరణమును పొందడని యర్థము. అనాదిమత్— అదిః అస్యాస్తీతి ఆదిమత్=కారణము కలది అనగా పుట్టునదిఅని యర్థము. ఆదిమత్, అనాదిమత్ కారణము కలది కానిది. అనగా పుట్టునదికాదు అని యర్థము. అది యేది అనిన? పరం, బ్రహ్మ=పరబ్రహ్మము. అట్టి పరబ్రహ్మము జ్ఞేయము. ఇదియే ప్రకృతము.

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౧౨ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మ థ నూ ద స స ర స్వ తీ య మః— జ్ఞాన మనెడి శబ్దముచే వాడబడెడి నిరుక్తములగు యమానిత్వాది సాధనములచే నేది తెలిసికొనదగినదో దానిని “జ్ఞేయం య త్తత్” అనుశ్లోకము మొదలుకొని యాహ శ్లోకములచే జెప్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యము:—

(2) అతః కేచి దనాదిమత్పర మితి పదం చిందంతి బహువ్రీహి శ్లోకేర్థే మతుప ఆన ర్థకన్య మనిష్ఠం స్యాదితి । అర్థవిశేషం చ దర్శయంతి అహం వాసుదేవాఖ్యా పరా శక్తి ర్యస్య త నృత్పర మితి । సత్య మేవ మపునరుక్తం స్యా దర్థ శ్చే త్సంభవతి, న త్వర్థ స్సంభవతి । బ్రహ్మణః సర్వవిశేషప్రతిషేధే నై వ విజిజ్ఞాపయిషితత్వా న్న స త్త న్నాస దుచ్యత ఇతి । విశిష్టశక్తిమత్త్వప్రదర్శనం విశేషప్రతిషేధ శ్చేతి విప్రతిపద్ధమ్ । తస్మా న్మతుపో బహువ్రీహి ణా సమానార్థ త్వేపి ప్రయోగః శ్లోకపూరణార్థః ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(2) కొందరు “అనాదిమత్-పరం” అని పదవిభాగ మొనరించిన “అనాదిమత్” అని మతుపునకు అనిష్టమైన యానర్థక్యము ప్రాప్తించునని “అనాదిమత్పరం” అను స్థలమున “అనాది-—మత్పరం” అని పదవిభాగము చేయుచుండిరి. “అహం=వాసుదేవాఖ్యా, పరా=శక్తిః, యస్య తనృత్పరం” వాసుదేవుడనే పరాశక్తి యెవనికో అట్టివాడని యర్థవిశేషమునుగూడ “మత్పరం” అను పదమునకు చూపుచుండిరి. ఇట్టి యర్థము సంభవించినచో నపౌనరుక్త్యమే సంభ వించెడిని. “న స త్త న్నా స దుచ్యతే” అని బ్రహ్మము సర్వవిశేష నిషేధపూర్వకముగనే చెప్ప దలచియుండ ఇట్టి యర్థమే సంభవించదు. విశిష్టశక్తికలవా డయియుండువాడని చూపుట, విశేషములు లేవని చెప్పట విరుద్ధము. అందువలన మతుపు బహువ్రీహితో సమానమైన యర్థము కలదై నను శ్లోకపూరణార్థమై ప్రయోగింపబడెను.

ముముక్షువుచే నేది తెలిసికొనదగినదో దానిని ప్రకర్షగ స్పష్టమగునటుల చెప్పగలను. అని శ్లోక యొక్క యభిప్రాయానుసారముగా ఫలముచే న్నుతించుచు చెప్పుచుండెను. చెప్పబోవు యేజ్ఞానమును తెలిసి కొని సంసారమునుండి ముక్త డగునో అట్టి జ్ఞానము “అనాదిమత్” అనిమత్తు కానిది. అనాదిమత్తు “పరం” నిరతిశయము. “బ్రహ్మ” సర్వతః అనవచ్ఛిన్నమైన బ్రహ్మము పరమాత్మకస్తువు. ఇది “న, అది, యస్య సః” అని బహువ్రీహివలననే అధిరహితమని యర్థము లభించుచుండ “అనాదిమత్” అని మతుపుయొక్క ప్రయోగము వ్యర్థము కాదా యని శంకింపరాదు. అతిశయమునందు కాని, నిత్యయోగమునందు కాని “అనాది మత్” అని మతుబంతప్రయోగము చేయబడెను.

కొందరు అనాది-మత్పరం” అనికూడ పదవిభాగమును చేయుదురు. అట్టి పదవిభాగమున “మత్” సగుణబ్రహ్మముకంటె “పరం” నిరతిశయరూపము బ్రహ్మము అని యర్థమును గ్రహింపవలయును. కొందరు “అహం పరం యస్య సః” వాసుదేవుడను పరాశక్తి ఎవనిక కలదో అట్టివాడు అని యర్థమును చెప్పెదగు. యిట్టి యర్థము:— ప్రకృతమునందు నిర్విశేషబ్రహ్మమును చెప్పవలసియుండ బ్రహ్మమునందు శక్తిమత్త్వము చెప్పగలిగినకానందున యుపేక్షణీయము. బ్రహ్మకాట్టి నిర్విశేషత్వమునే “న స త్త న్నా స త్” అనుదానిచే చెప్పుచుండెను. విధముఖముచే ప్రమాణవిషయమైనది “సత్” అనబడును. నిషేధముఖముచే ప్రమాణ విషయమైనది “అసత్” అను శబ్దముచే చెప్పబడును. ఈబ్రహ్మ మన్ననో నిర్విశేషమగుటకలననను, స్వప్రకాశ చైతన్యరూపమగుటవలనను సదసద్విలక్షణము. ఈవిషయమునే “యతో వాచో నివర్తన్తే । అపాప్రప్య మనసా సహ” అనుశ్రుతి బ్రహ్మ మవాక్యోనసగోచరమని బోధించుచున్నది. బ్రహ్మము సద్భావత్వా శ్రయము అసద్భావత్వాశ్రయముగూడ కానందున నేశబ్దముచేగూడ చెప్పబడదు.

శాంకరభాష్యము:—

(2) అమృతత్వఫలం జ్ఞేయం మయోచ్యత ఇతి ప్రోచనే నాభిముఖకృత్యాహ- న స త్త్వదేయ ముచ్యత ఇతి నా వ్యస త్త్వ దుచ్యతే । నను మహతా పరికరబంధేన కంఠరవేణోద్భుష్టజ్ఞేయం ప్రవక్ష్యామి త్వచనురూప ముక్తం న స త్త్వ న్నాస దుచ్యత ఇతి । న, అనురూప మేవోక్తమ్ । కథం? సర్వాను హ్యుపనిషత్సు జ్ఞేయం బ్రహ్మ 'నేతి నే త్యస్థూల మనణు" ఇత్యాదినిశేషప్రతిషేధే నైవ నిర్దిశ్యతే । నేదం తదితి వాచోఽగోచరత్వాత్ । నను న తదస్తి యద్వస్తస్తిశబ్దేన నోచ్యతే । అథాస్తిశబ్దేన నోచ్యతే నాస్తి త ద్జ్ఞేయమ్ । విప్రతిపద్ధౌ చ జ్ఞేయం త దస్తిశబ్దేన నోచ్యత ఇతి చ । న తావ న్నాస్తి నాస్తిబుద్ధ్యవిషయత్వాత్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) గొప్ప పరికరసంబంధముచే "జ్ఞేయం య త్త్వ త్ప్రవక్ష్యామి" (ఏది తెలిసికొనదగినదో దానిని చెప్పెద) అని కంఠరవముగ నుద్ఘోషించి "న స త్త్వ న్నాస దుచ్యతే" అని అనునరూపముగ చెప్పబడెనని శకింపజనదు. ఇటు అనురూపముగనే చెప్పబడెను. అది యెట్లనిన? జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము వాక్కుల కగోచర మగుటవలన సర్వోపనిషత్తులయందు "నేత నేత్యస్థూలమనణు" ఇత్యాదినిశేషప్రతిషేధద్వారముననే "నేరం తత్" జ్ఞేయబ్రహ్మ మిదికాదు, అని నిర్దేశింపబడుచున్నది.

ఏవస్తువు "అస్తి" అను శబ్దముచే చెప్పబడదో ఆవస్తువు లేనిదే. కాన "అస్తి" అను శబ్దముచే చెప్పబడనిచో జ్ఞేయమగు బ్రహ్మము లేనిదే యగునుకదా! "జ్ఞేయము, 'అస్తి" అను శబ్దముచే చెప్పబడదు." అని చెప్పుట విరుద్ధముకాదా? అని శంకింపజనదు. జ్ఞేయము నాస్తి అను బుద్ధ్యవిషయమగుటవలన 'నాస్తి' అని చెప్పుటకుకూడ వీలుపడదు.

"గోః, అశ్విః" ఇత్యాదిశబ్దములు జాతివలనను, "పచతి, పఠతి" ఇత్యాదిశబ్దములు క్రియవలనను, "శుక్లః, కృష్ణః" ఇత్యాదిశబ్దములు గుణమువలనను "ధనీ, గోమాన్" ఇత్యాదిశబ్దములు ధనాదినబంధమువలన నర్థమును బోధించును. ఇచట క్రియాగుణసంబంధములకంటె విలక్షణమైన నిఖిలధర్మములు జాతిరూపముకాని, యుపాధిరూపముకాని జాతిపదముచే గ్రహింపనగును. "ధిత్వః, డభిత్వః" ఇత్యాదిశబ్దములుకూడ యత్కించిధర్మమునుకాని, స్వాత్మముకాని నిమిత్తముగ జేసుకొని ప్రవర్తించును. కాన నదియు జాతివాచక శబ్దమే. ఇట్లే "ఆకాశః" అను శబ్దముకూడ తార్కికమతమున శబ్దాశ్రయత్వరూపమైన యేవో యొక ధర్మమును పురస్కరించుకొనియే ప్రవర్తించును. వేదాంతిమతమునందన్ననో పృథివ్యాదులవలె ఆకాశవృక్షముకూడ జన్యములగుటంజేసి యనేకములగుటవలన తద్గతమైన ఆకాశత్వము జాతియే యగును. కాన "ఆకాశః" అను శబ్దముకూడ జాతివాచకమే. ఆకాశముకంటె యతిధిక్తమైన దిక్కు అనునది లేదు. కాలముకూడ ఈశ్వరునికంటె జేరు కాదు. దిక్కులములు యతిధిక్తములన్నను అవికూడ ఉపాధినిశేషప్రకృతి నిమిత్తకములై జాతివాచకములే యగును. కాన ప్రవృత్తినిమిత్తములు జాతిగుణక్రియాసంబంధములు నాలుగే యగుటవలన శబ్దములు నాలుగే విధములు. కాన బ్రహ్మమునందు నైనానుగింటియగుదు యేనియు లేకపోవుటచే ముఖ్యనిష్పత్తిచే బ్రహ్మమును బోధించు శబ్దమే లేదు. "ఏక మేవాద్వితీయం" అనుదానిచే బ్రహ్మమునకు జాతినిషేధము చేయబడెను. జాతి యనునది యనేకవృత్తి. బ్రహ్మము యేకవృత్తియే. కాన బ్రహ్మమునందు జాతి లేదు. "నిర్గుణం నిష్క్రియం శాంతం" అనుశ్రుతివలన క్రమముగ గుణక్రియాసంబంధములు

శాంకరభాష్యమ్:—

(4) నను సర్వా బుద్ధయోఽస్మి నాస్మి బుద్ధ్యనుగతా ఏవ । తత్త్రైవం సతి జ్ఞేయ మప్యస్మి బుద్ధ్యనుగతప్రత్యయవిషయం వా స్యా న్నాస్మి బుద్ధ్యనుగతప్రత్యయవిషయం వా స్యాత్ । నాఽతీంద్రియత్వే నోభయబుద్ధ్యనుగతప్రత్యయావిషయత్వాత్ । య ద్దీంద్రియ గమ్యం వస్తు ఘటాదికం తదస్మి బుద్ధ్యనుగతప్రత్యయవిషయం వా స్యా న్నాస్మి బుద్ధ్యనుగత ప్రత్యయవిషయం వా స్యాత్ । ఇదం తు జ్ఞేయ మతీంద్రియత్వేన శబ్దై కప్రమాణగమ్యత్వా న్న ఘటాదివ దుభయబుద్ధ్యనుగతప్రత్యయవిషయ మిత్యతో న స త్త్ న్నాస దిత్సుచ్యతే ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(4) నిఖలబుద్ధులు “అస్మి, నాస్మి” అను బుద్ధ్యనుగతములేకగా! ఇట్లుండ జ్ఞేయముకూడ “అస్మి” అను బుద్ధ్యనుగతప్రత్యయవిషయమైన కావలయును. (లేదా) ‘నాస్మి’ అను బుద్ధ్యను గతప్రత్యయవిషయమైనను కావలయును. అని శంకింపజరదు. జ్ఞేయమతీంద్రియమగుటవలన ‘అస్మి, నాస్మి’ అనునట్టి యుభయబుద్ధ్యనుగతప్రత్యయవిషయముగూడ కాదు. (లోకమున) ఏవస్తువు ఘటాదికము ఇంద్రియములచే తెలియబడునో అట్టి ఘటాదికము “అస్మి” అను బుద్ధ్యనుగత ప్రత్యయవిషయమైనది యగును. లేక, ‘నాస్మి’ అను బుద్ధ్యనుగతప్రత్యయ (జ్ఞాన) విషయమైనను యగును. ఈజ్ఞేయమన్ననో అతీంద్రియమగుటచే (ఇంద్రియములచే గ్రహింపబడనిదగుటచే) శబ్దైకప్రమాణగమ్య మగుటవలన ఘటాదులువలె “అస్మి, నాస్మి” అను బుద్ధ్యనుగత ప్రత్యయవిషయముకాదు. అని ‘న స త్త్ న్నాస దుచ్యతే” జ్ఞేయము సత్తుకాదు, అనత్తును కాదని చెప్పబడుచున్నది.

నిషేధము “అసంగో వ్యయం పురుషః” అనుదానిచే “అథాత ఆదేశో నేతి నేతి” అనుదానిచేతను సర్వ నిషేధము చేయబడెను. కాన బ్రహ్మము యేశ్వరుమచేతను ముఖ్యవృత్తి చే చెప్పబడెను. అట్లుగనో “వత్సామి” అని శ్రీకృష్ణునిచే నెట్లు చెప్పబడెననువా! “శాస్త్రయోనిత్వాత్” అనునూత్రిముచేసపపన్న మగును. యేదో యొక తిరున లక్షణచే శబ్దముచేత బ్రహ్మ చెప్పబడు నని గ్రహింపుము. అట్టి ప్రతిపాదనప్రకారము ఆశ్చర్యవత్పశ్యతికల్పి దేనం” అనుచోట మాచే చూపబడెను. విస్తారముగ భాష్యమునందు చూడ నగును. ||౧౨||

శంకరానందీయము:— ఇట్లు జ్ఞానోత్పత్తికి సహకారికారణసామగ్రి యగు అమానిత్వాది కమును నిరూపించి, చెప్పబడిన అమానిత్వాదిసాధనసంపత్తిచేతను, వస్తుమైన శ్రవణాదికముచేతను సమత్వము మైన జ్ఞానము కల యతికి తెలిసికొనదగిన వస్తువును “జ్ఞేయం” అనుదానిచే నిరూపించుచుండెను.

శ్రవణ మొనరించినట్టియు, శ్రవణమువలన జనించినజ్ఞానము కల యతికి యేది తెలిసికొనదగినదో శ్రీగురువుయొక్క ముఖమునుండి తెలిసికొనదగిన యావస్తువును చెప్పెదను.

అజ్ఞానముచే మాకేమి ప్రయోజన మను శంకపై “యత్” అని చెప్పవచ్చును. “తత్త్వ మసి” అను వాక్యార్థమును విచారించిన పిదప అట్టివిచారమువలన జనించిన జ్ఞానముచే యేవస్తువును తెలిసికొని చెప్ప బోవులక్షణములు కల పరబ్రహ్మమును అనుభవించునో, “ఏత దమృత మభయ మేత దద్భిహ్మ” అనుశ్రుతి వలన నమృతస్వభావరూపమైన బ్రహ్మమును “బ్రహ్మవిదాప్నోతి పరం” అను శ్రుతిచొప్పున పొందును.

కాంకరభాష్యమ్:—

(5) యత్తాక్తం విరుద్ధ ముచ్యతే జ్ఞేయం తన్న సత్త్వ న్నాస దుచ్యత ఇతి । న విరుద్ధమ్-
“అన్య దేవ తద్విదితా దథో అవిదితా దధి” ఇతి శ్రుతిః । శ్రుతి రపి విరుద్ధార్థేతి చే ద్యథా
యజ్ఞాయ శాలా మారభ్య కో హి దద్వేద య ద్యముష్మిక్ లోకేన్తి వా న వేతీ త్యేవ మితి
చేత్ న, విదితాఽవిదితాభ్యా మన్యత్వశ్రుతే రవశ్యవిజ్ఞేయార్థప్రతిపాదనపరత్వాత్ । య ద్య

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(5) జ్ఞేయమైనయది “న సత్త్వ న్నాస దుచ్యతే” అని విరుద్ధముగ చెప్పబడెనని చెప్పి
యింటిమికదా! అనిశంకింపజనదు. “అన్య దేవ తద్విదితా దథో అవిదితా దధి” అను శ్రుతివలన
“న సత్త్వ న్నాస దుచ్యతే” అని చెప్పబడెను. కాన విరుద్ధము కాదు. యజ్ఞము కొఱకు శాల
నారంభించి “కో హి తద్వేద యద్యముష్మిక్లోకేన్తి వా న వా” “ప్రాచీన వంశం కరోతి”
అని పారలౌకికఫలముకల యజ్ఞానుష్ఠానార్థము శాలానిర్మాణమును ప్రస్తుతముగ చేసుకొని

ఇట్లు ఫలవాదముచే శ్రోత సభిముఖ మొనరించుకొని “ప్రవక్ష్యామి” అని ప్రతిజ్ఞాతమైన ఆర్థమును “అనాది
మత్” అనుదానిచే చెప్పుచుండెను.

ముముక్షువుచే తెలిసికొనదగిన బ్రహ్మము “అనాదిమత్” కారణముకాని, జన్మకాని దేనికి కలదో
అది “అదిమత్” అని అనబడును. అది మహదాదిహులాంతకార్యము. బ్రహ్మము అట్టి మహదాదిహులాంత
కార్యజాతముకంటె విలక్షణముగాన “అనాదిమత్” అని అనబడును. నిఖలవికారములకంటె భిన్నమైనది.
అవ్యాకృతము, అవికృతము నగు మూలప్రకృతికూడ నక్షరమగుటవలన ననాదిమత్తు యగును. కాన తద్వ్యాప్తి
వృత్తినిమిత్తము “పరం” అను విశేషణము చెప్పబడెను. నిరవయవ మగుటచేతను, నిత్యకూటస్థాసంగచిద్రూప
మగుటచేతను, జ్ఞానస్వరూపమగుటచేతను, అంతరమగుటచేతను, పరమమహత్తగుటచేతను బ్రహ్మము
అవ్యక్తముకంటె పరము. అవ్యక్తముకంటె వేరు. “అస్మాదో వ్యామనా శ్శుభో వ్యాక్షరా త్వరతః
పరః” అనుశ్రుతివలన అనాదిమత్తు యగుటవలన, పరమగుటవలన బ్రహ్మము వ్యక్తావ్యక్తము లగు కార్య
కారణములకంటె భిన్నము (వేరు) అని సిద్ధించుచున్నది. మరియు యీవిషయమునే “అన్యదేవ తద్విదితా
దథో అవిదితా దధి” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది.

“త త్తేత్రం యచ్చ యాదృ క్ష యద్వికారి యతశ్చ యత్ । స చ యో యత్ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన
మే శృణు” ఇత్యాదికముచే తేత్రతేత్రజ్ఞుల యాధాత్మ్యప్రతిపాదన ముపకరిమించి “మహాధూతాని”
ఇత్యాదికముచే తేత్రస్వరూపము చెప్పబడెను. అనంతరమున తేత్రజ్ఞస్వరూపమును చెప్పవలసియుండ
నదానిని చెప్పక “అనాదిమ త్వరం బ్రహ్మ” అని అనుపక్రాంతమైన బ్రహ్మస్వరూప మెట్లు చెప్పబడెను?
అట్లగుచో నుపకరమిరోధము ప్రాప్తించదా యని శంకింపజనదు. తేత్రజ్ఞుడు, బ్రహ్మము యొకటియే కాన
పైవిరోధము ప్రాప్తించదు. అదియెట్లనిన? “నాయం హన్తి స హన్యతే” అని తేత్రజ్ఞుడైన యాత్మ కవి
క్రియత్వమును బోధించుట పుపకరిమించి దానినే “స జాయతే మ్రియతే నా” అను దానిచే విఫలముగ
జెప్పి “నిత్య స్ఫుర్వగతః” అనుదానిచే నిత్యకూటస్థాసంగచిద్రూపత్వమును, వ్యాపకత్వమును బోధించి
“యేన ధూతా న్యకేషేణ” అనుదానిచే బ్రహ్మభిన్నత్వమును సూచించి, “భోక్తారం యజ్జతపసాం” అను
దానిచేతను, “సర్వధూతస్థ మాత్మానం” “యో మాం పశ్యతి సర్వతః” అనుదానిచేతను తేత్రజ్ఞబ్రహ్మల
కేకత్వమును తలచి “జ్ఞానీ త్వత్త్వేన మే మతమ్” అనుదానిచే కంతరమగు తేత్రజ్ఞేశ్వరుల కేకత్వమునే
చెప్పి శ్రుతిస్మృతికొటిప్రసిద్ధమైన చెప్పబడిన బ్రహ్మత్వైక్యమునే “తేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అను

శాంకరభాష్యము:—

ముష్టి నిష్కాంతాది తు విధిశేషోఽర్థవాదః । ఉపపత్తే శ్చ సదసదాదిశ్చ బైః బ్రహ్మ సోచ్యత ఇతి । సర్వో హి శబ్దోఽర్థప్రకాశనాయ ప్రయుక్తః శూన్యమాణ శ్చ శోతృభి ర్జ్ఞాతిక్రియా గుణసంబంధద్వారేణ సంకేతగ్రహణం సవ్యవేషోఽర్థం ప్రత్యాయయతి । నాన్యథాఽదృష్ట

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“కో హి తద్వేద” ఇత్యాది శ్రుతి పరలోక ముండుటయందు సందేహము కలదై విరుద్ధార్థము కల యాశ్రుతి యప్రమాణమో అట్లే “అన్యదేవ తద్విదితా దధో” అవిదితా దధి” అను శ్రుతియు విరుద్ధార్థము కలదగుటచే నప్రమాణమే యని శంకింపజనదు. విదితావిదితములకంటె యన్యత్వమును చెప్పు శ్రుతి అవశ్యము విజ్ఞేయార్థప్రతిపాదనపరమగుటవలన ‘అన్య దేవ తద్వి దానిచే నువిస్మృతముగ చెప్పి, భగవంతు డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే తేత్రజ్ఞుడే బ్రహ్మము, బ్రహ్మమే తేత్రజ్ఞు డని బ్రహ్మతేత్రజ్ఞులకు అభేదమే మూఢులచేతను, అమూఢులచేతను, సర్వులచేతను తెలిసికొనదగినదని “న చ యో యత్ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శ్రుణు” అని జ్ఞేయముగ నుపకాంతమైన తేత్రజ్ఞునే విధేయ పాప్రధాన్యముచే నపుంసకలింగముచే “జ్ఞేయం య త్తత్ప్రవక్ష్యామి” అని పరామృశించి ఆయాభాత్యమును బోధించుటకొరకై “అనాదిమ త్వరం బ్రహ్మ” అని చెప్పబడెను. ఈ చెప్పటచే తేత్రజ్ఞ బ్రహ్మశబ్దముల కర్థము ఒక్కటియే యని ఉపకాంతపాదితవాక్యార్థవివేకజ్ఞాననిపుణులైన విద్వాంసులచే తెలిసికొనదగిన దని సిద్ధమగుచున్నది. ఇట్లు “అనాదిమ త్వరం బ్రహ్మ” అని బ్రహ్మముకు నిఖిలదృశ్యవైలక్షణ్యమును నూచించి “న చ యో యత్ప్రభావశ్చ” అను స్థలమునందు యచ్ఛబ్దవివక్షితమైన బ్రహ్మయాభాత్యమును “నేతి నేతి త్యాత్మాగృహ్యోనహి గృహ్యతే” “అథాత ఆదేశో నేతి నేతి” ఇత్యాదిశ్రుత్యర్థముననుసరించి ఆతన్నీషేధద్వారమున బోధించుటకై “న స త్త న్నా స దుచ్యతే” అని చెప్పెను. ఏది, అది, ఇది అని నామరూపజాతిగుణక్రియావిశేషములచే నిర్దేశించుటకు తగినదో ఆభివ్యక్తనామరూపాదివిశేషములు గల యామహదాదినిఖిల కార్యజాతము “సత్” అని చెప్పబడును. తద్వైలక్షణ్యమగుటవలన తత్తారణమైన అవ్యక్తము “అసత్” అని చెప్పబడును. వైన చెప్పబడిన సదూపమైన మహదాదికార్యజాతము ఉత్పత్తికల దగుట వలనను, దృశ్యమగుటవలనను, బ్రహ్మముకంటె విలక్షణమగుటవలనను, బ్రహ్మస్వరూపము కాదు. “అజోనిత్యః” అను శ్రుతివలన బ్రహ్మమునకు జాతి లేదు. “అగ్రాహ్య మగోత్ర మశబ్ద మస్పర్శ మరూపం” అను శ్రుతివలన బ్రహ్మమునకు నామరూపాదికము లేదు. “అదృష్ట మవ్యవహార్యం” అను శ్రుతివలన బ్రహ్మము దృశ్యము కాదు. కాన బ్రహ్మము మహదాదిసర్వవికారములకంటె భిన్నము (వేరు.) ఇట్లు “న స త్త త్” అని కార్యమునకు బ్రహ్మత్వమును నిషేధించి కారణమునకుకూడ బ్రహ్మత్వమును “నా స దుచ్యతే” అనుదానిచే నిషేధించుచుండెను. సద్వైలక్షణ్యము, సర్వజగత్కారణము నగు అవ్యాకృతము సావయవ మగుటవలనను, జ్ఞేయమగుటవలనను, జడమగుటవలనను బ్రహ్మస్వరూపము కాదు. “కారణగుణములు కార్యగుణారంభకములు” అనున్యాయమువలన మృదాదులయం దుండు గుణములు ఘటాదులయందు సజాతీయ గుణారంభకము లగుచున్నవి. కారణమునందు గుణములు లేనిచే కార్యమునందు గుణములు సంభవింపవు కాన కార్యమునందు గుణము లుండిన యవి కారణమునందుండిన గుణములవలననే జనించిన వని తెలిసికొనవలయును. కాన మృదాదులువలె బీజవత్తైన కార్యము సావయవత్వాదిధర్మములు కలదగుటవలన కార్య కారణములుకూడ అట్టి ధర్మములుకలవియే యగును. ఏది అవయవములు కలదో అది వికారి యగును. ఏది వికారియో యది యనిత్యము. అనిత్యమగుటవలనను, జ్ఞేయ మగుటవలనను, అట్టి కారణము జడము “అహమజ్ఞః” అను

శాంకరభాష్యమ్:—

శబ్దవాచ్యం, నాపి గుణవ ద్యేన గుణశబ్దే నోచ్చేత నిర్గుణత్వా న్నాపి క్రియాశబ్దవాచ్యం నిష్క్రియత్వాత్ “నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతమ్” ఇతి శ్రుతిః । న చ సంబంధ్యేకత్వా దద్య

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధము లేనిదే యేశబ్దము అర్థమును బోధించుట యెచటను, యెన్నడును చూడబడలేదు. అది యెట్లనిన? “గౌః అశ్వః” ఈశబ్దములు జాతివలన నర్థబోధకములు. “పచతి, పఠతి” ఇత్యాది శబ్దములు క్రియవలన నర్థబోధకములు. “శుక్లః, కృష్ణః” ఇత్యాదిశబ్దములు గుణమువలన నర్థబోధకములు. ‘ధనీ, గోమాణ్’ ఇత్యాదిశబ్దములు సంబంధమువలన నర్థబోధకములు. బ్రహ్మ మన్ననో జాతిమత్తుకాదు. కాన సదాదిశబ్దములచే చెప్పబడదు. బ్రహ్మము నిర్గుణము. కాన

“అన్యత్ ధర్మా దన్యత్పాధర్మాత్” అను శ్రుతియు, “న ప్రకృతి ర్న వికృతిః” “సుషుప్తవ త్సూన్యవ దప్రతర్క్యం తిన్మూలభూతం పద మామనన్తి” అను స్మృతులు ప్రమాణము. అదృశ్యేనాత్మే” “అసూల మనణు” ఇత్యాదిశ్రుతులచే అధ్యస్తాశేషవిశేషనిషేధముచేతనే బ్రహ్మ బోధింపబడుటవలన నీనిఖిల జ్ఞేయమైన ప్రపంచము సర్వశ్రుతిప్రసిద్ధము, ప్రామాణికము. కాన సదసత్తులకంటె భిన్నము, తన్నిషేధావధి భూతము, తదభావభావకము, నిర్విశేషము, నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తసత్యపరమానందాద్వితీయము నగుపరబ్రహ్మము ముముక్షువులచే “ఇద మేవాహ మస్మి” అని స్వాత్మగ తెలియదగిన వస్తువు. ఇంతియే కాని సత్తుకాదు అసత్తును కాదు. అనగా బ్రహ్మము సదసద్విలక్షణమని సిద్ధము. ||౧౨||

భాష్యే త్కర్త దీ పి క:— జ్ఞానశబ్దముచే చెప్పబడునట్టి పూర్వోక్తజ్ఞానసాధనములచే తెలిసికొన దగిన వస్తువేది? యను యా కాంక్షపై “జ్ఞేయం” అని చెప్పుచుండెను.

పైచెప్పబడిన జ్ఞానసాధనములయొక్క పరిపాకముచే సంప్రాప్తమైన సాక్షాత్కారవృత్తికివిషయమైన దేదియో దానిని చెప్పెద. ఇట్లు బ్రహ్మము వృత్తివిషయమగుచో బ్రహ్మమునకు దృశ్యత్వము ప్రాప్తింప వలసివచ్చు నని శంకింపజనదు. దృశ్యత్వ మనగ ఫలవ్యాప్యత్వము. (వృత్త్యవచ్చిన్నచైతన్యవిషయత్వము) బ్రహ్మమునకు వృత్తివిషయత్వముండినను వృత్త్యవచ్చిన్నచైతన్యవిషయత్వరూపఫలవ్యాప్యత్వము లేనందున దృశ్యత్వము బ్రహ్మమునకు ప్రాప్తింపదు. ఈవిషయమునే “స వేత్తి వేద్యం న చ తస్యాస్తి వేత్తా, విజ్ఞాతార మరే కేన విజానీయాత్” ఇత్యాదిశ్రుతులు బోధించుచున్నవి.

ఫలప్రదర్శనముచే శ్రోతను ప్రరోచన చేయుచు అభిముఖముగ జేసుకొనుచుండెను. ఏజ్ఞేయమును తెలిసికొనినచో అపునరావృత్తిరూపమైన మోక్షమును పొందునో (ముక్తుడగునో) అట్టి జ్ఞేయము “అనాది మత్” “అది రస్యాస్తితి” అదిమత్, న అదిమత్”, అనాదిమత్” అని విగ్రహము. జ్ఞేయమైన బ్రహ్మ అదిమత్తుకానిది. నిరతిశయమైనది. అట్టి బ్రహ్మమే జ్ఞేయము. కొందరు, అదిరస్యాస్తితి అదిమత్ ‘న అదిమత్ అనాదిమత్” అని విగ్రహముచేప్పెదరు “అనాదిమత్” అని పదవిభాగ మొనరించుట “ఉక్తార్థానా మప్రయోగాత్” అను న్యాయమున మకువుకు అనర్థక్యము ప్రాప్తించును. కాన “అనాది-మత్సరం” అని పదవిభాగ మొనరింపవలయు నని శంకించుచుండిరి. “న విద్యతే అది యస్య సః అనాది” అని విగ్రహము చెప్పి దీనికి అది లేదో యది యనాది అని యర్థమును చెప్పుచుండిరి. మరియు “మత్సరం” అనుదాని వాసుదేవుడనే పరాశక్తి యొవనికి కలదో వాడు “మత్సరం” అని చెప్పబడును. అని వాఖ్యానించిరి. ఇట్టి వ్యాఖ్యాన ముసంగతము. ఏలయన “న స త్త న్నాస దుచ్యతే” అనుదానిచే సర్వవిశేషప్రతిషేధముచే

కాంకరభాష్యమ్.—

త్వాత్ । త ద్యథా గౌరవ్య ఇతి వా జాతితః. పచతి పఠతీతి వా క్రియాతః, శుక్లః కృష్ణ ఇతి వా గుణతః, ధనీ, గోమా నితి వా సంబంధతః । న తు బ్రహ్మ జాతిమ దతో న సదాది

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దితా దథో అవిదితా దధి” అను శ్రుతి యప్రమాణముకాదు. యద్య ముష్మిన్నితి” అనుశ్రుతి విధిశేషమగు నర్థవాద ఉపపత్తివలన కూడ సదసదాదిశబ్దములచే బ్రహ్మము చెప్పబడదు. ప్రతి శబ్దము అర్థప్రకాశనముకొఱకు ప్రయోగింపబడి శోతలచే శూన్యమాణమై జాతిగుణక్రియా సంబంధద్వారముననే శక్తిగ్రహసవ్యవేక్షమై అర్థమును బోధించును. జాతిగుణక్రియాసంబంధమును భవముచే అన్యత్వమునకు జ్ఞేయత్వము స్పష్టమే యగుచున్నది. కాన తద్విలక్షణమే పరబ్రహ్మము. “నిష్కలం నిష్క్రియం” అను శ్రుతివలన బ్రహ్మకు సావయనత్వము లేదు. “సాక్షి చేతా కేవల నిర్గుణశ్చ” అను శ్రుతివలన బ్రహ్మకు జడత్వము లేదు. “స వేత్తి వేద్యం న చ తస్యాస్తి వేత్తా” అను శ్రుతివలన బ్రహ్మకు జ్ఞేయత్వము లేదు.

సదసచ్ఛబ్దవాచ్యములు, వ్యక్తావ్యక్తములు నగు కార్య కారణములయందు బ్రహ్మత్వము నిషేధింపబడుచుండ తన్నిషేధావధిగ బ్రహ్మత్వాభావముగాక మరియొక వస్తువేదయు కానరాదు. అట్టి జ్ఞేయశబ్దార్థమగు బ్రహ్మత్వాభావ మప్రామాణికము కాదని శంకించు వానిని యొకవిషయ మడుగదగియున్నది. కార్య కారణములయందు నిషేధావధిభూతమగు బ్రహ్మత్వాభావము సత్త, లేక అసత్త, లేక సదసత్త? అట్టి యభావము స్వయముగ భాసించునా? లేక మరియొకదానిచే భాసింపజేయుబడునా? సత్తను మొదటిపక్షమున తానుకూడ సత్తే యగుటవలన “న సత్” అని తనయందు ప్రసక్తమగు నిషేధావధిత్వము తనకే సంభవింప నందున అట్టి యభావము “సత్త” అను ప్రధమపక్షము తొలిగింపబడెను. అట్టి యభావము అసత్తను ద్వితీయ పక్షమునందు స్వతః సత్తారహితమైన యట్టి యభావము శశవిహణమువలె శూన్యమగుటవలన కార్య కారణముల యందు చెప్పు నిషేధమున కవధి కాజాలదు. సదసత్తను మూడవ పక్షమునందు సత్త్వాసత్త్వములు పరస్పర విరుద్ధములుకాన నారెండింటికి ఏకాధికరణత్వము సంభవింపనందున సత్త్వాసత్త్వములలో నొకటగు సత్త్వము కలదగుదా “అభావోస్తి” అని అభావమునకు అస్తిమత్త్వమే యున్నచో సత్తావత్తే యగుటవలన భావమే యగును. కాన భావమున “అభావోఽస్తి” అని నిర్దేశము సంభవింపదు “అయమస్తి” అను ప్రత్యక్షనిర్దేశము భావమునకేకాని విషయవిషయాల కన్యోన్య్యావయవసంయోగము లేనందున యభావమునకు లేదు. అన్యోన్యావయవసంయోగ ముండినపుడే ఘటాదులకు విషయత్వము దృష్టము. అసత్తునకు లేదు. ఏది అస్తిమత్తయి చక్షుర్విషయమగునో అది భావమే యగును. అస్తిమత్త్వాభావత్వముల కేకాధికరణత్వము యభావము కానందున మూడవ పక్షము నిరస్తము. అభావమునకు సత్త్వాసత్త్వము అంగీకరించినను “అభావము జ్ఞేయమగుటచే జడమగుటవలన ఘటమువలె స్వతః భావము సంభవింపనందున నిషేధావధిభూతమైన బ్రహ్మత్వాభావము స్వతః భాసించు నను నాల్గవపక్షము నిరస్తము. అట్లగుచో నిషేధావధి యగు బ్రహ్మము పరతః (మరియొకదానివలన) భాసించుననెదవా? అట్టి యభావభావసకమైన వస్తువు కలదా? లేదా? లేదనెదవా? మార్కుడు లేనిదే ఘటాదులు భాసింపనటుల అభావభావసకమైన వస్తువే లేనిచో నభావమునకు భావయే లేకపోయెడిని. అభావభావసకమైన వస్తువు కలదందువా? ఏవస్తువు అభావభావసకమా యావస్తువే బ్రహ్మమని మేము చెప్పెదము. అది యుండుటలో కలదని చెప్పెడి నీవే మాకు ప్రమాణము. “అన్యదేవ విదితా”

శాంకరభాష్యమ్:—

యత్వా దవిషయత్వా దాత్మత్వా చ్చ న కేనచి చ్చజ్ఞే నోచ్యత ఇతి యుక్తం “యతో వాచో నివర్తంతే” ఇత్యాది శ్రుతిభ్యశ్చ ।

॥౧౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

గుణవాచకశబ్దముచే చెప్పబడదు. బ్రహ్మము నిష్క్రియ మగుటవలన క్రియావాచకశబ్దముచే చెప్పబడదు. ఈవిషయమున ‘నిష్క్రలం నిష్క్రియం శాస్త్రం’ అను శ్రుతి ప్రమాణము. ఏకమే యగుటవలన, అ ద్వ య మ గు ట వ ల న, అవిషయమగుటవలన, ఆ త్మ య గు ట వలన నేకశబ్దముచేతను చెప్పబడదనుట యుక్తమే. మరియు బ్రహ్మము శబ్దముచే చెప్పబడదను విషయమున “యతో వాచో నివర్తంతే” అను శ్రుతియు ప్రమాణము.

॥౧౨॥

చెప్పనలచినచై యుండ వాసుదేవాఖ్యపరాశక్తిమత్త్వప్రదర్శనము విప్రతిష్ఠిర్థ మగుటచే పై చెప్పిన యర్థము సంభవింపదు. కాన “అనాదిమత్” అని మతుబంతకము ఆతిశయమునందు కాని, నిత్యయోగమునందు కాని, పాదపూరణార్థము కానిప్రయోగింపబడె నని గ్రహింపవలయును.

“మత్త్వరం” “మమ విష్ణోః పరం” విష్ణుస్వరూప మగు నామ “పరం” నిర్విశేషరూపము, లేక “మత్తః” సగుణబ్రహ్మముకంటె “పరం” పరమైనది. లేక, “అదిమచ్చ తతోః పరం చ అదిమత్పరే, తాభ్యా మన్యత్ అనాదిమత్త్వరం” “అదిమత్” కార్యము “పరం” కారణము. “అదిమత్పరే” కార్యకారణములు “తాభ్యా మన్యత్” కార్యకారణభిన్నము. అది “పరం” పరబ్రహ్మము. అని యిట్టితీరున మతు పృత్య యమునకు సార్థక్యము సంభవించుచుండ నెందువలన భగవత్పాదులు పూర్వమునందు చెప్పబడిన మార్గము ననుసరించిరిని శంకింపజనదు. “పరం” అను విశేషణమువలననే సగుణముకంటె పర మ గు ని ర్వి శే ష ము లభించుచుండ మత్త్వరమునకు జైయర్థ్యము పొందించుననియు, “మత్తః ప ర త ర ం నా న్య తో” అనుదానితో విరోధము పొందించుననియు, పరపదమునకు పూర్వనిపాతాపత్తిని, కార్యకారణాన్యత్వము “న స త్త న్నా స దుచ్యతే” అను విశేషణమునందే యంతర్భవించుననియు యభిప్రాయముచే భగవత్పాదు లట్లు చెప్పలేదని గ్రహించుము. కొందరు “అనాది మత్త్వరం” అనునది ఒకటియే పదము. అనాదియనగ మాయ యని యర్థము. “అనాదిమత్” మాయావిశిష్టమైన అనాద్యజ్ఞానవంతుడగు జీవునికంటె “పరం” నిర్మాయము, అజ్ఞానకృతజీవత్వోపాధిరహితము అని ఇత్యాదికల్పనము “పరం” అను విశేషణముచేతనే యట్టి యర్థము లభించుచుండ “అనాదిమత్” అను పదమునకు జైయర్థ్యము లభించుటచే పరిత్యాజ్యము.

అనాదిమత్త్వరంబ్రహ్మ జ్ఞేయమైనది. అది యమృతత్వము ఫలముగా కలది. దానిని నేను చెప్పెదనని పురోచనచే నర్జునుని యభిముఖముగ జేసుకొని “న స త్త న్నా స దుచ్యతే” అని చెప్పెను. అభివ్యక్తనామ రూప మగుటవలన కార్యము “సత్” అని చెప్పబడును. అనభివ్యక్తనామరూపములు కదగుటచే కారణము “అసత్” అని చెప్పబడును. కాన జ్ఞేయమైన యది “సత్” అను పదముచేతకాని, “అసత్” అను పదముచేత కాని చెప్పబడదు.

“జ్ఞేయం” ప్రవక్ష్యామి” అని గొప్పధ్వనితో నుట్టొప్పించి “న స త్త న్నా స దుచ్యతే” అనియననురూప ముగ చెప్పబడెనని శంకింపజనదు. స్వయంజ్యోతిస్వరూపమైన పరబ్రహ్మమునకు “ఇదం బ్రహ్మ” అని విధి ముఖముగ నుపదేశము సంభవింపనందున అధ్యస్తాతద్ధర్మనివృత్తి కొరకు నిషేధద్వారమున ఉపదేశము శ్రుతుల యందు ప్రసిద్ధ మగుటవలన ఆరోపితవిశేషనిషేధరూపమైన ప్రవచనము ప్రతిజ్ఞానురూప మగుటవలన పూర్వో

క్రాంతి సంభవింపదు. ఈవిషయమునే “అథాత ఆదేశో నేతి నేతి” “అస్థూల మనః” “అపూర్వ మనపరం” ఇత్యాదిశ్రుతి లుప్తోషించుచున్నది. తేలినయాశయ మేమని? జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము వాక్కులకు గోచరము కానందున శ్రుత్యాదులయందు నిషేధములుగనే యుపదేశము. “ఇదం తత్” అజ్ఞేయబ్రహ్మ మిదియని విధిముఖమున నుపదేశము లేదని యాశయము. శశశృంగమువలె బ్రహ్మమునకు నాస్తిధీవిషయత్వము లేనందున “బ్రహ్మము అస్తిశబ్దావాచ్యము, నాస్తిశబ్దావాచ్యముగూడ నగుచో శశవిషాణమువలె నాస్తిత్వము ప్రసక్తమయ్యెడిది.” అను శంక తొలగించబడెను.

సర్వబుద్ధులు అస్తి నాస్తిత్వముగతము లగుటచే బ్రహ్మము అస్తి నాస్తిబుద్ధులలో నేదోయొక బుద్ధ్యు విషయమగుటచే బ్రహ్మమున కనిర్వాచ్యత్వము తప్పదని శంకింపజనదు. అస్తి నాస్తిబుద్ధివిషయమైన ఇన్ద్రియ గ్రాహ్యభూతాదులకంటె విలక్షణమైన, ఆతీంద్రియమైన బ్రహ్మము అస్తి నాస్తిబుద్ధ్యవిషయమైనను, శబ్దైక ప్రమాణగమ్య మగుటచే జ్ఞేయమే బ్రహ్మమగును. కాన బ్రహ్మమున కనిర్వాచనీయత్వము సంభవింపదు.

“గౌరవ్యః” ఇత్యాదిశబ్దములు జాతీయతను “పంచతి ఫతతి” ఇత్యాదిశబ్దములు క్రియచేతను, “శుక్లః కృష్ణః” ఇత్యాదిశబ్దము లగుణమువలన, “ధనీ, గోమాత్ర” ఇత్యాదిశబ్దములు సంబంధమువలన నర్థమునుబోధించును. అనగా జాతిగుణక్రియల సంబంధములలో నేదో యొకానొకదాని నవలంబనముగ చేసుకొనియే శబ్దము అర్థమును బోధించును. కాన పైజాతిగుణక్రియాసంబంధముల నెడే నాలగింటిలో నేదియు బ్రహ్మము నందులేనందున బ్రహ్మము సదాదిశబ్దావాచ్యము కాదు. ఈవిషయమునే “అగోత్ర మప్రణం, నిష్క్రియంఽశాంతం, కేవలం నిర్గుణం, ఏక మేవా ద్వితీయం” ఇత్యాది శ్రుతులు బోధించుచున్నవి. కాన ఆవిషయ మగుటవలనను, అత్మ యగుటవలనను యేశబ్దముచేతను ముఖ్యవృత్తిచే బ్రహ్మము చెప్పబడదని చెప్పట యుక్తమే. “యతో వాచో నివర్తన్తే ఆపాప్రప్య మనసా సహ” ఇత్యాదిశ్రుతి లవాక్మానసగోచరత్వమును బ్రహ్మమునకు చెప్పుచున్నవి. అట్లుగచో “త్వం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” అను శ్రుతి బ్రహ్మ ముపనిషద్గమ్య మని చెప్పట యెట్లు పొసగుననెదవా? నిషేధముఖముచే నుపనిషత్ప్రతిపాద్యము బ్రహ్మమని యర్థము. కాన విరోధము పోల్పింపదు.

కొందరు:— “పూర్ణాకారాత్మ” పూర్ణణ మర్థముగాగల “పృ” అను ధాతువువలన “పరం” అను శబ్దము నిష్పన్న మగుచున్నది. అనగా పరంతను శబ్దమునకు పూర్ణము అని యర్థము. పూర్ణమనగా దేశము వలన, కాలమువలన, వస్తువువలన పరిచ్ఛేదరహితమని యర్థము. దేశ కాలవస్తువు లచైతన్యతమున లేమింజేసి దేశ కాలవస్తురూపత్రివిధపరిచ్ఛేదభూన్యత్వము బ్రహ్మమున కేటుల పోల్పించునని యాశంకించి దేశ కాలవస్తువు లవిద్యావిలాసములని చెప్పటకు “అనాదిమత్” అని బ్రహ్మకు విశేషణము చెప్పబడెను. “అనాది” యన యజ్ఞానము. అట్టి యజ్ఞానసంబంధముకలది “అనాదిమత్” అని చెప్పబడును. కాన నట్టి యజ్ఞానముచే దేహాదులు సంభవించును. కాన త్రివిధపరిచ్ఛేదరహిత్యము బ్రహ్మమునకు చెప్పట పొసగును. అనాదియగు నజ్ఞానము రెండవదిగ యంగీకరించుట శాంతిశ్రయందు భేతాభుడు జనించినట్లున్నదను శంకను తొలగించుటకు అజ్ఞానమును “న సత్త న్నాస దుచ్యతే” అను విశేషణయుక్తముగ జేసెను. వాచ్యముగ సత్తుగ అనిరూపణమువలన నాయజ్ఞానము సత్తు కాదు. అపరోక్షముగ పోతీతి సంభవించుటవలన అసత్తును కాదు. కాన నజ్ఞాన మనిర్వాచనీయము. తాచుచే తాడు సద్వితీయము కానటుల అజ్ఞానముచే బ్రహ్మము సద్వితీయము కాదు. అని యాశయము.

లేక:— ఈవాక్యభ్యయందు “న సత్త న్నాస దుచ్యతే” అనుచోట రెండవ నకారమునకు జైయర్థము పోల్పించును కాన “న సత్త న్నాస దుచ్యతే” అను విశేషణము బ్రహ్మమునకే యని గ్రహింప నగును.

గీ॥ సర్వతః పాణిపాదం సర్వతోఽక్షిశిరోముఖమ్ ।

సర్వత శృతిమత్ లోకే సర్వ మావృత్య తిష్ఠతి ॥

॥౧౩॥

ప ద వి భా గ ముః— సర్వతః— పాణిపాదం— తత్— సర్వతః— అక్షిశిరోముఖం— సర్వతః— శృతిమత్— లోకే— సర్వం— ఆవృత్య— తిష్ఠతి ॥

ప్ర తి ప దా ర్థ ముః— తత్=అక్షేయమైన బ్రహ్మము; సర్వతః=అంతట; పాణిపాదము=హస్తములు, పాదములు కలది; సర్వతః=అంతట; అక్షిశిరోముఖం=నేత్రములు, శిరస్సులు, ముఖములు కలది; సర్వతః=అంతట; శృతిమత్=శ్రోత్రేంద్రియములు కలది; లోకే=ప్రాణిసమూహమునందు; సర్వం=సర్వమును ఆవృత్య=వ్యాపించి; తిష్ఠతి=ఉండును.

“త ద్బ్రహ్మ న స న్నాస దితి నోచ్యతే” అ బ్రహ్మము సత్తుకాదు, అసత్తుకాదని చెప్పబడదు. అనగా అనిర్వచనీయము కాదు. ఎందువల ననిన? సత్తు నిరూపించబడుటవలన అని గ్రహింపుము. కాన ఆర్థాత్తు అనాది యగు యజ్ఞానమే యనిర్వచనీయ మని యర్థము. అని చెప్పెదరు. ఇట్టి వ్యాఖ్యానము చింత్యము. ఎందువలననిన? “క్షేయం ప్రవక్ష్యామి” అని క్షేయప్రచనమును ప్రతిజ్ఞ చేసి యజ్ఞానమును నిరూపించుట యెట్లుచిత మగును? ఉచితము కాదు. కాన పూర్వోక్తవ్యాఖ్యానము చింత్యము. మరియు అజ్ఞానవంతు డగు జీవుడు జ్ఞాత యగుటచే క్షేయము కానందున బ్రహ్మము విశేషణీయమును పక్షమునందు “తత్సత్” బ్రహ్మము సత్తు యంతమాత్రముచేతనే నిర్వాహ మగుచుండ మిగిలిన యంశమునకు వైయర్థ్యము పొందించును. “నాస దానీ న్నో సదానీత్” ఇత్యాదిశ్రుతులకు విరోధము పొందించును. కాన పూర్వవ్యాఖ్యాన ముపేక్షణీయ మని తేలిన యాశయము.

॥౧౨॥

నీ ల క ం తీ య ముః— ఈవిధముగ క్షేత్రమును వివరించి, “స చ యో యత్ప్రభావశ్చ” అను దానిచే ప్రతిజ్ఞాతమైన క్షేత్రజ్ఞ స్వరూపమును, దాని మాయాకప్రభావమును వివరించుచుండెను— “క్షేయం ...అశ్నుతే” జ్ఞానసాధనములచే నెయ్యది తెలిసికొనదగినదో, దేనిని తెలిసికొని మోక్షమును పొందగలదో, అట్టిదాని స్వరూపమును చెప్పచుండెను— “అనాదిమత్” అవ్యక్తము అదిమత్తు. “తస్మా దవ్యక్త ముత్పన్నం” అను సృష్టి చొప్పున యవ్యక్తముగూడ సాదియే యగును. దానికంటె నితరమగునదియు, ఇది “అనాది” అనునంతమాత్రమే చెప్పినచో ప్రవాహనిత్యత్వమవ్యక్తమలకుగూడకలదుగాన వాటికిఅనాదిత్వము పొందింప అట్టి అనాదిత్వమిది వివక్షితముగాదని తెల్పుటకై “అనాదిమత్” అనిచెప్పబడెను. లేక, “అదిమచ్ఛ తతః పరం చ అదిమ త్పరే తాభ్యా మన్య దనాదిమత్పరం” అను విగ్రహము నాశ్రయించిన అదిమత్పరము అనగా కార్యకారణము అని యర్థము. వానికంటె వేరగునది పరబ్రహ్మమును యర్థము సిద్ధించును. కనుక నే “పరం” నిర్విశేషమైనదియు, “బ్రహ్మ” త్రివిధపరిచ్ఛేదకూన్యము నగు బ్రహ్మము “న సత్త్వ న్నాస దుచ్యతే” ప్రధానమువలెగాని, పరమాణువులవలెగాని, సత్తు అని గాని, కూన్యమువలె యసత్తు యని గాని చెప్పబడదు. ఈవిషయమే “నాస దానీ న్నో సదానీత్ తదానీం. నానీ ద్రజో శో వ్యోమాపరో ఽయమ్” అనుశ్రుతి తెల్పుచున్నది. ఈ శ్రుతి— అసచ్ఛబ్దవాచ్యమగు కూన్యము, సచ్ఛబ్ద వాచ్య మగు ప్రధానము, రజశ్శబ్దితములగు పరమాణువులు, పరవ్యోమవాచ్యమగు అస్మదభిమతావ్యక్తము సృష్టికి పూర్వము లేవని నిషేధించుచున్నది.

॥౧౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

సచ్చబ్రహ్మప్రత్యయావిషయత్వాదసత్త్వాశంకాయాం జ్ఞేయస్య సర్వప్రాణికరణోపాధి-
ద్వారేణ తదస్తిత్వం ప్రతిపాదయన్ తదాశంకానివృత్త్యర్థ మాహ— సర్వతః పాణిపాదం
సర్వతః పాణయః పాదాశ్చస్యేతి సర్వతః పాణిపాదం తజ్ఞేయమ్ । సర్వప్రాణికరణోపా-
శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సర్వవిశేషరహితము, అవాజ్ఞానసగోచరము, దృష్టాదృష్టములకు వివరితమునైన
బ్రహ్మము సచ్చబ్రహ్మప్రత్యయావిషయమగుటవలన నట్టి బ్రహ్మము లేదను శంకపై సర్వప్రాణి-
కరణరూపమైన యుపాధిద్వారా జ్ఞేయ బ్రహ్మముయొక్క అస్తిత్వమును ప్రతిపాదన
చేయుచు పూర్వమునందు చెప్పబడిన యాశంకను తొలిగించుటకు “సర్వతఃపాణిపాదం” అని
చెప్ప మొదలిడెను.

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౧౩ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు —

మ థు మా ద న స ర స్వ తీ య ము:— ఇట్లు నిరుపాధికమైన బ్రహ్మము సచ్చబ్రహ్మప్రత్యయా-
విషయమగుటవలన నసత్తన శంక “నాసత్” అనుదానిచే తొలిగించబడినను, విస్తారముగ నా యాశంకా-
నివృత్తికొరకై, నిఖిలప్రాణికరణోపాధిద్వారముగ చేతనక్షేత్రజ్ఞస్వరూపత్వముచే బ్రహ్మస్తిత్వమును ‘సర్వతః’
అను శ్లోకముచే జెప్పబడుచుండును.

సర్వదేహములయందుండు అచేతనములైన హస్తములు, పాదములు తమతమ వ్యాపారములయందు
యేచేతనస్వరూపమైన క్షేత్రజ్ఞసంబంధము కలకై ప్రవర్తింపదగిన వగుచున్నవో అట్టివాడు “సర్వతః
పాణిపాదం” అనిచెప్పబడుచున్నాడు. అది జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము. అనగా యేచేతనస్వరూపమైన క్షేత్రజ్ఞ
సంబంధమై యచేతనమైన పాణిపాదములు తమ తమ వ్యాపారములయందు ప్రవర్తించుచున్నవో అట్టి
చేతనమే జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము. నిఖిలాచేతనప్రవృత్తులు చేతనాధిష్ఠానపూర్వకము లగుటవలన నట్టి క్షేత్రజ్ఞ
స్వరూపమైన చేతనమైన సర్వాచేతనవర్గప్రవృత్తి హేతువైన బ్రహ్మము జ్ఞేయమై యుండు “నాస్తి” అను
శంకయే లేదు.

ఇట్లే యెవనికి నిఖిలనేత్రేంద్రియములు, శరణులు సర్వతః ప్రవర్తనీయములగుచున్నవో యట్టిబ్రహ్మము
“సర్వతోక్షిణిముఖం” అని చెప్పబడును. అట్లే యెవనికి నిఖిలశ్రవణేంద్రియములు ప్రవర్తనీయములూ
యట్టి బ్రహ్మము “సర్వతః శృణోతిమత్” అని చెప్పబడును. లోకమున సర్వప్రాణులయందు ఏకము,
నిత్యము, విభువు అగు బ్రహ్మమే నిఖిలాచేతనవర్గము నావరించి తన సత్తచేతను, తన స్ఫూర్తిచేతను అధ్యాత్మిక
సంబంధద్వారమున వ్యాపించి యున్నది. అట్లుండి నిర్వికారస్థితిని పొందుచున్నది. తనయం దధ్యస్తమైన
జడప్రపంచముయొక్క దోషముచేగాని, గుణముచేగాని యణుమాత్రమైన తాను సంబంధించుటలేదు. ఎట్లు
సర్వదేహములయందు నేతనము, విభువు, అత్మ యొక్కటే కాని యనేకము కాదో యట్లు మాచే పూర్వము
నందే విస్తారముగ చూపబడెను.

[౧౩]

శంకరానందీయము:— ఇట్లు “స చ యో యత్ప్రభావశ్చ” అను స్థలమునందు యచ్చజ్ఞ-
వివక్షితమైన క్షేత్రజ్ఞస్వరూపమైన యాత్మయొక్క ప్రకృతి ప్రాకృతవిలక్షణమైన నైజమైనట్టి తత్త్వము
యతులచే విదేహముక్తికొరకు స్వాత్మస్వరూపముగ తెలిసికొనదగిన దని నిరూపించి, యిప్పుడు బ్రహ్మము

శాంకరభాష్యమ్:—

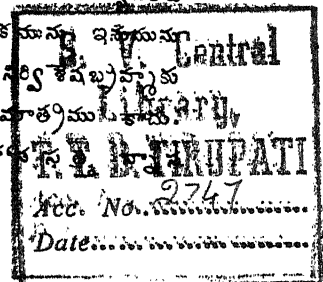
ధిభిః షేత్రజ్ఞాస్తిత్వం విభావ్యతే । షేత్రజ్ఞశ్చ షేతోపాధిత ఉచ్యతే । షేత్రం చ పాణి
పాదాదిభి రనేకధా భిన్నమ్ । షేతోపాధిభేదకృతం విశేషజాతం మిత్రైవ షేత్రజ్ఞ స్వేతి
తదవసయనేన జ్ఞేయత్వముక్తం 'న సత్తన్నాసదుచ్యత' ఇతి । ఉపాధికృతం మిత్రాభిరూప

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

అజ్ఞేయబ్రహ్మము అంతట హస్తములు, పాదములు కలది. ఈచెప్పుటవలన నిఖిల
ప్రాణికరణములగు పాణిపాదాదిరూపమైన యుపాధులచే షేత్రజ్ఞాన కస్తిత్వము శలవ
బడుచుండెను. షేత్రమనెడి యుపాధివలన షేత్రజ్ఞానాని చెప్పబడుచుండెను. పాణిపాదాదులచే
షేత్ర మనేకము. షేతోపాధిభేదకృతమైన విశేషజాతమంతయు షేత్రజ్ఞానకు మిత్రయే

సర్వశ్రుతిప్రసిద్ధమైనను, అట్టి బ్రహ్మము విదితావిదితములకంటె వేరగుటచే పరోక్షమగుటవలన బ్రహ్మము
కలదా? లేదా యను సంశయము సంభవించుచుండ "దేని సన్నిధిమాత్రముచే దేహేంద్రియాదులు స్వస్వ
వ్యాపారములు కలవగుచున్నవో అట్టి చేష్టాకారణము బ్రహ్మమే" అను యనుమానప్రమాణముచే బ్రహ్మ
సత్త్వము తెలిసికొనుటకు శక్యమైనది. అని బోధించుటకు షేత్రజ్ఞానకు "యత్ప్రభావశ్చ" అను విశేషణ
వివక్షితమైన సర్వప్రాణికరణోపాధిసత్త్వరూపమైన శ్రుతిప్రసిద్ధమైన విశేషితరూపమును "సర్వతః" అను
శ్లోకముచే జెప్పబడుచున్నది—

ఏది జ్ఞేయముగ నుపక్రాంతమై యనాదిమత్త్వాదిలక్షణములు కలదో యట్టి బ్రహ్మము "సర్వతః
పాణిపాదం" సర్వప్రాణిసంబంధమైన సర్వపాణిపాదములు యేబ్రహ్మమునకో అట్టి బ్రహ్మము "సర్వతః
పాణిపాదం" అని చెప్పబడును. "పాణిపాదం" అను శబ్ద మనుక్తకర్తృంద్రియముల కుపలక్షణము. అనగా
వక్తవ్యవిషయమున యేకదేశకథనము. అనగా "పాణిపాదం" అనుశబ్దముచే కర్తృంద్రియములగు వాక్పాణి
పాదపాయూపస్థలను గ్రహింపవలయును. నిఖిలప్రాణిసంబంధమైన నిఖిల నేత్రములు, శిరచ్ఛులు, ముఖములు
యెవనికో అట్టి బ్రహ్మము "సర్వతోక్షిశోముఖం" అని చెప్పబడుచున్నది. అక్షిపద మనుక్తమైన జ్ఞానేంద్రి
యముల కుపలక్షణము. అనగా అక్షిపదముచే మనోబుద్ధులను, త్వక్పక్షుశ్చోత్పరిజిహ్వోహారూపమైన పంచ
జ్ఞానేంద్రియములను గ్రహింపవలయును. సర్వతః శోగ్రహణము దేహానేకత్వమును సూచించుచున్నది.
ఘటమతాదివిశేషణములచే అకాశ మెట్లు ఘటాకాశమని, మతాకాశమని వ్యవహరింపబడుచుండెనో యట్లే
బ్రహ్మది (హిరణ్యగర్భాది) పిపీలికాంతదేహావిశేషణములచేతను, నామరూపములచేతను స్వయముగ బ్రహ్మము
విశేషింపబడుచుండెను. అని యర్థము. సర్వతః శ్లోత్రిము లెవనికో వాడు "సర్వతః శ్రుతిమత్" అని
చెప్పబడును. "లోక్యత ఇతి లోకః ప్రాణివర్గః తస్మిన్ లోకే" ఈ "లోకే" అనుశబ్దము సప్తమ్యంతము.
ద్వితీయార్థముగ తెలిసికొనదగును. అనగా లోకశబ్దార్థమగు ప్రాణివర్గమును, ప్రకృతిని, ప్రాకృతమును,
సర్వమును బహిరంతశ్చ అంతటను స్వరూపమైన చైతన్యముచే అకాశము ఘటమతాదులను వ్యాపించి
యున్నటుల వ్యాపించి యుండెను. అట్టి యాత్మ తనచే వ్యాపింపబడిన దేహేంద్రియాదికమును ఇత్యేయము
అయస్కాంతమువలె చేష్ట కలదానినిగ జేయుచున్నది. స్వయముగ చెలించుటలేదు. స్వేచ్ఛాబ్రహ్మకు
యాపాణిపాదాదివిశేషణ విశేషితరూపము దౌపాధికము, మాయకము. స్వాభావికముమాత్రముకాదు
స్వాభావికమే యగునో నిషేధము సంభవింపదు. బ్రహ్మమునకు జైశేషికరూపము

శాంకరభావ్యమః—

మవ్యస్తిత్యాధిగమాయ జ్ఞేయధర్మవ త్పరికల్పీచ్యతే 'సర్వతః పాణిపాద' మిత్యాది । తథాసా సంప్రదాయవిదాం వచనమ్— “అధ్యాయోపాపవాదాభ్యాం నిష్ప్రపంచం ప్రపంచ

శాంకరభావ్యతత్వబోధినిః—

యని అట్టి విశేషావసయనముద్వారా జ్ఞేయత్వము “న స త్త న్నాస దుచ్యతే” అని చెప్పబడెను. ఉపాధిక్యతమైన మిథ్యారూపము కలదని తెలిసికొనుటకై జ్ఞేయధర్మముగ పరికల్పించి “సర్వతః పాణిపాదం” అని చెప్పెను. ఇది న్యాయమే. సంప్రదాయమును తెలిసినవారు దుచ్యతే” అని నిషేధింపబడుచుండెను. కాన నీరూపము స్వాభావికము కాదు. అట్లుగనో సెట్టి రూపముపామాణిక మనెదనా? అపామాణికమును కాదు. “సర్వతః పాణిపాదం త త్సర్వతోఽక్షికామఖం । సర్వత శ్శృతిమ ల్లోకే సర్వ మావృత్య తిష్ఠతి ॥ సర్వేన్ద్రియగుణాభాసం సర్వేన్ద్రియవివృతమ్ । సర్వస్య ప్రభు మికానం సర్వస్య శరణం సుహృత్” ఇత్యాదిశ్శ్లోకుల పామాణ్యమువలన యాశ్వరసంబంధమైన అరూపము వ్యవహరమునందు సత్యమే. ఈరూపము నారాధించియే ముముక్షువు పరమేశ్వరానుగ్రహముచే ముక్తిని పొందుచున్నాడు. ఈవిషయమునే “మత్కర్మకృ సృత్పరమః” అను గీతావాక్యము బోధించుచున్నది. నిర్విశేషము, తేత్రజ్ఞ స్వరూపము నగు ఆత్మకు సవిశేషస్వరూపావస్థాసము నిర్విశేషబ్రహ్మ సద్భావద్యోతనార్థ మని గ్రహింపుడు. ప్రతిపాదితమైన సర్వతః పాణిపాదాదిస్వరూప మగు తేత్రజ్ఞును తెలిసికొనువాడు తేత్రజ్ఞు డనబడును. లేక తేత్రధర్మములచే తెలియబడువాడు కాన తేత్రజ్ఞు డనబడును. “చర్మదారుప్రతిమలవలె స్వతః జడము లగుటవలన పాణిపాదబుద్ధింద్రియాదులు చేతనశక్తి నిమిత్తముగా కల స్వవ్యాపారములు కలవి.” అను యనుమానప్రమాణముచే చేతనడు నిర్విశేషము తెలియ నగును. మరియు రథాదులవలె చేతనాధిష్ఠాంతర్బుద్ధిపూర్వకముగ ప్రవృత్తి కలవి కాన దేహేంద్రియాదులు స్వతః జడము అని గ్రహింపవలయును. ఇట్లు సర్వప్రాణిదేహేంద్రియాద్యుపాధులచే జ్ఞేయమైన బ్రహ్మమున కస్తిత్వము తెలియబడుచున్నది. ఇందునిమిత్త మే తేత్రజ్ఞు డగు యాత్మ యసంగమైనను దౌపాధికమగు పాణిపాదాది మత్త్వము మిథ్యాభూతమైనను యంగీకరించి ముముక్షువులకు తన తత్త్వము తెలియుటకొరకు “కాఖాఽగ్ర చంద్రః” అను న్యాయము ననుసరించి శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే చెప్పబడెను. అందువలన “న స త్త న్నాస దుచ్యతే” అనునదియే పారమార్థికరూప మని చెప్పబడెను. ఈచెప్పుటచే పరస్పరము భిన్నమైన సర్వ తేత్రములయందు తేత్రజ్ఞ స్వరూపమైన యాత్మ కేకత్వము, స్వసన్నిధిమాత్రముచే తత్తద్దేహేంద్రియాది వ్యాపారనిమిత్తత్వము, దేహేంద్రియాదిప్రవర్తకు డగుటచే దేహేంద్రియాదిభిన్నత్వము, నిరవయవత్వము, నిర్భిత్వము, చేతనత్వము, అసంసారిత్వము, పూర్ణత్వము చెప్పబడినవి.

[౧౩]

భాష్యే త్కర్మ ర్న దీ పికః— సర్వవిశేషరహితము, వాగాదీంద్రియాగోచరము నగునది సచ్చిద్రావిషయమగుటవలన నట్టిది అసత్యే యను శంకను “నాస దుచ్యతే” అనుదానిచే సంక్షేపముగ తొలగించినను ప్రత్యగూహమగుటచేతను, నిందియిప్రవృత్త్యాదిహేతువగుటవలనను, కల్పితవైకప్రపంచమునకు సత్తను, నూర్చిని యిచ్చునదగుటచేతను జ్ఞేయమున కస్తిత్వమును ప్రతిపాదన చేయుచు ముందుగ అచేతనములగు రథాదులకు ప్రవృత్తి యెట్లు చేతనాధీనమో యట్లే యచేతనములగు సర్వప్రాణికణముల ప్రవృత్తి చేతనాధీనము. అచేతనము ప్రత్యక్షైతన్యమైన బ్రహ్మమే యని విస్తారముగ పూర్వోక్తమైన యాశంకయొక్క నివారణనిమిత్తమై “సర్వతః” అని చెప్పబడినది.

కాంకరభాష్యమ్:—

చ్యుతే” ఇతి । సర్వత్ర సర్వదేహోపయవత్ప్రేన గమ్యమానాః పాణిపాదాదయో జ్ఞేయశక్తి
సద్భావనిమిత్తస్వకార్యా ఇతి జ్ఞేయసద్భావే లింగాని జ్ఞేయస్యే త్యుపచారత ఉచ్యంతే । తథా
వ్యాఖ్యేయ మన్య త్వర్వతః పాణిపాదం త జ్ఞేయమ్ । సర్వతోఽక్షిరోముఖం సర్వత్రాక్షిణి

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“అధ్యారోపాపవాదాభ్యాం నిష్ప్రపంచం ప్రపంచ్యతే” అధ్యారోపముచేతను, అపవాదము
చేతను నిష్ప్రపంచమగు బ్రహ్మము తెలుపబడుచుండెనని పలుకుచుండిరి. అంతట నిఖల
దేహోపయవములుగ తెలియబడుచుండిన పాణిపాదాదులు జ్ఞేయమగు బ్రహ్మముయొక్క శక్తి
యుండుటవలననే తమ కార్యములగు ఆదానగమనాదులు కలవై యున్నవి. కాన పాణి

సర్వత్ర హస్తములు, పాదములు యెవనికి కలవో నాడు జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము. విచారింప హస్తాదులు
దేహస్థములగుటచే నాత్మధర్మములు కావు. అయినను ‘రథాదిప్రకృత్తివలె కరణప్రకృత్తి పేక్షాపూర్వకప్రకృత్తి
యగుటవలనచేతనాధిష్ఠానిపూర్వకమైనది.’ అను యనుమానప్రమాణముచే సర్వప్రాణికరణోపాధుః చేతను
క్షేత్రజ్ఞున కస్తిత్వ మూహింప నగును.

పూర్వపక్షము:—

పైనిచెప్పిన విధమున చేతనాస్తిత్వము సిద్ధించును కాని క్షేత్రజ్ఞున కస్తిత్వమెటుల సిద్ధించును?

సిద్ధాంతము:—

చేతనుడే క్షేత్రోపాధివలన క్షేత్రజ్ఞుడని చెప్పబడును. కాన చేతనాస్తిత్వము క్షేత్రజ్ఞాస్తిత్వమే
యగును.

పూర్వపక్షము:—

క్షేత్రోపాధివలన వైతన్యము క్షేత్రజ్ఞస్వరూపమైనను క్షేత్రజ్ఞునకు పాణ్యాదిమత్త్వ మెటుల సంభ
వించును?

సిద్ధాంతము:—

క్షేత్రము పాణ్యాదులచే ననేకముగ భిన్న మగుటచే తదుపాధివలన క్షేత్రజ్ఞునకు పాణ్యాదిమత్త్వము
నువచమే. “న స త్త న్నాస దుచ్యతే” అని నిర్వికేషముగ జ్ఞేయ మని చెప్పుట క్షేత్రోపాధికృతమైన
వికేషజాతము మిథ్య యగుటవలన క్షేత్రజ్ఞునకు అట్టి వికేషజాతముయొక్క యపమము ద్వారా నువచమే
యగును.

పూర్వపక్షము:—

ఉపాధికృతమైన పాణ్యాదిమత్త్వము మిథ్య యగుటవలన “య త్త జ్ఞేయం ప్రసక్యమి” అని
జ్ఞేయప్రవచనాధి కారమునందు (ప్రకరణమునందు) పాణ్యాదిమత్త్వమును చెప్పట యపార్థముకాదా?

సిద్ధాంతము:—

జ్ఞేయాస్తిత్వబోధకారకు జ్ఞేయధర్మములు కలదిగ కల్పన చేసి అట్టి పాణ్యాదిప్రతిపాదనము సార్థకమే
యగును కాని నిరర్థకము కాదు. సంప్రదాయజేత్ర లీవిషయమునే “అధ్యారోపాపవాదాభ్యాం నిష్ప్రపంచం

శాంకరభాష్యమః—

శిరాంసి ముఖాని చ యస్య త త్సర్వతోఽపి శిరోముఖమ్ । సర్వతః కృతిమ చ్చుతిః శ్రీవ
ణేంద్రియం త ద్యస్య తచ్చుతిమ త్లోకే పాణినికాయే సర్వ మావృత్య సంవ్యాప్య తిష్ఠతి
స్థితిం లభతే ॥

॥౧౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

పాదాదుల కార్యములవలన జ్ఞేయముగు బ్రహ్మము సిద్ధించుచున్నది. అందువలననే పాణిపాదా
దుల కార్యములు జ్ఞేయమునం దుపచారమువలననే జ్ఞేయనిష్ఠములే యని చెప్పబడుచున్నవి. ఇట్లే
మిగిలినచోట్లగూడ వ్యాఖ్యానింపదగును. ఆజ్ఞేయమంతటను పాణిపాదములు కలది. అంతటను
నేత్రములు, శిరస్సులు కలది. అంతటను శ్రీవణేంద్రియములుకలది. అంతటను పాణిసమూ
హమునందు సర్వము నావరించి యుంటున్నది.

॥౧౩॥

ప్రపంచ్యతే” అధ్యాయోపాపవాదములచే నిష్ప్రపంచము చెప్పబడుచున్న దని చెప్పియుండిరి. (మూలార్థము
పూర్వోక్తవ్యాఖ్యానీతినే తెలిసికొనదగును.)

॥౧౩॥

నీ ల కం తీ య మః— వైవిధ్యముగ “స చ యః” అనుదానిచే ప్రతిజ్ఞాతమైన నిర్వికేషమగు
తేత్రజ్ఞ స్వరూపమును వివరించి, “యత్ప్రభావః” అనుదానిచే బ్రతిజ్ఞాతమైన విశ్వరూపస్వరూప మగు
తేత్రజ్ఞ స్వరూపము నుపపాదించుచుండెను— “సర్వతః పాణిపాదం కత్” అతేత్రజ్ఞ స్వరూపము సర్వ
దిక్కులయందును, లోపలను, వెలుపలను హస్తములు, పాదములు కలది. “సర్వతోఽపి శిరోముఖం” ఇట్లే
యంతటను నేత్రములు, శిరస్సులు, ముఖములు కలది. “సర్వతః...తిష్ఠతి” అంతటను శ్రోత్రములు కలది.
లోకమునంతను వ్యాపించియున్నది. స్వప్నదృష్టయగు తైజసుడు వాసనామయమైన పాణిపాదాదికముతో
స్వాప్నికప్రపంచము ననుభవించును. వానికే జాగ్రదవస్థయందు ఉపాధిభూత మగు పిండగతమైన పాదాది
కమే స్థూలప్రపంచానుభవసంస్కారాధానద్వారమున వాసనామయప్రపంచమునకు కారణ మగుచున్నది.
ఇట్లే వాసనామయప్రపంచము స్థూలప్రపంచమునకు కారణ మగుచున్నది. కాన బీజాంకురన్యాయముచే
వాసనామయప్రపంచ, స్థూలప్రపంచములు రెండును పరస్పరసద్భావమునందును పరస్పరోత్పత్తియందును
కారణము లగుచున్నవి. ఈవిధముగనే సకలప్రాణిధీవాసనోపరక్త మగు యజ్ఞానము ఉపాధిగా కల చైతన్యము
సకలప్రాణిధీవాసనామయ మగు సమష్టిసమష్టిప్రపంచమును భాసింపజేయుచున్నది. అట్టి చైతన్యమునకు
బ్రహ్మాండగతసకల పాణిపాదాదికమే యుపాధి యగుచున్నది. ఇంతకును పర్యవసిత మేమనః తైజసస్థలము
నందువలె స్థూలసమష్టిప్రపంచము, మాత్మసమష్టిప్రపంచము నీరెంటికి పరస్పరమునందు పరపరస్పరసద్భా
వము, పరస్పర కారణత్వము బీజాంకురన్యాయమున యంగీకరింపబడెను. ఇది భగవద్భాష్యకారుల యభి
ప్రాయము. సకలప్రాణికరణరూపోపాధిద్వారమున జ్ఞేయబ్రహ్మమున కస్తిత్వము ప్రతిపాదించబడుచున్నది
కనుక కార్యద్వారమున కారణాస్తిత్వము సిద్ధింప “అనాదిమత్సరం బ్రహ్మ న స త్త న్నా స దుచ్యతే”
అను కారణాభావము నిషేధింపబడెను. ఇట “ప్రత్యాశ్నాద్ధి పంచకస్య దూరా దస్పర్శనం వరం”
అను న్యాయమున కారణోపన్యాసము వ్యర్థ మని శంకింపవలదు. అట్టి కారణోపన్యాసము లేనిచో శుద్ధ
బ్రహ్మాధిగమమే సంభవింపవలెదు. కాఖాచంద్రిన్యాయమున సగుణబ్రహ్మము నిర్గుణబ్రహ్మమునకు
జ్ఞాపక మగుచున్నది. ఈవిషయమే భాష్యమునం దిట్లు చెప్పబడెను— “ఉపాధిక్వతమిథ్యారూప మప్య
స్తిత్వాధిగమాయ జ్ఞేయధర్మత్ పరికల్ప్యచ్యతే సర్వతః పాణిపాద మిచ్ఛాది । తథా హి సంప్రదాయ
విదాం వచనం— “అధ్యాయోపాపవాదాభ్యాం నిష్ప్రపంచం ప్రపంచ్యతే” అని.

॥౧౩॥

గీ॥ సర్వేన్ద్రియగుణాభాసం సర్వేన్ద్రియవివర్జితమ్ ।

అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృ చ ॥

||౧౪||

ప ద వి భా గ ము:— సర్వేన్ద్రియగుణాభాసం- సర్వేన్ద్రియ వివర్జితం- అసక్తం- సర్వభృచ్ఛ-
చ- ఏవ- నిర్గుణం- గుణభోక్తృ- చ ॥

||౧౪||

ప్ర తి ప దా ర్థ ము:— సర్వేన్ద్రియగుణాభాసం= సర్వేన్ద్రియ = నా క్కాదపాణిపాయూఃస్థలనైడి
పంచ కర్మేంద్రియములు; త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణములనైడి పంచజ్ఞానేన్ద్రియములు, మనోబుద్ధులు
మీటియొక్క; గుణ=గుణములచే అనగా ఆధ్యవసాయ (నిశ్చయ) సంకల్ప శ్రవణచవామలచే
అభాసం=ప్రకాశించునది; సర్వేన్ద్రియవివర్జితం=సర్వకరణరహితము; అసక్తం= దేనితోటినియు సంబంధము
లేనిది; సర్వభృచ్చైవ=సర్వమును భరించునది; నిర్గుణం=సత్త్వరజస్తమోరూపమైన గుణములు లేనిది; గుణ
భోక్తృచ=శబ్దాదిద్వారమున నుభయఃఖమోహకారముగ పరిణమించిన సత్త్వరజస్తమోరూపమైన గుణములను
సాక్షాత్కరింప చేసుకొనునది.

||౧౪||

కాంకరభాష్యమే:—

ఉపాధిఘాతపాణిపాదాదీన్ద్రియాధ్యారోపణా జ్ఞేయస్య తద్వత్తాకంకా మా భూవి
త్యేవ మర్థః శ్లోకారంభః— సర్వేన్ద్రియగుణాభాసం సర్వాణి చ తానీంద్రియాణి శ్రోత్రా
దీని బుద్ధీంద్రియకర్మేంద్రియాభ్యా న్యంతఃకరణే చ బుద్ధిమనసీ జ్ఞేయోపాధిత్వస్య తుల్యత్వా
కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

‘ఉపాధులగు పాణిపాదాదీన్ద్రియముల యధ్యారోపమువలన జ్ఞేయముగు బ్రహ్మము
నకు పాణిపాదాదీన్ద్రియరత్వము సంభవించెడిది’ అను యాశంక సంభవంపకుండుటకై
“సర్వేన్ద్రియగుణాభాసం” అను శ్లోకమును ప్రారంభించుచుండెను—

—+ ౧౩ వ అధ్యాయము ౧౪ వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు +—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— ‘అధ్యారోపాపవాదాభ్యాం నిష్ప్రపంచం ప్రపంచ్యతే’
అను న్యాయము ననుసరించి సర్వప్రపంచాధ్యారోపముచే “అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ” అని వ్యాఖ్యానించి
యిపుడు తదసవాదముచే “స స త్త్వ న్నాన దుచ్యతే” అని నిరుపాధిస్వరూపజ్ఞానము కొరకువ్యాఖ్యానించుటకు
“సర్వేన్ద్రియగుణాభాసం” అని ప్రారంభించెను.

అబ్రహ్మము పరమార్థతః సర్వేంద్రియవివర్జితమైనను మాయచే సర్వేంద్రియగుణాభాస మగుచున్నది.
నిఖలబహిరకరణములైన శ్రోత్రాదులయొక్క, అంతఃకరణములైన బుద్ధిమనస్సులయొక్క గుణములైన ఆధ్యవ
సాయసంకల్పశ్రవణచవామలచే తత్త్వద్విషయస్వరూపుగ భాసించుచున్నదివలె, సర్వేంద్రియవ్యాపారము
లచే వ్యాప్యతమైనదివలె నున్నది యాక్షేపముమైన బ్రహ్మము. ఈవిషయమునే “ధ్యానుతీన లేలానుతీన”
అను బృహదారణ్యకశ్రుతిబోధించుచున్నది. ఇవట ధ్యానము బుద్ధీంద్రియవ్యాపారముల కుపలక్షణము.
లేలానుననునగ చలనము. ఇది కర్మేంద్రియవ్యాపారముల కుపలక్షణము. అట్లే బ్రహ్మ మసక్తము. అనగా

శాంకరభాష్యము:—

త్సర్వేంద్రియగ్రహణేన గృహ్యంతే । అపి చాంతఃకరణోపాధిద్వారేణైవ శ్రోత్రాదీనామప్యపాధిత్వ మిత్యతోఽన్తః కరణబహిష్కరణోపాధిభూతైః సర్వేంద్రియగుణై రధ్యవసాయ సంకల్పశ్రవణవచనాదిభి రవభాసత ఇతి సర్వేంద్రియగుణాభాసం సర్వేంద్రియవ్యాపారై

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జ్ఞేయమగు బ్రహ్మముయొక్క యుపాధిత్వము పాణిపాదాదులకువలె బుద్ధిమనస్సులకుకూడ సమానమగుటవలన సర్వేంద్రియముల గ్రహణముచే బుద్ధి మనస్సులుకూడ గ్రహింప నగును. కాన నిఖలమైన వాక్పాదపాణిపాయూపస్థలనెడి పంచక ర్వేంద్రియములు, త్వక్తమశ్శ్రోత్రజిహ్వహృదయము లనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, మనోబుద్ధులు వీటిచేతను, మరియు

సర్వసంబంధకూన్యమే. అయినను మాయచే “సర్వభృచ్చు నిరధిష్టానభృతు సంభవము కాదు కాన సదాత్మచే కల్పితమైన సర్వమును ధరించుచున్నది. అట్లే పరమార్థమువలన నిర్గుణమైనను ఆనగా సత్వరజస్తమోగుణరహితమైనను “గుణభోక్తృచ” శబ్దాదిద్వారమున సుఖదుఃఖమోహోకారమున పరిణతములైన సత్త్వరజస్తమోగుణములను సాక్షాత్కరింపజేసుకొనునదియే ఆజ్ఞేయమైన బ్రహ్మము. ||౧౪||

శంకరానందీయము:— అట్లగుచో తేత్రజ్ఞునకే యీకర్వరక్త్యము ప్రాప్త మగుననెదవా? అందు నిమిత్తమేకదా గీతాశాస్త్రారంభము. కనుకనే “తేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ బోధించుచుండెను. “సర్వేంద్రియగుణాభాసం” అను శ్లోకము మొదలుకొని నాలుగుశ్లోకములచే తేత్రజ్ఞులక్షణమునే చెప్పుచుండెను. “ఇన్ద్రున్ద్రి-బోధయన్తీ త్స్త్రియాణి” తమతమ విషయము లగు శబ్దమలన బోధించునవి (తెలుపునవి) కాన బాహ్యములగు శ్రోత్రాదులు, వాగాదులు, అంతరింద్రియమగుమనస్సు ఇంద్రియము లనబడును. మరియు అత్యోపాధిమగుటవలన నిశ్చయాత్మకమగు బుద్ధియు యింద్రియశబ్దముచే గ్రహింపనగును. ఇట్టి యింద్రియములయొక్క గుణములు స్పష్టత్వాస్పష్టత్వదుష్టత్వాదుష్టత్వములు, శ్రవణ స్పర్శవచనవాదాసంకల్పాధ్యవసాయాదులు యెవనిచే ప్రకాశింపబడుచుండెనో వాడు “సర్వేంద్రియగుణాభాసం” అని చెప్పబడును. బుద్ధ్యాదులు కాలిన యివపగుండువలె స్వతః జడము లగుటవలన తమకంటె భిన్నమైన దానివలన ప్రాప్తమైన ప్రకాశ కలవి. బుద్ధ్యాదులు ఘటాదికమువలె జ్ఞేయమగుటవలన జడములు కాన బుద్ధ్యాదులకు, తద్గుణములకు యేది ప్రకాశకమో అజ్ఞాతయే బ్రహ్మమని తెలిసికొనుదగును.

తేక:— సర్వేంద్రియగుణము లగు శ్రవణాదులచే ప్రకాశించువాడు కాన “సర్వేంద్రియగుణాభాసం” అని చెప్పబడును. “వాస్యాదులు (ఉలి, చేబాడితి) వలె యింద్రియములు ప్రయోజ్యకరణము లగుట వలన నధిష్ఠాత్మప్రయోజ్యములు” అను యనుమానప్రమాణమువలన కరణము లగు యింద్రియముల క్రియచే తేత్రజ్ఞునియొక్క సద్భావము తెలియబడు నని “సర్వేంద్రియగుణాభాసం” అని చెప్పబడెను. అనంగుడు, క్రియారహితుడు నగు నాత్మకు కరణము లగు యింద్రియముల ప్రయోక్తృత్వ మెటుఃసంభవించు ననెదవా? కరణప్రయోక్తృత్వ మాత్మయం దారోపితమగుటవలన నిరోధము ప్రాప్తింపదని గ్రహింపుము. అది యెట్లనిన? పద్మవికాసము పద్మధర్మము. అది “పద్మమును వికసింపజేయుచుండెను నూర్చుడు” అని మూర్ఖునియం దారోపింపబడునటుల ఉపాధిధర్మమగు శ్రవణాదికము “అత్మ కరణములనుప్రవర్తింపజేయుచుండెను” అని యాత్మసద్భావాధిగమమునిమిత్తమై యాత్మయం దధ్యసింపబడుచుండెను. అందుచే కరణము

కాంకరభాష్యమ్:—

రవ్యపుతమివ తజ్జేయ మిత్యర్థః । “ధ్యాయతీవ లేలాయతీవ” ఇతి శ్రుతేః । కస్మాత్పునః కారణా న్న వ్యాపుత మేవేతి గృహ్యత ఇత్యత ఆహ— సర్వేంద్రియవివర్జితం సర్వకరణరహిత మిత్యర్థః । అతో న కరణవ్యాపారై రవ్యాపుతం త జ్జేయమ్ । య స్త్వయం

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అంతఃకరణ యనేడి యుపాధిద్వారముననే శ్రోత్రాదీంద్రియముల కుపాధిత్వము కాన యంతఃకరణరూపోపాధియొక్క బహిష్కరణోపాధులయొక్క గుణములైన అధ్యవసాయ, సంకల్ప, శ్రీవణ, వచనాదులచే భాసించునది యాజ్ఞేయ బ్రహ్మము. ఈవిషయమునే “ధ్యాయతీవ లేలాయతీవ” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. ఏకారణమువలన వ్యాపుతమువలె

అగు శ్రోత్రాదులవ్యాపానములచే వ్యాపారవలె వృక్షచలనముచే నాకాశము చలించుచున్నది అన్నటుల బ్రహ్మము భాసించుచుండెను. ఈవిషయమునే “ధ్యాయతీవ లేలాయతీవ” అను శ్రుతిబోధించుచున్నది.

“వశ్య త్యక్తు స్స శృణో త్యకర్ణః” అనుశ్రుతి యాత్మ చక్షురాదీంద్రియములు లేనివాడైనను ఉపాధి ద్వారా చూచువాడు, వినువాడు అని బోధించుచుండ నాత్మ శ్రవణాదివ్యాపారకూన్య డని చెప్పట యెటుల పొసగు నని శంకింపజనకు. పైశ్రుతికి పైనచెప్పిన యర్థమునందు తాత్పర్యము కాదు మరేమనిన? “వశీ సర్వస్య లోకస్య స్థావరస్య చరస్య చ” యీశ్వరుడు జంగమస్థావరాత్మకమైన నిఖిలప్రపంచమునకు వశి కాన నీశ్వరనకు వశిత్వము, సర్వలోకనిగ్రహణగ్రహకాత్వము పొందును. అందుచేనీశ్వరనకు దేహేంద్రియాదిజైశ్చ్యము పొందించుచుండ తాదాహిత్యమును శ్రుతి బోధించుచుండెను. పరమాత్మకు క్రియావత్త్వము సంభవింపదు, అట్లుగనో “నిష్కలం నిష్క్రియం” “వృక్ష ఇవ స్థబ్ధోదివి తిష్ఠతి” “స్థాన రచలోఽయం సనాతనః” “సర్వ మావృత్య తిష్ఠతి” ఇత్యాదిశ్రుతిస్మృతివిరోధము పొందించును. అందువలన వృక్షము చలించుచుండ ఆకాశము చలించుచున్నది అనునటుల యుపాధి చలించుచుండ నాత్మ చలించున్నదివలె భాసించుచున్నది. ఆత్మ నిరవయవ మగుటవలనను, పూర్ణ మగుటవలనను, నిరాకారమగుట వలనను, నిరిందియ మగుటవలనను స్వయముగ చలింపదు. అందువలననే ఆత్మసద్భావాధిగమముకొను అంగీకృతమైన యుపాధిసంబంధముయొక్క రాహిత్యముచే బోధించుటకొరకు “సర్వేంద్రియవివర్జితం” అని చెప్పెను. చెప్పబడిన సర్వేంద్రియములతోటి తదాశ్రయములతోటి, ఇంద్రియకృతమైన పుణ్య పాపాదికర్మలతోటి వివర్జిత (రహిత) మాత్మ యని యర్థము. ఆత్మకు దేహేంద్రియాదిసంబంధము సిద్ధింప దనుటతో హేతువును “ఆసక్తం” అనుదానిచే చెప్పబడుచుండెను. ఆత్మనిరవయవమగుటవలన దేహితోడను సంయోగాదిసంబంధము లేనిది. అని “ఆసక్తం” అను పదమున కర్థము. “ఆసంగో హ్యయం పురుషః” అను శ్రుతియు ఆత్మ యసంగమని బోధించుచున్నది. “సర్వేంద్రియవివర్జితం” అని చెప్పటచే నాత్మకు దేహేంద్రియాదులు కలవా? లేక ఆత్మ యసంగు డగుటవలన దేహేంద్రియాదివర్జితుడా? అని సంశయము పొందింప దేహేంద్రియాదు లాత్మకు లేవని “నిర్గుణం” అనుదానిచే బోధించుచుండెను. గుణములనగ సత్త్వరజస్తమోగుణకార్యములగు దేహేంద్రియాదులు. ఆత్మ అట్టి దేహేంద్రియాదులు లేనివాడగుటవలన విరుద్ధము. “యత్త దద్రోశ్య మగ్రాహ్య మగోత్ర మవర్ణ మచక్షుశ్శ్రోత్రం తదపాణిపాదం । నిర్వం విభం-

కారణభాష్యమే—

మంత్రః— “అపాణిపాదో జవనో గ్రహీతా వశ్య త్యచతు స్స శృణో త్యకర్ణః” ఇత్యాదిః
స సర్వేంద్రియోపాధిగుణానుగుణ్యభజనశక్తిమ త్త జ్ఞేయ మిత్యేవంప్రదర్శనార్థో న తు సాక్షా-
దేవ జవనాదిక్రియావత్ప్రదర్శనార్థః । “అంధో మణి మవిందత్” ఇత్యాదిమంత్రార్థవ త్తస్య

కారణభాష్యతత్వబోధిని—

గ్రహింసబుధుచున్నది? అనుయాశంకచై “సర్వేంద్రియవివర్జితం” అని చెప్పబడెను. అజ్ఞేయ-
బ్రహ్మము సర్వగరణరహితము. కాన నాజ్ఞేయబ్రహ్మము కరణవ్యాపారములచే వ్యాప్య-
తము (కూడుకొనినది) కాదు. ‘అపాణిపాదో జవనో గ్రహీతా వశ్య త్యచతు స్స శృణో త్యకర్ణః’
అను మంత్రము సర్వేంద్రియోపాధి గుణానుగుణ్య భజనశక్తి కలది జ్ఞేయ మను యర్థప్రదర్శన

సర్వగతం సుసూక్ష్మం” “అశరీరం శరీరేషు” “అశరీరో నిరిందియోఽ పాణోఽ మనాః సచ్చిదానంద-
మాత్రః” ఇత్యాదిశ్లోకులు పైవిషయమునే బోధించుచున్నవి. ఈచెప్పటచే “సర్వతః పాణిపాదః” అని
బ్రహ్మయొక్క సత్త్వాధిగమముకొరకే పాణిపాదాద్యుపన్యాసము కాని, బ్రహ్మస్వరూపాధిగమముకొరకు
కాదని సూచితము. పాణిపాదాద్యుపన్యాసము బ్రహ్మస్వరూపాధిగమముకొరకే యనినచో “నిర్గుణం”
అని నిషేధమున కనుపపత్తి పొందెను.

లేక:— “నిర్గుణం” కేవలసద్రూపమునకు గుణము లంగీకరింపనందున యాత్మ గుణరహిత మని-
యర్థము. బ్రహ్మమునకు సత్త్వాదిగుణములుకాని, రూపాదులుకాని, సుఖాదులుకాని లేవు. వేటిసంబంధము
వలన స్వయముగ గుణి యగునో అట్టి గుణములు లేవు. సత్త్వదులచే గుణియే బ్రహ్మ మగునో గుణనాశము
వలన గుణికూడ నశింపవలయును. అను న్యాయమున బ్రహ్మకుకూడ నాశము ప్రసక్త మయ్యెడిది.

గుణి నిత్యమగునో తద్గుణములుకూడ నిత్యములే యగును. అని శంకింపజనదు. గుణములు నిత్య మనుట
యందు ప్రమాణము లేమింజేసి గుణములు నిత్య మని చెప్పట నీలుకాదు. “సత్య కామ సుత్య సంకల్పః”
అనుశ్లోకము గుణములు నిత్యములని చెప్పటయందు ప్రమాణ మని శంకింపజనదు. “సత్య కామ సుత్య
సంకల్పః” అను స్థలమునందు గల సత్యశబ్దమునకు “అమోఘము” అని యర్థము చెప్పవలయును. నిత్యమని
యర్థము కాదు. నిత్యమే యనినచో సృష్టి కామము నిత్యమగుటచే సర్వదా (యెల్లపుడు) సృష్టియే సంభ-
వింపవలసినచున్నది. “వికల్పో న హి నస్తుని” అని గుణములకు, గుణ కార్యములకు అవస్తుత్వమే శూన్యమాణ-
మగుచున్నది. “అశబ్ద మస్పర్శం” అని బ్రహ్మకు రూపాద్యభావము శూన్యమాణ మగుటవలన బ్రహ్మకు
రూపాదులు సంభవింపవు. బ్రహ్మము రూపాదిమత్తే యగునో సావయవత్వము పొందినది. సావయవత్వ-
మంగీకరించినచో “య త్సావయవం త దనిత్యం యథా ఘటః” అను అనుమానప్రమాణమువలన ననిత్యత్వము
బ్రహ్మకు పొందినది. కాన బ్రహ్మము రూపాదిశూన్యము. సుఖాదులు జ్ఞేయములు కాన క్షేత్రధర్మము
అగుటంజేసి నాత్మధర్మములు కావు. “సాక్షీ చేతా కేవల నిర్గుణశ్చ” అను శ్లోకచే బ్రహ్మము నిర్గుణ-
మని చెప్పబడుటచే గుణరహితమే బ్రహ్మము.

విచారం బ్రహ్మము స్వయముగ సత్త్వాదిగుణతత్కార్యరహితమే. అయినను “గుణభోక్తృ చ” సత్త్వ-
రజస్తమోగుణములను, గుణ కార్యములగు దేహేంద్రియాదులను, శబ్దాదులను, సుఖాదులను “భోక్తృ”

శాంకరభాష్యమ్:—

మంత్రస్యార్థః । యస్మా తస్యకరణవర్జితం జ్ఞేయం తస్మా దసక్తం సర్వసంశ్లేషవర్జితమ్ ।
యద్యద్యేవం తథాఽపి సర్వభృచ్చైవ । సదాస్పదం హి సర్వం- సర్వత్ర సద్బుద్ధ్యనుగమాత్ ।
న హి మృగత్పక్షికాదయోఽపి నిరాస్పదా భవంతి । అతః సర్వభృ త్సర్వం విభర్తీతి । స్వా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నార్థమే కాని, సాక్షాత్తు జవనాదిక్రియలు కలది జ్ఞేయబ్రహ్మమని చెప్పుటకు కాదు. “అన్ధోమణి మవిన్దత్” ఇత్యాది మంతార్థమువలె వైమంత్రమునకు కూడ యర్థము గ్రహింప నగును. జ్ఞేయమగు బ్రహ్మము సర్వకరణవివర్జిత మగుటవలననే దేనితోడను సంబంధము లేనిది. ఇట్టి దై నను సర్వమును భరించునది. “స స్త్వటః, స స్త్వటః” ఇత్యాది సద్బుద్ధులను సర్వము అనుస రించుటవలన సర్వము సత్తే ఆశ్రయముగా కలది. మృగత్పక్షికాదులు కూడ నిరాస్పదములు

బుద్ధ్యాదిసాన్నిధ్యమువలన నిఖిలజ్ఞేయజాతమును తెలిసికొనుచున్నది. ఉపలబ్ధ బ్రహ్మము అని చెప్పుటచే బ్రహ్మకు పరిచ్ఛిన్నత్వము, సద్విత్తీయత్వముప్రాప్తించుచున్నది. అట్టిపరిచ్ఛిన్నత్వ, సద్విత్తీయత్వములను ‘సర్వభృ చ్చ’ అనుదానిచే తొలగించుచుండెను. తనయం దారోపితమైన ఆవృత్తాదిహూలాంతసర్వమును తనసత్తాస్ఫూర్తులచే సత్తావత్తుగను, స్ఫూర్తిమత్తుగను చేసి తన స్వరూపముగనే భరించువాడు కాన “సర్వభృత్” అని చెప్పుటకు చున్నాడు. ప్రపంచమునంగు సర్వత్ర సదస్వయమువలనను, చిదస్వయమువలనను, “సద్భీదం సర్వం, చిద్భీదం సర్వం” అను శ్రుతివలనను సర్వము బ్రహ్మమే. “సత్యం చానృతం చ సత్య మభవత్” అను శ్రుతియు సర్వము బ్రహ్మమే యని బోధించుచున్నది. కాన బ్రహ్మవ్యతిరీక్తమైన వస్తువే లేనందున బ్రహ్మమునకు పరిచ్ఛిన్నత్వము, సద్విత్తీయత్వము సంభవింపనేరవు. ||౧౪||

నీ ల క ం తీ య ము:— యూపావహనీయాదులువలె పరబ్రహ్మము ఆలోకికమయ్యును, కార్య కారణరూపప్రపంచముతో గూడినదై విచిత్రముగనే యున్నదని “సర్వతః పాణిపాదం తత్” అను మొదలగు శాస్త్రముతో గార్యకేషముగ సమర్థింపబడుచున్నది— శాస్త్ర ముపాసనాపరము. ఇంతిమే గాని పరబ్రహ్మకు జైచిత్ర్యమును ప్రతిపాదించుటకు సమర్థము కాదందువా? అట్లుగాదు: దేవతాధికరణ న్యాయముచే దేవతావిగ్రహాధికమువలె నట్టి జైచిత్ర్యముగూడ నవాంతరతాత్పర్యవిషయముగనే సిద్ధించును కాన సర్వతః పాణిపాదత్వాదిధర్మములు కల్గుట వాస్తవమే గాన యపవాదము తగదను యాశంకపై జెప్పు చుండెను— “సర్వేంద్రియగుణాభాసం” అంతరములగు మనోబుద్ధ్యాదులు, బాహ్యములగు శ్రోత్రాదులునగు సర్వేంద్రియములు, (ఈచెప్పుటచే గ్రాహకమాత్రమెల్ల సంగృహీతమైనది) గుణము అను విషయ ములు (ఈచెప్పుటచే గ్రాహ్యమాత్రమెల్ల సంగృహీతమైనది) ఇట్టి గ్రాహ్యగ్రాహకజాతమువలె భాసించు నది బ్రహ్మమని యర్థము. ఇంతియేగాని బ్రహ్మము గ్రాహ్యగ్రాహకస్వరూపమైనది విచిత్రమైనది కాదు. జల మూర్ఖుడుఅథోభాగమందున్నట్లును, చలించుచున్నట్లును కన్నట్లునేకానివస్తుతఃఅభ్రష్టుడునుకంపమానుడును గాడు. అట్లే యాత్మకు గ్రాహ్యగ్రాహకకారత్వము విధ్యయే యని యర్థము. కారణ మేమందువా? అత్మ “సర్వేం ద్రియవివర్జితం” (ఇట ఇంద్రియపదము గుణములకుగూడ నుపలక్షణము) బ్రహ్మమునందు గ్రాహ్య రూపమగు రూపాధికముగాని, గ్రాహకరూపమగు మన అధికముగాని యేదియు లేదు. కాన పరబ్రహ్మము సర్వేంద్రియ, విషయరహితము. “ఆకబ్ధ మస్పర్శ మరూప మవ్యయం, అపాహ్ని హ్యమనా శ్శృభిః,

శాంకరభాష్యమ్:—

దిదం చాన్యజ్ఞేయస్య సత్త్వాధిగమద్వారం నిర్గుణం సత్త్వరజస్తమాంసి గుణాన్తై ర్నర్జితం త జ్ఞేయం తథాపి గుణభోక్తృ చ గుణానాం సత్త్వరజస్తమాంసాం శబ్దాదిద్వారేన సుఖదుఃఖ మోహాకారపరిణతానాం భోక్తృ చోపలబ్ధౌ త జ్ఞేయ మిత్యర్థః ॥

॥౧౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కావు. అందువలన జ్ఞేయబ్రహ్మము సర్వమును భరించుచున్నది. జ్ఞేయబ్రహ్మము కలదని తెలిసికొనుటయం దిదోకటి యుండుగాక. అట్టి నిర్గుణబ్రహ్మము సత్త్వరజస్తమాంసగుణ వివర్జితము. అట్టిదైనను సుఖదుఃఖమోహాకారముగ పరిణమించిన సత్త్వరజస్తమాంసములను శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధ ద్వారమున నాజ్ఞేయబ్రహ్మము సాక్షాత్కార మొనరించు కొనదగినది.

॥౧౪॥

యత్త దదృశ్య మగ్రాహ్య మచక్షుశ్చోత్త్రం త దపాణిపాదం” ఇత్యాదిశ్రుత్యనుసారము బ్రహ్మము కార్యకారణరూపప్రపంచవిశిష్టమై చిత్రమైనది కాదని పర్యవసితార్థము. బ్రహ్మము ప్రపంచస్వరూపమే కానివో, “సర్వం బ్రహ్మ” (సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే) అను శాస్త్ర మెట్లుపపన్నమగు నను యాశంకపై జెప్పుచుండెను. “సర్వభృచ్చైవ” పరబ్రహ్మము సర్వమునకు ఆధారమైనది యని యర్థము. ఇటు పరబ్రహ్మము సర్వాధార మని చెప్పటచే బ్రహ్మము సర్వముకంటెను పృథగ్భూత మని చెప్పిట్లగుచున్నది. సర్వమునకు బ్రహ్మతో నా యాధారాధేయభావము— ఘటమునకు— ఘటరూపమునకువలె సమనాయసంబంధముచే నగు చున్నదా? లేక, పండమునకు—బదరమునకువలె సంయోగసంబంధముచే నగుచున్నదా? అను యాశంకపై సంబంధము లేకుండగనే బ్రహ్మమునకు సర్వభృత్త్వ ముపపన్నమగు నని చెప్పుచుండెను— “అసత్తం” (బ్రహ్మము సంబంధములేనిది అని యర్థము) ఇటు బ్రహ్మము సంబంధరహిత మనియు, సర్వాధారమనియు చెప్పట పరస్పరవిరుద్ధకాదా? కాన నీదోష మపరిహార్య మందువా? అట్లు కాదు. ఏమనః ఊషరజ్జేత్రము మరీచికోదకముతో సంసక్తము కాకపోయినను, మరీచికోదకమున కాధార మగుచున్నది. అట్లే బ్రహ్మము గూడ సంసక్తము కాకపోయినను సర్వాధార మగుచున్నదిగాన పైదోషము వాటిల్లనేరదు.

ఇట్లుగనో నీప్రపంచము మిథ్యయేగాన కర్మపాసనావిధులుపరుద్దము (వ్యర్థము) అగునందువా? అట్లు కాదు — ఈదైవతము బ్రహ్మైకత్వజ్ఞానముచే నెంతవరకు బాధింపబడకుండునో యంతవరకు క్రియా కారకారకాదిసర్వవ్యవహారము సత్యమే యని యంగీకరించెదము. “ప్రాణా జ్ఞై సత్యం తేషా మేష సత్యం” అను శ్రుతియు ప్రాణోపలక్షిత మగు సర్వప్రపంచమునకు వ్యావహారికసత్యత్వమునే చెప్పుచు, దానికంటె గూడ నధిక మగు పరమార్థసత్యమగు పరబ్రహ్మమును తెలుపుచున్నది. సత్యత్వ మన యబాధ్యత్వము. అట్టి సత్యత్వము ప్రాణముల కల్పకాలికము, బ్రహ్మమునకు సార్వకాలికము నగుచున్నది. ఎట్లనినః “ఈతడు

గీ॥ బహి గత్తశ్చ భూతానా మచరం చర మేవ చ ।

సూక్ష్మత్వా త్త దవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాన్తికే చ తత్ ॥

॥౧౫॥

ప ద వి భా గ ము:— బహిః-అన్తః- చ- భూతానాం- అచరం- చరం- ఏవ- చ- సూక్ష్మత్వాత్- తత్- అవిజ్ఞేయం- దూరస్థం- చ- అన్తికే- చ- తత్ ॥

॥౧౫॥

ప్ర కృ తి ప దా ర్థ ము:— బహిః=ఈశరీరము వెలుపల; అంతః=ఈశరీరములోన; అచరం=స్థిరమైన దేహభాసమును; చర మేవ=చలమైన దేహభాసమును; సూక్ష్మత్వాత్=సూక్ష్మమైన దగుటవలన; అవిజ్ఞేయం=అజ్ఞానులకు తెలియదగనిది; దూరస్థం=అనేక వేలకోట్ల సంవత్సరములైనను నవిద్వాంసుల కవిజ్ఞాతముగటచే దూరమునందుండునది; అన్తికేచ=విద్వాంసుల కాత్మస్వరూపమే యగుటవలన సమీపమునందే; స్థితం= (ఈపదము త్తరస్థోకమునుంచి యపకృష్టము) వున్నది; తత్=అజ్ఞేయముగు బ్రహ్మము.

॥౧౫॥

భూపతులకు భూమి” అనుస్థలమున యైశ్వర్యావృత్తి, భూయస్వములచే నైన భేదము స్పష్టమగుచున్నది. ఈవిధముగ నే ప్రాణములకును- బ్రహ్మమునకు గల వ్యావహారికసత్యత్వ, వాఙ్మాధికసత్యత్వములచేనైన అపకృష్టత్వ-ఉత్క్రష్టత్వాపాదక భేదమును గ్రహింపవలెను. కనుకనే నిష్కలాత్మజ్ఞానము కలుగనంత కాలమే బ్రహ్మము నవిశేష మగునుగాని, యాత్మజ్ఞానసాక్షాదయానంతరము బ్రహ్మము నిర్విశేషమే యగును. కాని తిత్త్వజ్ఞానముచే నోపాధికమగునది బాధింపబడును. అట్లుగటచే నిరుపాధికబ్రహ్మమునకు కార్యశేషత్వమును పొందించుట కేకిని శక్యము కానేరదు. అట్టి నిర్విశేషబ్రహ్మజ్ఞానము కల్గినచో క్రియా కార కాదిసర్వదైవ్యతోపమర్థ మగుటవలన యుపాసోపాసకోపాసనాభేదము బాధిత మగును, కాని యుపాధి కృత మగున దెల్ల విభేదము యేని యిట లెప్పుగ జెప్పబడెను. మరియు, “నిర్గుణం గుణభోక్తృచ” (బ్రహ్మము గుణరహితమయ్యు గుణభోక్తయు నగు చున్నదని యర్థము) పరబ్రహ్మము గ్రాహ్యగ్రాహక సంబంధము లేనిదయ్యును, గ్రాహకములగు బుద్ధ్యాదులు గ్రాహ్యసంబంధముచే సుఖాద్యాకారముగ పరిణమింప, కేవలము వానిని ప్రకాశింపజేయుట అను ధర్మముచేతనే చిదాభాసరూపముగు యాబ్రహ్మము నకు గుణభోక్తృత్వముగూడ నుపపన్న మగుచున్నది. ప్రతిబింబరూపుడగు సూర్యునియందు జలాద్యుపాధిగతమైన చలనాదికము నిట దృష్టాంతముగ జూడవలెను. ఈవిషయమునే “ధ్యాయతీన లేలాయతీన” అను శ్లోతి బోధించుచున్నది. బుద్ధి ధ్యానించుచుండ యట ప్రవిష్టుడైన చిదాభాసుడు విషయములను ధ్యానించువాడు వలె కన్పట్టును. బుద్ధి విషయదేశమునుగూర్చి వెళ్ళియుండ చిదాభాసుడు వెళ్ళినవాడువలె కన్పట్టుచుండును. ఇంతియేగాని యాతిడు ధ్యానమునుగాని, గమనమునుగాని చేయుటలేదు. అని శ్లోతి ప్రతిపాదించుచున్నది. ఈచెప్పటచే “అపాణిపాదో జననో గ్రహీతా పశ్య త్యచక్షు స్స శృణో త్యకర్ణః” అనుశ్లోతిచొప్పున బ్రహ్మము ఉపాధిగుణానుగుణ్యభజనశక్తి కలదనియే వ్యాఖ్యానింప దగును. ఈబ్రహ్మము పాదములు లేనిదయ్యును, పాదము వేగము కలది యగుచో వేగము కలదిగా యగుచున్నది. అని శ్లోత్సర్కము. ఈస్థలమున “అంధో మణి మవిందత్” ఇత్యాదిరచనజాతమునుగూడ ననుసంధింపదగును. కాని పరబ్రహ్మము గుణరహితము, గుణభోక్తయుగూడ నగు నని లెప్పుగ జెప్పబడెను.

॥౧౬॥

శాంకరభాష్యము:—

కించ — బహి స్తత్త్వకర్పర్యంతం దేహ మాత్మత్వే నావిద్యాకల్పిత మపేక్ష్య త మేవావధిం కృత్వా బహి రుచ్యతే । తథా ప్రత్యగాత్మాన మపేక్ష్య దేహ మేవావధిం కృత్వాఽంత రుచ్యతే ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మరియు నాత్మగ నవిద్యచే కల్పితమైన త్వకర్పర్యంత దేహము నపేక్షించి యాదేహమునే యవధిగ జేసుకొని వెలుపల అని చెప్పబడెను. అనగా నీశరీరమువెలుపల, అట్లే ప్రత్యగాత్మ నపేక్షించుకొని దేహమునే యవధిగ జేసుకొని లోపల అని చెప్పబడెను. అనగా యీశరీరము లోపల, “బహి రంతర్” అని చెప్పటచే లోపల, వెలుపలేగాని, మధ్యయందు జ్ఞేయబ్రహ్మము

—• ౧౩ వ అధ్యాయము ౧౫ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు •—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— తనయందు కల్పితమైన సర్వభారాదులకు సర్వాత్మనా వ్యాపకమై యున్న రజ్జువు (తాడు) వలె కల్పితమైన సర్వకార్యములకు బహిః, అంతః కల్పితమై యధిష్ఠాన మొక్కటియే సర్వాత్మనా వ్యాపకము. కనుకనే స్థావరజంగమాత్మకమైన భూతసముదాయము అధిష్ఠా నాత్మకమగుటవలన బ్రహ్మస్వరూపమే. కల్పితములు అధిష్ఠానముకంటె వేరు కావు. ఇట్లు బ్రహ్మము సర్వాత్మకమైనను నూత్నమగుటవలనను, రూపాదిహీన మగుటవలనను, ఇదియే బ్రహ్మ మని స్పష్టముగ జ్ఞానార్థము కానేరదు. అనగా ఇదియే బ్రహ్మ మని స్పష్టముగ తెలియబడదు. కనుకనే అత్మ జ్ఞానసాధనములు లేనివారితో ఆ నేకజేలకోటిసంవత్సరములకైనను అపారీప్యము (పొందుటకు శక్యముకానిది) అగుటవలన అబ్రహ్మము “దూర్థం” అనేకలక్షలకోట్లయోజనములయం దున్నదివలె యున్నది. జ్ఞానసాధనసంపన్నుల కన్ననో “అంతికే చ తత్” అబ్రహ్మ మాత్మస్వరూపమే యగుటవలన అత్యంతావ్యవహితమే (అతి సమీపస్థమే). “చూరా త్సుదూరే త దిహాంతికే చ పశ్య త్స్విహైవ నిహితం గుహయామ్” ఇత్యాదిశ్లోకులు పై విషయమునే బోధించుచున్నవి.

॥౧౫॥

శంకరానందీయము:— నామరూపాత్మకమైన చైత్యప్రపంచము సద్రూపముకంటె వేరుగ ప్రత్యక్షవిషయ మగుటవలన సర్వము బ్రహ్మస్వరూప మెట్లగు నని శంకింపజనదు. లోపల వెలుపల యగ్నిచే తప్తమైన అయఃపిండమునకు వేరుగ సత్త లేమిదేని యగ్నిస్వరూపమే యెట్లగునో యట్లే లోపల వెలుపల బ్రహ్మచే వ్యాప్తమైన జగత్తునకు కూడ స్వతః సత్త లేనందున సర్వము బ్రహ్మమాత్రస్వరూపమే అని “బహిః” అను శ్లోకముచే జెప్పబడుచున్నది.

ముముక్షువునకు జ్ఞేయముగ నుపకాంతమైన బ్రహ్మము అవ్యక్తాదిసూత్రాంతభూతములయొక్క లోపల వెలుపల అగ్ని అయఃపిండమునకు వలె అంతట వ్యాపించి యున్నది. అట్టి బ్రహ్మము నిరవయవ మగుటవలనను, అతినూత్న మగుటవలనను దేనిచేతను పరిచ్ఛిన్నము కానేరదు. ఆ కాళమువలె దేనిచేతను పరిచ్ఛిన్నమగుటకు శక్యము కాదు. నిరవయవము, అతినూత్నము నగు ఆ కాళము ఘటాదులచే పరిచ్ఛిన్న మని చెప్పట శక్యము కాదు. పరమనూత్న మగుటవలన ఘటాదుల కవిషయము. మరేమనిన? బ్రహ్మముకూడ లోపల వెలుపల సర్వమును వ్యాపించియున్నది. అని యర్థము. ఈవిషయమునే “త దంతరస్య సర్వస్య త దు సర్వస్యాస్య

కాంక్షరభాష్యమ్:—

అహి రంత శ్చే త్యుక్తే మధ్యేభావే ప్రాప్త ఇద ముచ్యతేచరం చర మేవ చ య చ్చరాచరం దేహాభాస మపి తదేవ జ్ఞేయం యథా రజ్జుసర్పాభాసః । య ద్యచరం చర మేవ చ వ్యవహారిషయం సర్వం జ్ఞేయం కి మర్థ మివ మితి సర్వై ర్న విజ్ఞేయ మితి । ఉచ్యతే,

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

లేదు అని ప్రాప్తించుచుండ “అచరం చర మేవ చ” అని చెప్పబడెను. దేహాభాసరూపమైన చరాచరములు రజ్జుసర్పాభాసవలె ఆజ్ఞేయ మగు బ్రహ్మమే. వ్యవహారిషయమైన చరాచర రూపమగు సర్వము జ్ఞేయబ్రహ్మస్వరూపమే యగుచో జ్ఞేయ మిదియే యని సర్వులచే నెందులకు తెలియబడ దని శంకింపజనదు. నిఖిలవస్తుస్వరూపముగ భాసించునది యాజ్ఞేయ భాష్యతః” అను శ్లోతియు బోధించుచున్నది. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు “మయా తత మిదం సర్వం” అని చెప్పియుండెను.

అయఃపిండమును వహ్నివలె భూతములయొక్క లోపల వెలుపల వ్యాపించియుండుటచే బ్రహ్మ ముపరిచ్ఛిన్నమైనను, వహ్నికి అయఃపిండమువలె బ్రహ్మమునకు వ్యాప్యంశమైన ద్వైతభావ ముండియే యున్నది. ఇట్లు ద్వైతభావమే యుండినచో నద్వైతసిద్ధి యెట్లు ప్రాప్తించు నని శంకింపజనదు.

“ప్రాణో హ్యేష సర్వభూతై ర్విభాతి” (ప్రాణస్వరూపమైన యీబ్రహ్మమే సర్వభూతములచే ప్రకాశించుచుండెను.) అని చెప్పటచే జగత్తు బ్రహ్మవివర్త మగుటవలన జగత్తునకు వేరుగ సత్త లేమింజేసి ప్రత్యక్షస్థితిచే పరిశీలించిన సర్వము బ్రహ్మమే యని “అచరం” ఇత్యాదికముచే బోధించుచుండెను. ఏది క్రియ కలదో యది చర మనబడును. క్రియ లేని దచర మనబడును. సావరజంగమాత్మకమైన నిఖిల భూతాభాసము రజతాభాస శుక్తి స్వరూపమైయుండు బ్రహ్మమే. ఈవిషయమునే “సర్వం హ్యేత ద్బ్రహ్మ” (ఈనిఖిలప్రపంచము బ్రహ్మమే) యని శ్లోతి బోధించుచున్నది.

సర్వాత్మకము, పరిపూర్ణము, అద్వితీయము బ్రహ్మ మగుచో సర్వులచేతను “ఇదియే బ్రహ్మము” అని యెందులకు గ్రహింపబడ దను శంకను “నూత్నత్వా త్త దవిజ్ఞేయం” అనుదానిచే తొలగించు చుండెను.

విచారింప పరబ్రహ్మము సర్వస్వరూపము, పరిపూర్ణము, అద్వితీయమే అయినను ఆపరబ్రహ్మ మా కాశముకంటె నూత్నమైనది. ఈవిషయమునే “నూత్నై త్నూత్నోత్తరం నిత్యం” (బ్రహ్మము నూత్నమగు నా కాశముకంటె నూత్నమైనది) అను శ్లోతి బోధించుచున్నది. కాన ఆబ్రహ్మము స్వాత్మభూతమైనను మహదవ్యక్తమగుటకంటె నూత్నమగుటవలన దుర్విజ్ఞేయము. ఎవరికి దుర్విజ్ఞేయము? శ్లోతి, ఆచార్య, ఈశ్వ రాత్మప్రసాదము లేనట్టి యవిశుద్ధబుద్ధి కలవారలకు అంధునకు స్వరూపజ్ఞానము కలుగనటుల దుర్విజ్ఞేయమే. (తెలిసికొనుటకు శక్యము కానిదే.) ఈవిషయమునే “దూర్ఘం” అనుదానిచే స్పష్టపరచుచుండెను. వివేక, మైరాగ్య, శమ, దమాదినియతసాధనములు లేనట్టియు, వేదాంతశ్రవణమొనరింపనట్టియు, ములినాంతఃకరణకల వారలకు తమ స్వరూపమైనను యాబ్రహ్మము “దూర్ఘం” చక్కవాలముకంటె అతిదూరమునం దుండినదే యగుచున్నది. అనగా శతకోటిజన్మలకైన పొందుటకు శక్యమైనది కాదు. శుద్ధము కాని బుద్ధికలవారలకు

శాంకరభాష్యము:—

సత్యం సర్వాభాసం తత్తథాపి వ్యోమవ త్సూక్ష్మమతః సూక్ష్మత్వా త్వేన రూపేణ త ద్దేయం
మ వ్యజ్ఞేయ వేదపామ్ । వేదపాం త్యాత్మై వేదం సర్వం బ్రహ్మై వేదం సర్వ మిత్యాది
ప్రమాణతో నిత్యం జ్ఞాత మజ్ఞాతతయా దూరస్థం వర్షసహస్రకోట్యావప్యవిదుషా మప్రా
వ్యత్వా దంతికే చ తదాత్మత్వా ద్విదుషామ్ ॥

॥౧౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

బ్రహ్మమే ఆయినను, అకాశమువలె యజ్ఞేయము సూక్ష్మమగుటవలన స్వస్వరూపముచే
జ్ఞేయమైనను యవిద్యాంసులకు అజ్ఞేయము (తేజోవేదనది.) విద్యాంసుల కన్ననో “అత్మై
వేదం సర్వం” “బ్రహ్మైవేదం సర్వం” అత్మాదిప్రమాణములవలన నిత్యము జ్ఞాతము.
అజ్ఞాత మగుటచే విద్యాంసులకు “దూరస్థం” అనేక వేలకోట్ల సంవత్సరములకైన నవిద్యాంసుల
కప్రాప్య మగుటవలన వారలకు దూరస్థము. విద్యాంసులు అజ్ఞేయస్వరూపమే యగుటవలన
వారలకు సమీపమునందే యున్నది.

॥౧౫॥

బ్రహ్మమ దూరమనం దుండినో అబ్రహ్మమే విద్వదనగ్రహము కల ప్రకాంతమైన యంతఃకరణ
కలవారలకు “అనికే చ తే” (చి కారవనధారాక్షాంకము.) సమీపమనందే హృదయమునందే స్వాత్మచే
తెలిసికొనటకు శక్యమైనది. “దూరా త్సదూరే తి దహన్తికే చ । వశ్య స్స్వహైవ సహితం గుహయాం”
అను శుక్తి పైవిషయమునే బోధించుచున్నది.

॥౧౫॥

ప ర మార్థ ప్ర పః— మరియు, కుండలదులకు అంతః, బహిః సుకర్ణ మండినటుల చరాచరాత్మక
జాతున కంతః, బహిః అబ్రహ్మమే కలదు. కార్యము కారణస్వరూపమే యగుటవలన చరాచరాత్మకనిఖిల
కార్యము కారణమైన బ్రహ్మమే. ఇట్లైనను సూక్ష్మమగుటవలనను, రూపాదిగుణాతీతమగుటవలనను అప్రహ్మ
వవిజ్ఞేయము (తెలిసికొనుటకు శక్యమైనదికాదు). కనుకనే యవిద్యాంసుల కతీదూరమనం దుండినది.
విద్యాంసుల కన్ననో ప్రత్యగాత్మస్వరూప మగుటవలన నిత్యము సన్నిహితము.

॥౧౫॥

నీ ల క ం తీ య ము:—

అబ్రహ్మము అసక్తము, సంబంధరహితము నగునో నెట్లుపల్లభ మగును? అను యాశంకపై
జెప్పుచున్నాడు— “బహి రంతశ్చ భూతానాం” భూతము (ప్రాణుల) ఏకాదశేంద్రియములు, స్థూల
భూతములు నివి వికారు లగుటచే నాత్మకు వ్యవహితమైనవగుట బహిశ్శబ్దముచే చెప్పబడును. మహత్తు,
అహంకారము, పంచతన్మాత్రాలు, అన్యక్తము నివి ప్రకృతిరూపమగుటచే నాత్మకు సన్నిహిత మగుట
వలన పైయెనిమిదియు అంతఃశబ్దముచే జెప్పబడును. బ్రహ్మము పై వికృతి, ప్రకృతుల సంబంధముకలది
యని భావము. “అచరం చరమే చ” ప్రకృతి, వికృతులకంటె నికృష్టములు, చరాచరోపాధ్యుష
లతీతములు, అవధిభూతములు నగు పురుషులు (జీవులు) చరాచరశబ్దములచే జెప్పబడుదురు. ఇట “చరా

గీ॥ అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్త మివ చ స్థితమ్ ।

భూతభర్తృ చ త ద్జ్ఞేయం గృన్హిష్ఠు ప్రభవిష్ఠు చ ॥

౧౬౬

పదవిభాగము:— అవిభక్తం-చ-భూతేషు-విభక్తం-ఇవ-చ-స్థితం-భూతభర్తృ-చ-తత్-జ్ఞేయం-గృన్హిష్ఠు-ప్రభవిష్ఠు-చ ॥

౧౬౭

ప్రతిపదార్థము:— తత్=ఆ; జ్ఞేయం=తెలిసికొనదగిన బ్రహ్మము; అవిభక్తంచ=ప్రతిజేషాము నందాకాశమువలె యవిభక్తము; (ఏకము) భూతేషు=సర్వప్రాణులందును; విభక్తమివ=వేరుగనున్నదివలె; స్థితం=ఉన్నది; భూతభర్తృచ=(స్థితకాలమునందు) భూతములను భరించునది; గృన్హిష్ఠు=(చ)శయకాలము నందు) భూతములను అయింపజేయు స్వభావము కలది; ప్రభవిష్ఠుచ=(ఉత్పత్తికాలమునందు) భూతములను పుట్టుంచు స్వభావము కలది.

౧౬౮

చరం జ్ఞేయం” అని సామాన్యాధికరణ్యముచే బుధులగు జ్ఞేయబ్రహ్మభావము చెప్పబడెను. “బహి రంత శ్చ జ్ఞేయం” అనుదానిచే ఖండవికారములందును, అష్టప్రకృతులందును జ్ఞేయబ్రహ్మముయొక్క సుబంధము చెప్పబడెను. అధ్యస్తము లగు ప్రకృతి, వికృతులచే నిరూపింపబడిన దగుటచే నాసుబంధము గూడ యుక్తమయ్యవలెననియ్యాయనున యధ్యస్తమైనదే యగును. పర్యవసిత మేమనః ఉపలబ్ధిమాత్రశరీరుడగు పురుషుండు గుణములతోగూడ నాధ్యాత్మికసుబంధ ముండుటచే గుహోపలబ్ధిత్వ మిశ్వరునకు తగును. ఎట్లనః ప) కాశమాత్రశరీరుడగు నూర్ధ్వన కున్న ప్రకాశయితృత్వము ప) కాశ్యసుబంధాపేక్ష కలది యగును. ఇట్లే ఉపలబ్ధిమాత్రశరీరుడగు బ్రహ్మమున కున్న గుహోపలబ్ధిత్వము గుణములతోనైన యాధ్యాత్మికసుబంధాపేక్షమే యగుచున్నది. బ్రహ్మము నిత్యాపరోక్షము, పురుషప్రకృతి, వికారసుబద్ధముగూడ నగునో నందరకు నేల కావరాదు? అను శంకపై జెప్పదుండెను— “నూక్ష్మత్వాత్తదవిజ్ఞేయం” అజ్ఞేయమగు బ్రహ్మము నూక్ష్మమగుటచే దుర్విజ్ఞేయ మగుచున్నది. శుద్ధస్పటికమునందు శుక్లరూపము నిత్యమన్నిహిత మైయున్నది, అస్పటికము జపానుకుమోహితమగునో నాశుక్లరూపము జపానుకుసుబంధమగు రక్త రూపముచే నైన నిక్షేపముచే తిరోహితమై తెలియబడుటలేదు. అట్లే బ్రహ్మము నిత్యాపరోక్షమైనదైనను, ఉపాధ్యుపభావముచే దిరోహితమై స్పష్టముగ తెలియబడుట లేదు. ఇకనేమనః బౌద్ధాధికధర్మోపేక్ష మయియు మూఢులచే తెలియబడుచున్నది. బ్రహ్మజ్ఞానుల కన్ననో యుపాధిప్రవిలాపనముచే శుద్ధబ్రహ్మము గుఱుముగనే తెలియబడుచున్నది. ఈవిషయముచే స్పష్టము చేయుదుండెను— “దూర్ఘం చాంతికే చ తత్” మూఢుడు జలమందున్న ప్రతిబింబమూర్ధ్వని యాకాశమునందున్న బింబమూర్ధ్వనికంటె దూరమందున్న వేరొక మూర్ధ్వనిగ తలచును. ఇక వివేకవంతుడు ఉపాధిప్రతిహత (పరావర్తిత) ములైన చాక్షుషకిరణములను పైభాగమునకు దురలింపగా నవి బింబమును గృహించు ననియు, పూర్వమునందు ప్రవృత్తమైన యథోముఖవృత్తి సంస్థారముచే ప్రతిబింబము కన్పింపదున్నదనియు తెలిసుకొని బింబదేశమునందే ప్రతిబింబమునుగూడ జూచును. బింబమునందే జలస్పర్శము నధ్యసించి, యాయధ్యానచే జలమునందు బింబము కలదని యుపాధియందు ధర్మ్యధ్యానము కల్పించుటకంటె పైవిధముగ విషయమునకే యుపాధిసుబంధమాత్మాధ్యానము కల్పించుట లాభవము. ఈవిధముగ బింబభూతమగు బ్రహ్మము ప్రతిబింబరూపమగు జీవునికంటె విప్రకృష్ట (దూర్ఘ) మైనదని మూఢులు తెలిసికొందురు. బ్రహ్మచేతలన్ననో సంస్కృత్య (సమీపం) మనియు తెలిసికొందురు. ౧౬౯

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ— అవిభక్తం చ ప్రతిదేహం వ్యోమవ త్తదేకం భూతేషు సర్వప్రాణిషు విభక్త మివ చ స్థితం దేహే ష్యేవ విభావ్యమానత్వా ద్భూతభర్తృ చ భూతాని విభర్తితి తః

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మరియు ఆజ్ఞేయబ్రహ్మము ప్రతిదేహమునందు ఒక్కటే. దేహములయందే తలవబడుచుండుటవలన విభక్తమువలె నున్నది. స్థితికాలమునందు నిఖలభూతములను భరించుచున్నది.

—+ ౧౩ వ అధ్యాయము ౧౬ వ శ్లోకవాఖ్యావిశేషములు +—

మ ఘ నూ ద న స ర స్వ తీ య మః— ఒక్కొక్క దేహమున కొక్కొక్క యాత్మ కల దను యాత్మ భేదవాదుల మతనిరాసముకొరకై “ఏకమైవబ్రహ్మ మే సర్వము నావరించియున్నది” అని పూర్వమునందు చెప్పిన విషయమునే “అవిభక్తం” అను దానిచే వివరించుచుండెను.

ఆయాత్మ సర్వప్రాణులయం దభిన్నమే, ఏకమే యయి యున్నది. ఆకాశమువలె సర్వవ్యాపక మగుటవలన ప్రతిదేహమున వేరు కాదు. అట్లైనను దేహతాగాత్మ్యముచే ప్రతీయమాన మగుటవలన ప్రతిదేహమున విభక్తమైనదివలె నున్నది. ఆకాశమునందు ఘటమతాద్య సాధులచే ఘటాకాశమని, మతాకాశమని యెటుల భేదావభాసయో యట్లే ఆత్మయందుగూడ భేదావభాస శరీరాద్య సాధులచేతనే కలుగుచున్నది. అట్టిభేదావభాస ఔపాధికమగుటచే పారమార్థికము కానేరదు.

క్షేత్రజ్ఞుడు సర్వవ్యాపకుడై ఒకడే యగుగాక, జగత్కారణ మగు బ్రహ్మముమాత్రము క్షేత్రజ్ఞుని కంటె వేరు. అను శంకను “భూతభర్తృ చ త ద్జ్ఞేయం గ్రాసిష్ఠ పృథవిష్ఠ చ” అనుదానిచే తొలగించుచుండెను— స్థితికాలమునందు సర్వభూతములను భరించువాడు, అట్లే లయకాలమునందు సర్వభూతములను లయ మొనరించుస్వభావము కలవాడు. ఉత్పత్తికాలమునందు నిఖలభూతములను పుట్టించు స్వభావము కలవాడు. అది యెట్లనిన: మాయాకల్పితసర్పాదులకు రజ్జాదు లెటులో యటులనే యని తెలిసికొనుము” కాన నేది జగత్తుయొక్క స్థితియోత్పత్తులకు కారణమో ఆబ్రహ్మమే క్షేత్రజ్ఞుడు. ప్రతిదేహమునందు ఒక్కడే జ్ఞేయము. అతని కంటె వేరు లేదు.

॥౧౬॥

శంకరానందీయ మః— “అచరం చరమేవ చ” అనుదానిచే బ్రహ్మమునకు సర్వాత్మకత్వము చెప్పబడెను. అంతటను బ్రహ్మలక్షణము లేనందున యట్టి సర్వాత్మకత్వము బ్రహ్మమునకు సంభవించదు. జంగమములైన ప్రాణిశరీరములయందే “అహం, మమేదం” (నేను, ఇది నాసంబంధమైనది). ఇత్యాది వేదనస్వరూపమైన చేతనత్వము కనబడుచున్నది. సావరదేహములయం దిట్టి చైతన్యము కన్పట్టుటలేదు. అందువలన బ్రహ్మము పరిచ్ఛిన్నమే యని శంకింపజనదు.

ఆకాశము సర్వగతమైనను నిర్మలమైన జలాదులయందే ప్రతిబింబించుటయెట్లో, ఆతపాగ్నులు సర్వగతమైనను మూర్త్యకాంతమణులయందే స్ఫురణ మెటులో, రూపము సర్వగతమైనను చక్షుస్సునందే ఉపలంభ మెటులో అన్యత్ర ఉపలంభ మెటుల లేదో యట్లే బ్రహ్మము సర్వగతమైనను అతి నిర్మలమైన ప్రాణులయంతఃకరణలయందే స్ఫూర్తి సంభవించును. అతిక్రమములయందు సంభవించదు. ఆకాశాదులకు అంతః

కాంకరభాష్యమ్:—

దేయం భూతభర్తృ చ స్థితికాలే । ప్రళయకాలే గ్రాసిష్ణు గ్రాసనశీలమ్ । ఉత్పత్తికాలే
ప్రభవిష్ణు చ ప్రభవనశీలం యథా రజ్జావదిః సర్పాదే ద్విధాకల్పితస్య ॥ ౧౬ ॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రళయకాలమునందు నిఖలభూతములను లయమొనరించు స్వభావము కలది. ఉత్పత్తి
కాలమున మిథ్యాకల్పితమైన సర్పదులకు రజ్జాదులువలె ఉత్పాదన చేయు స్వభావము
కలది.

॥౧౬॥

మాతృముచే పరిచ్ఛిన్నత్వము యొట్లు సంభవింపదో అట్లే బ్రహ్మము పరిచ్ఛిన్నమనుటలో ప్రమాణము
లేనందున బ్రహ్మమునకుగూడ పరిచ్ఛిన్నత్వవిధానము ప్రామాణికము కాదు. “బ్రహ్మము పరిచ్ఛిన్నము”
అని యనుటయందు ప్రత్యక్షప్రమాణము కలదందువా? అట్లు గాదు. “ప్రాచేశమాత్మ శ్చంద్రః”
“నీలం నభః” ఇత్యాదికమునందు ప్రత్యక్షప్రమాణ మప్రమాణమే యగుటవలన బ్రహ్మము పరిచ్ఛిన్న
మనుటయందు ప్రత్యక్షము ప్రమాణము కాదు. “ఏది యల్పమో యది నశించుచున్నది” అను శ్వాసముచే
బ్రహ్మము పరిచ్ఛిన్నమే యగునో యనిత్యము కావలసినప్పుడు. అందువలన “సత్యం జ్ఞాన మనంద్రం బ్రహ్మ”
అను శ్రుతివలన బ్రహ్మము పూర్ణమే యని “అవిభక్తం” అనుదానిచే చెప్పబడినది— నామరూపగుణ
క్రియాజాతిస్వాభావవిశేషములచే పరస్పరము భిన్నములైన బ్రహ్మాదిస్తంభాంతమగు ప్రాణులయందు ‘అహ
మహం’ అని యహంపదార్థముగ ప్రతీయమానమగుటవలన విభక్తములైన బ్రహ్మాదిస్తంభపర్యంతప్రాణేశరీరము
లచే విభక్తమైనది వలె బ్రహ్మ మున్నది. అందుచేతనే సాంఖ్య లాత్మకు అసంగచిద్రాసత్వమును,
పరస్పరభిన్నత్వమును, అనేకత్వమును చెప్పబడిరి. కాని శ్రుతిస్వామివిరోధము ప్రాప్తించునుకాన నట్లు
చెప్పట అసంగతము. ఘటములచే నాకాశమువలె భ్రాంతిలపట బ్రహ్మము పరిచ్ఛిన్నమువలె ప్రతీయ
మానమైనను (తోచినను) స్వయముగ స్వరూపముచే నవిభక్తమే. బ్రహ్మము నిరవయవమగుటవలనను,
అతిమాత్స్యమగుటవలనను, అవిషయ మగుటవలనను భూతములచే విభక్తముగ జేయబడుట శక్యమైనది కాదు.
బ్రహ్మము భూతములచే విభక్తమే యగునో సావయవత్వానిత్యత్వాదిరోషములు సంభవించెడివి. మరియు
సర్వప్రపంచస్ఫూర్తి లేకపోయెడిది. మరియు శ్రుతివిరోధము ప్రాప్తించెడిది. “ఏకాం దేవ సర్వభూతేషు
గూఢః । ఆకాశవ త్వర్వగతశ్చ నిత్యః । పూర్ణం పురుషేణ సర్వం తదేత ద్బ్రహ్మపూర్వం” ఇత్యాది
శ్రుతులు బ్రహ్మమున కేకత్వమును, సర్వగతత్వమును, నిత్యత్వమును, అద్వితీయత్వమును నియమముగ
బోధించుచున్నవి. అందువలన బ్రహ్మ మవిభక్తమే. సర్వప్రకాశక మగుటచేగూడ బ్రహ్మ మవిభక్తమే
యగుచున్నది. అవిభక్తమైన సూర్యసంబంధమగు ఆలోకముచేతనే కదా విభక్తము, భాస్యము నగు ఘట
పటాదిస్వరూప మగు సర్వబ్రహ్మాండము ప్రకాశింపజేయబడుచున్నది. విభక్తమైన సౌర ప్రకాశచేత
బ్రహ్మాండము ప్రకాశింపబడుటలేదు. విభక్తమైన సౌరప్రకాశచేతనే బ్రహ్మాండము ప్రకాశింపబడునో
అంతట అందరికి సర్వపదార్థస్ఫురణ లేకపోవలసినప్పుడు. అట్లే అవిభక్తమైన అంతటను ప్రాప్తమైన
బ్రహ్మముచేతనే సూలము, సూక్ష్మము నగు అవ్యక్తమహదాదిదృశ్య మంతయు ప్రకాశింపజేయబడుచున్నది.
బ్రహ్మము పరిచ్ఛిన్నమే యగునో బాహ్యపదార్థములు భాసింపకపోవలసినప్పుడు. అవ్యక్త అంతట
అన్నియు భాసింపచునేయున్నవి. ఈవిషయమునే శతస్య భాసా సర్వ మిదం నిభాతి అని శ్రుతియు
బోధించుచున్నది. బ్రహ్మ మవిభక్త మగుటవలననే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “విభక్త నిమిష నిమిషమ్” బ్రహ్మము
విభక్తమువలె నున్నది అని చెప్పెను. ఈచెప్పుటచే బ్రహ్మ మపరిచ్ఛిన్న మని నిర్ణయించుట అందువలననే
బ్రహ్మకు అపరిచ్ఛిన్నత్వాద్విత్వీయత్వనిర్ధారకు జగత్తునకు బ్రహ్మవివర్తత్వమును “ప్రభవిష్ణు” అనుదానిచే
నూదించుచుండెను— అక్షేయబ్రహ్మమే అజ్ఞానదశయందు రజ్జాపువలె అధ్యాత్మాగిరూపము నాలోపితా
కారముగ తెలిసికొనుటకు తగిన స్వభావము కలదికాన “ప్రభవిష్ణు” అని చెప్పబడుచున్నది. అనగా

గీ॥ జ్యోతిషా మపి త జ్యోతి స్తమసః పర ముచ్యతే ।

జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్టితమ్ ॥

॥౧౭॥

ప ద వి భా గ ముః— జ్యోతిషాం- అపి- తత్- జ్యోతిః- తమసః- పరం- ఉచ్యతే- జ్ఞానం- జ్ఞేయం- జ్ఞానగమ్యం- హృది- సర్వస్య- విష్టితమ్ ॥

॥౧౭॥

పు త్రి ప దా ర్థ ముః— తత్=అక్షేయబ్రహ్మము; జ్యోతిషామపి=అదిత్యాదిజ్యోతిస్సులకు కూడ; జ్యోతిః=జ్యోతిస్సు; తమసః=అజ్ఞానము వలన; పరం=అసంస్పృష్టమని; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నది; జ్ఞానం=అమానిత్యాదిస్వరూపము; జ్ఞేయం=“జ్ఞేయం యత్తత్ప్రవక్ష్యామి” ఇత్యాదికముచే చెప్పబడిన జ్ఞేయ స్వరూపము; జ్ఞానగమ్యం=జ్ఞానముచే తెలియబడునది; ఏతత్ప్రయం=ఈజ్ఞాన, జ్ఞేయ, జ్ఞానగమ్యముల నెడి మూడున్న; సర్వస్య=పురిపాణియొక్క; హృది=హృదయమునందు; విష్టితం=విశేషముగ నున్నది. ॥౧౭॥

భ్రాంతులకు పుపంచాకారముగ బ్రహ్మమే భాసించుచున్నదని యర్థము. ఈవిషయమునే “సత్త్వం చాస్పతం చ సత్య మభవత్” అను తైత్తిరీయశ్రుతియు బోధించుచున్నది. ఆబ్రహ్మమే తనయం దాలోపితమైన ఆకాశాదిభూతములకు సత్తాస్పార్శ్యుల నిచ్చుటచే పోషణను చేయుచున్నది కాన “భూతభర్తృ” అని యనిపించుకొనుచున్నది. తనయం దాలోపితమైన సర్వమును మూఢవ్యవహారము భరించుచున్న దని యర్థము. ఈవిషయమునే “వ్యక్తావ్యక్తం భరతే విశ్వ మిళి” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. ఆబ్రహ్మమే పుబోధదశయందు (అధిష్టానయాథాత్మ్యదర్శనకాలమునందు) తనయం దాలోపితమైన సర్వమును తన యందే తిరోభావమును పొందించు స్వభావముకలది కాన “గ్రాసిష్ఠ” యని యనిపించుకొనుచున్నది. “పరే ౭వ్యయే సర్వ ఏకీభవన్తి” “సర్వే వేదా యత్రైకం భవన్తి” ఇత్యాదిశ్రుతులవలన రజ్జువువలె యాలోపితమైన సర్వమును స్వాత్మచే నుపసంహరించుకొని విపరీతభావమును విడచి బోధస్వరూపమైన అవికారి యగు కేవలమైన నదైవతమైన తన సత్తనే పొందుచున్నది. ॥౧౭॥

నీ ల క ం తీ య ముః— పూర్వోక్తాభిప్రాయమునే “అవిభక్తంచ——స్థితం” అను నీళ్ళోకపూర్వా ర్థముచే నుపపాదించుచుండెను— “ఏక ఏన తు భూతాత్మా భూతే భూతే వ్యవస్థితః । ఏకథా బహుథా చైవ దృశ్యతే జలచంద్రవత్” అను శ్రుత్యనుసారము జలపాత్రములయందు చంద్రుని ప్రతిబింబములు చంద్రునికంటె ననన్యములే గాన తిద్భూతముగ జలపాత్రములయందు చంద్రు డవిభక్తుడే యయ్యు మూఢ దృష్టికి విభక్తుడువలెను, దూరముడువలెను విభిన్నుడువలెను కన్పట్టును. ఇట్లే కార్యకరణసంఘాతముగ పరిణమించిన భూతములయందు బ్రహ్మప్రతిబింబములగు జీవులగూడ బింబభూతబ్రహ్మముకంటె ననన్యలే గాన నీవిధముగనే జ్ఞేయముగు బ్రహ్మము భూతములయందు దవిభక్త (విభాగమును పొందనిది) మయ్యు, మూఢదృష్టికి విభక్తమైనదివలెను, దూరస్థమైనదివలెను, నానావిధములైనదివలెను కన్పట్టుచున్నది.

వైవిధ్యముగనే యగుచో చంద్రునికంటె నుదకపాత్రలు వేరయినట్లు బ్రహ్మముకంటె వేరుగ భూతములున్నవను భూతపృథక్సత్తాపత్తి కలుగుచున్నదను యాశంకపై జెప్పచున్నాడు— “భూతభర్తృ చ త జ్ఞేయం” రజ్జువునందు దధ్యస్తములగు సర్పము, దండము మొదలగువానికి ఆరజ్జువుకంటె వేరే సత్త్వము లేదుగాన అదండసర్పాదులను అధిష్టానమై ఆరజ్జువే భరించుచున్నది. ఇట్లే బ్రహ్మమునందు దధ్యస్తములైన సర్వభూతములకు బ్రహ్మముకంటె పృథక్సత్త్వము లేనందున సర్వభూతములను అధిష్టానరూపముగ బ్రహ్మమే భరించుచున్నది. “గ్రాసిష్ఠ పృథవిష్ఠ చ” రజ్జుతత్త్వము తెలియబడినచో నజ్ఞానాధ్యస్తము లగు దండ, సర్పాదికము భాసించునట్లును— అట్టికాలమున రజ్జువు అదండసర్పాదికమును మింగుచున్నదందుము. రజ్జుజ్ఞానకాలమున రజ్జువునందు ఆధ్యాసచే దండసర్పాదికము భాసించును. అట్టికాలమున రజ్జువునుండి అదండసర్పాదిక ముత్పన్నమగుచున్న దందుము. అట్లే బ్రహ్మము తెలియబడినచో నది యజ్ఞానాధ్యస్తము లగు సర్వభూతములను మింగునది యగుచున్నది. బ్రహ్మము తెలియబడినచో నజ్ఞానాధ్యస్తములగు సర్వ భూతముకు సత్త్వాదకము నగుచున్నది. ॥౧౭॥

శాంకరభాష్యము:—

కించ సర్వత్ర విద్యమానం సన్నోపలభ్యతే చేత్ జ్ఞేయం తమ స్తర్హి । న, కిం తర్హి— జ్యోతిషా మాదిత్యాదీనా మపి తద్జ్ఞేయం జ్యోతిః । అత్తచై తస్యజ్యోతిషేధాని హ్యదిత్యాదీని జ్యోతింషి దీప్యంతే “యేన సూర్య స్తపతి తేజసేద్ధః, తస్య భాసా సర్వ మిదం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఆ జ్ఞేయ మాదిత్యాదిజ్యోతిస్సులకు కూడ జ్యోతిస్సు (ప్రకాశకము). అత్తచై తస్య జ్యోతిస్సుచేతనే వ్యాప్తమై ఆదిత్యాదిజ్యోతిస్సులు ప్రకాశించుచున్నవి. ఈవిషయమునే “యేన సూర్య స్తపతి తేజసేద్ధః” “తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి” ఇత్యాదిశ్రితులు,

—* ౧౩ వ అధ్యాయము ౧౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు *—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— అబ్రహ్మము అంతట నుండినను ప్రత్యక్షము కానినో జడమే కావలసినప్పు నని శంకింపజనదు. అబ్రహ్మము స్వయంజ్యోతిస్స్వరూపమైనను రూపాదులు లేని దగుటచే చక్షురాదీంద్రియగ్రాహ్యము కానేరదు. అని “జ్యోతిషం” అనుదానిచే జెప్పబడుచున్నది.

అజ్ఞేయమైన బ్రహ్మము అవభాసకములగు బాహ్యములైన ఆదిత్యాదులకు, అంతరములైన బుద్ధ్యాదులకు “జ్యోతిః” అవభాసకము. చైతన్యజ్యోతిస్సులననే జడజ్యోతిస్సున కవభాసకత్వము. ఈవిషయమునే “యేన సూర్య స్తపతి తేజసేద్ధః” (ఏతేజస్సుచే వ్యాప్తమైనవాడై నూర్చుడు తపించుచుండెనో) “తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి” (అతని యొక్క తేజస్సుచేతనే యీసర్వము ప్రకాశించుచున్నది.) అని శ్రితులు బోధించుచున్నవి. ఈవిషయమునే “య దాదిత్యగతం తేజః” అని చెప్పగలడు. బ్రహ్మమునకు స్వయముగ జడత్వము లేకున్నను జడసంస్పృష్టము బ్రహ్మము కావచ్చు నను శంకను తొలగించుటకు “తమసః పరం” అని చెప్పబడెను. సదసత్తులకు సంబంధము సంభవింపనందున సపారమార్థికమైన యవిద్యా తత్కార్యములతో బ్రహ్మము సంస్పృష్టకాదు. ఈవిషయమే “అక్షరా త్వరతః పరః” అను శ్రితిచే చెప్పబడెను. బ్రహ్మవాదులుకూడ “నిస్సంగస్య ససంగేన కూటస్థస్య వికారిణా । అత్మనోనాతత్మనా యోగో వాస్తవో నోపపద్యతే” నిస్సంగుడు, కూటస్థుడు నగు అత్మకు ససంగి, వికారి యగు అనాత్మతో వాస్తవసంబంధము కుదరదు అని చెప్పిరి. పైవిషయమునే “అదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్” అను శ్రితియు బోధించుచున్నది. “అదిత్యవర్ణం” అనగా తాను భాసించుటయందు ప్రకాశాంతరాపేక్షలేనిది అని యర్థము. అనగా సర్వమునకు ప్రకాశక మని యర్థము. అబ్రహ్మము స్వయంజ్యోతిరూపముకనుకనే, జడాసంస్పృష్టము కనుకనే అబ్రహ్మస్వరూపజ్ఞానము ప్రమాణజన్యచేతోపృత్యభివ్యక్తసంవిద్యూపము. కనుకనే అజ్ఞేయమే అజ్ఞాత మగుటవలన తెలిసికొనుటకు తగినది. జడమున కజ్ఞాతత్వము లేనందున తెలిసికొనుట కసర్వము. అట్లగుచో నాబ్రహ్మ మందరిచే నేకారణముచే తెలియబడుటలేదు? అను శంకపై “జ్ఞానగమ్యం” అని చెప్పబడెను. పూర్వమునందు చెప్పబడిన, జ్ఞానహేతునగుటచే జ్ఞానశబ్దితములైన, అమానిత్యాదితత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనపర్యంతమైన సాధనకలాపముచే “గమ్యం” పొందదగినది. అట్టి సాధనకలాపములేనిదే పొందుటకు శక్యమైనది కాదు. అబ్రహ్మము సాధనముచే పొందదగిననో దేశాంతరవ్యవహితమా? కాదని “హృది సర్వస్య విస్థితం” అనుదానిచే చెప్పబడుచున్నది. సర్వప్రాణిజాతముయొక్క బుద్ధియందున్నది. అంతట సామాన్యముగ నున్నను విశేషరూపముచే బుద్ధియందుండి జీవరూపముగను, అంతర్యామిరూపముగను అబ్రహ్మము సూర్యతేజస్సు అద్దమునందు, సూర్య కాంతమణియందువలె నభివ్యక్తము. అబ్రహ్మము

శాంకరభాష్యమ్:—

విశ్వాదీ ఇత్యాది శ్రుతిభ్యః । స్మృతే శ్రేయోపైవ “యదాఽఽదిత్యగతం తేజః” ఇత్యాదేః । తమదాఽజ్ఞానా త్వర మస్పృష్ట ముచ్యతే । జ్ఞానాదే ద్దుస్సంపాదనబుద్ధ్యా ప్రాప్తావసాద

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“యదాఽఽదిత్యగతం తేజః” ఇత్యాది స్మృతులు బోధించుచున్నవి. మరియు అజ్ఞానముచే నసంస్పృష్టము (అజ్ఞానసంస్పృశ్యలేనిది.) అని చెప్పబడుచున్నది. జ్ఞానము దుస్సంపాద మను బుద్ధిచే ప్రాప్తావసాదనముయొక్క ప్రకటికరణార్థము కరణవృత్తిచే జ్ఞానశబ్దమునకు

మధ్యమే అవ్యవహితమి. భ్రాంతిచే వ్యవహితమువలె నుండి సర్వభృగు కారణజ్ఞానము నివర్తింప బ్రహ్మము పొందబడినదివలె నున్నది.

॥౧౩॥

శంకరానందీయము:— బ్రహ్మలక్షణమైన ప్రభవిష్టుత్వాదికము అవ్యాకృతమైన ప్రకృతికి గూడ సంభవించుటచే ప్రకృతియు బ్రహ్మమే యను శంకను పరత్వాదివిశేషణములచే పరిహరించుచు, బ్రహ్మమును తెలిసికొనుటకై బ్రహ్మస్వరూపమును, బ్రహ్మప్రాప్తికి నియతమైన సాధనమును, బ్రహ్మోప లభిస్తామమును “జ్యోతిషాం” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను—

జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము జగద్వీజము, అజ్ఞానాత్మకము నగు ప్రకృతికంటె భిన్నము (వేరు.) కనుకనే “నేను అజ్ఞానము” అని తనయం దభ్యస్తమైన యజ్ఞానము ప్రత్యక్షస్వరూప మగు బ్రహ్మముచే ననుభవించ బడుచున్నది. అందువలన జ్ఞాత జ్ఞేయముకంటె భిన్నము. కనుకనే “అక్షరా త్వరతః పరః” “అదిత్యవర్ణం తమసః ప్రసాదో” “అవ్యక్తాత్మ పరః పురుషః” ఇత్యాదిశ్రుతులు జగద్వీజము, అజ్ఞానరూపము నగు అవ్యాకృతముకంటె బ్రహ్మము భిన్నము (వేరు) అని బోధించుచున్నవి. బ్రహ్మము తమస్సు (ప్రకృతి) కంటె భిన్న మగుటయందు బ్రహ్మమునకు మరియొక విశేషణమును “జ్యోతిః” అనుదానిచే జెప్పుచుండెను. ఈవిశేషణము హేతుగర్భితము. బ్రహ్మము జ్యోతిరూపమగుటవలన తమోరూపమైన ప్రకృతికంటె భిన్నము. ప్రకృతిరూపముకంటె భిన్నముకానినో జ్యోతిరూపము ఘటమువలె కాదు. ఇట్టి యుక్తిచే బ్రహ్మమునం దవ్యాకృతప్రకృతిభేదము నేర్పించుచున్నది. జ్యోతిష్త్వ మనగ ప్రకాశస్వరూపత్వము. లేదా ప్రకాశకత్వ మనియు అనవచ్చును. “యో జాగర మన్వభూషం య స్వప్న మద్రాక్షం య సుఖ మస్వాప్నం సోఽహ మస్మి” (ఏనేను జాగ్రదవస్థ ననుభవించినో, ఏనేను స్వప్నమును చూచినో, ఏనేను సుఖముగ నిద్రించినో అనేను అయితిని) వ్యక్తావ్యక్తప్రకాశక మగుటచే నాత్మ వ్యక్తావ్యక్తభిన్న మగుటయందు ప్రత్యక్షము ప్రమాణము. అత్మ కార్య కారణరూపమైన వ్యక్తావ్యక్తసాక్షి యగుటవలన వ్యక్తావ్యక్తరూపమైన కార్య కారణములకంటె భిన్నము అను అనుమానముకూడ వ్యక్తావ్యక్తములకంటె యాత్మ వేరనుట యందు ప్రమాణము. “అన్య దేవ త ద్విదితా దధో అవిదితా దధి” (విదితావిదిత రూపములైన కార్య కారణములకంటె యాత్మ వేరు) అను శ్రుతియు ప్రమాణము.

నూర్వ్యాదులకు, బుద్ధ్యాదులకు అంతః, బహిః, జ్యోతిష్త్వము (ఇతరప్రకాశకత్వము యుండియుండ బ్రహ్మమునకు మాత్రమే జ్యోతిష్త్వము యెటుల సంభవించును? అనగా బ్రహ్మమునకు చెప్పిన జ్యోతిష్త్వ లక్షణము నూర్వ్యనియుండు, బుద్ధియుండుగూడ నుండుటచే యీలక్షణ మతివ్యాప్తిదోషగ్రస్త మను శంకను బ్రహ్మము నూర్వ్యాదులకుగూడ ప్రకాశక మగుటచే నిరుక్తలక్షణ మతివ్యాప్తిదోషగ్రస్తము కాదని ‘జ్యోతిషాం’

శాంకరభాష్యము:—

సోబ్రత్తభ్యమానార్థ మాహ జ్ఞాన మమానిత్వాది । జ్ఞేయం “జ్ఞేయం య త్త త్ప్రవక్ష్యామి” ఇత్యాది నోక్తమ్ । జ్ఞానగమ్యం జ్ఞేయ మేవ జ్ఞాతం సద్జ్ఞానఫల మితి జ్ఞానగమ్య ముచ్యతే । జ్ఞాయ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జ్ఞానసాధనమైన అమానిత్వాదిక మర్థము. అమానిత్వాదికము, జ్ఞానగమ్యము జ్ఞేయమే కాన జ్ఞేయమని జ్ఞానగమ్యమని చెప్పుట పునరుక్తి కాదా యని శంకింపజనదు. జ్ఞేయము జ్ఞాతమై అని చెప్పెను. అనిగా పరస్పరకాళక మగు జ్యోతిస్సులకుగూడ ప్రకాశక ము బ్రహ్మ మని యర్థము. అనిగా జ్యోతిస్స్వరూపమైన సూర్యాదిస్వేతరప్రకాశకత్వము బ్రహ్మలక్షణము. సూర్యాదిప్రకాశకత్వము బ్రహ్మమునకే కాని సూర్యాదులకు లేనందున లక్షణమున కతివ్యాప్తి లేదు. పరస్పరకాళకమైన అనిత్యాది జ్యోతిస్సులకు, బుద్ధ్యాదులకు అత్మ ప్రకాశక మగుచున్నది. చైతన్యస్వరూపమైన ఆత్మజ్యోతిస్సుచేతనే కదా సూర్యాదులు, బుద్ధ్యాదులు ప్రకాశ కలవై తప్తాయుషిండుమనలె స్వాతిరిక్తమును ప్రకాశింపజేయు చున్నవి. స్వతః ప్రకాశింపజేయుటలేదు. “యేనాదిత్య స్తపతి తేజసా భ్రాజసా చ” “శోభస్య శోభత్రం మనసో మనః” “తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి” ఇత్యాదిశ్రితులు పైవిషయమునే బోధించు చున్నవి. ఈచెప్పటచే బహిరంతః అర్థప్రకాశకములైన భౌతికజ్యోతిస్స్వరూపమైన అదిత్యాదులకు, మనోబుద్ధ్యాదులకు ప్రకాశకము, అవిచ్ఛిన్నతతోభావవృద్ధిక్షయపరిచ్ఛేదాదిరహితము, నిత్యము, నిరతిశయము, స్వప్రకాశము, అపాకృతజ్యోతిస్స్వరూపము బ్రహ్మ మని యుపదిష్టము.

ఇట్లు ముముక్షువులకు జ్ఞాతవ్యమైన బ్రహ్మస్వరూపము “స స త్త న్నాన దుచ్యతే” అని ఆతన్ని పేర్కొన ద్వారమున బోధించి, యాబ్రహ్మమునే సాకల్యముగ “జ్యోతిషా మపి త జ్యోతిః” అని అపాకృత జ్యోతిస్స్వరూపము బ్రహ్మ మని యుపదేశించి, విశోపదేశము లేనిదే యంతమాత్రమగు యుపదేశముచే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము కలుగదని తలచి అస్మత్ప్రత్యయార్థముగ విద్వాంసులచే ననుభూయమానము, బుద్ధిగుహయందైన అన్యత్రాకాశమునందు దేదీప్యమానము, బుద్ధ్యాదిసాక్షీస్వరూపము, సర్వాంతరము, సర్వప్రకాశకము, కాలత్రయాభావ్యము, అసంగము, అవిక్రియము, ప్రత్యగూపము నగు యే యఖండ చైతన్యము కలదో అనియే బ్రహ్మము అని సాక్షాత్తు విధిముఖముగ బోధించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “జ్ఞానం” అని చెప్పెను. బహిరంతః సర్వత్ర పరిపూర్ణము, స్వప్రకాశము, సర్వప్రకాశకము, అనాధారము (అధారములేనిది) అనాజ్ఞేయము (ఒకదానియందుండనిది) అఖండము, అవాఙ్మనసగోచరము, అద్యంత రహితము, నిత్యకూటస్థము, నిర్వికేషము, నిత్యము, శుద్ధము, నిరాభాసము, నగు కేవలజ్ఞానము కలదో అదియే బ్రహ్మము. అబ్రహ్మమే ముముక్షు వగు యతికి స్వాత్మస్వరూపముగ తెలిసికొనదగిన దని యర్థము. “సత్యం జ్ఞాన మనంద్రం బ్రహ్మ” “విజ్ఞాన మానంద్రం బ్రహ్మ” ఇత్యాదిశ్రితులు, “జ్ఞానం విశుద్ధం విమలం విశోకం” ఇత్యాదిస్త్రుతులు పై విజ్ఞానమే బ్రహ్మమని బోధించుచున్నవి.

ఇట్లు యేది సర్వేంద్రియగుణాభాసమా, ఏది సర్వభృత్తో, ఏది గుణభోక్తయో, ఏది ప్రభవిష్టువో, ఏది భూతిభర్తయో, ఏది గ్రహిణిష్టువో, ఏది తమస్సునకు పరమా, ఏది జ్యోతిస్సులకుగూడ జ్యోతిస్సో, అది బ్రహ్మ మని తటస్థలక్షణముచే సహజముగ నుపదిష్టమైన వస్తువునకే అపరోక్షత్వసిద్ధికొరకై “జ్ఞానం బ్రహ్మ” అని స్వరూపలక్షణముచే జ్ఞాతవ్యమైన బ్రహ్మ నుపదేశించి, యిపుడు యట్టి బ్రహ్మసాక్షాత్కా

శాంకరభాష్యము:—

మానం తు జ్ఞేయమ్ । తదేత త్త్రయ మపి హృది బుద్ధౌ సర్వస్య ప్రాణిజాతస్య విష్టితం విశేషేణ స్థితమ్ । తత్త్రైవ హి త్త్రయం విభావ్యతే ॥౧౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జ్ఞానఫల మని జ్ఞానగమ్య మనబడును. అట్టి జ్ఞానగమ్యము, జ్ఞాయమానము జ్ఞేయ మనబడును. అట్టి జ్ఞేయము యీమాడున్న ప్రతిప్రాణియొక్క బుద్ధియందు విశేషముగ నున్నవి. బుద్ధియందే యీమాడును తలవబడుచున్నవి. ॥౧౭॥

రమకొరకు నియతమైన సాధనమును నూచించుటకొరకు “జ్ఞానగమ్యం” అని చెప్పెను. సదసద్విశేషములు, ధైర్యాగ్రము, శమము, దమము, సంన్యాసము, అమానిత్యము మొదలగు అంతరంగ సాధనసంపత్తిచే బ్రహ్మజేత్ర యగు గురువు యొక్కసన్నిధియందు అనాద్యవిద్యావాసనను సంక్షేపింపజేసుకొని నిత్యనిరంతరసమనుష్ఠితశ్రవణమనననిధిధ్యాసాద్యనుష్ఠానముచే పుట్టిన సర్వవికల్పనిర్మూలమైన యేజ్ఞానము కలదో శ్రుతి, అచార్య, ఈశ్వరప్రసాదసంజాతమైన యొక యజ్ఞానముచేతనే (బ్రహ్మము) తెలిసికొనదగినది. కాన జ్ఞానముచేతనే అధిగమ్యము (తెలిసికొనదగినది) కాని సాంఖ్యముచేత కాని, యోగముచేత కాని, కర్మచేతను కాని, ఉపాసనచేతను కాని తెలిసికొనదగినది కాదు. మరేమనిన సర్వావయవసంబంధమైన తన యారోగ్యముఖ మెట్లు తనచేతనే తెలిసికొనదగినదో యట్లే బ్రహ్మముకూడ స్వస్వరూపమైన స్వజ్ఞానముచేతనే తెలిసికొనదగినది. “మననైవానుద్రష్టవ్యం” “మననైవేద మాప్తవ్యం” అనుశ్రుతిలు వైవిషయమునే బోధించుచున్నవి. ఇట్లు వస్తుస్వరూపమును, తత్త్వాప్తి సాధనమును చెప్పి బ్రహ్మోపలబ్ధిసాసమును “హృది” అనుదానిచే జెప్పుచుండెను.

బ్రహ్మదిస్తంబపర్యంతనిఖిలప్రాణుల బుద్ధిగుహయం దవ్యాకృతాకాశమునం దున్నట్టియు, సర్వప్రాణులచేతను బుద్ధి. తద్వ్యాపార, తదవస్థాసాక్షిగ “అహ మహం” అని అహంపదప్రత్యయార్థముగ విశిష్య యున్నట్టియు, అట్టి దహరాకాశమునందు విశేషముగ ప్రత్యక్ష మగు ప్రత్యగూపమైన బహ్మము తెలిసికొనదగినది. అని యర్థము.

విచారింప బ్రహ్మము ఆకాశమువలె సర్వగతము, పరిపూర్ణము అయినను నిరవయవ మగుటవలన, నిరాకారమగుటవలన, ఆతిమాత్మమగుటవలనను అంతటను ప్రత్యక్షము కానేరదు. మరేమనిన? సర్వగతమైనను బ్రహ్మము అతపాగ్ని శుద్ధస్ఫటికమునందువలె నిర్మలమైన బుద్ధియందే ప్రత్యక్ష మగుచున్నది. “గుహాహితం ప్రాణిభి ర్దహ్యమాన మావిస్ఫున్నిహితం గహయాం” అనుశ్రుతివలన బుద్ధిగుహయందే బ్రహ్మము తెలిసికొనదగినది. “హృది సర్వస్య విష్టితమ్” అను స్థలమున హృచ్చబ్రహ్మము బుద్ధియందు బ్రహ్మోపలబ్ధిసాస మని యర్థము. ॥౧౭॥

నీ ల క ం తీ య ము:— ఈవిధముగ జ్ఞేయబ్రహ్మమునకు తటస్థలక్షణమును జెప్పి ఈశ్లోకమున స్వరూపలక్షణమును చెప్పుచుండెను— “జ్యోతిషా మపి తజ్జ్యోతిః” బాహ్యములగు ఆదిత్యాదిజ్యోతిసులు, అంతరము లగు బుద్ధ్యాదులు గూడ నితరాభాసకము లగుటచే జ్యోతిశ్శబ్దవాచ్యము లగును. ఇట్టి బాహ్యజ్యోతరజడజ్యోతిసులగుటకూడ . అజ్ఞేయబ్రహ్మరూపజ్యోతిసు అవభాసక మగుచున్నది. చైతన్యరూపము.

గీ॥ ఇతి షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః ।

మద్భక్త పత ద్విజ్ఞాయ మద్భావా యోపపద్యతే ॥

॥౧౦౮॥

ప ద వి భా గ ముః— ఇతి— షేత్రం— తథా— జ్ఞానం— జ్ఞేయం— చ— ఉక్తం— సమాసతః— మద్భక్తః— ఏతత్— విజ్ఞాయ— మద్భావాను— ఉపపద్యతే ॥

॥౧౦౯॥

ప్రతిపదార్థముః— ఇతి=ఇట్లు; షేత్రం=మహాదాదిభృత్యంతము; తథా=అట్లే; జ్ఞానం=అమానిత్యాదికము; జ్ఞేయం=జ్ఞేయము; సమాసతః=సంక్షేపముగ; ఉక్తం=చెప్పబడెను; మద్భక్తః=నాయందుభక్తికలవాడు; ఏతత్=ఈసమస్తార్థమును, విజ్ఞాయ=తెలిసికొని; మద్భావాయ=పరమాత్మభావముకొరకు; ఉపపద్యతే=సమర్థుడగుచున్నాడు.

॥౧౧౦॥

కాంక్షరభాష్యమః—

యథోక్తార్థోపసంహారార్థోయం శ్లోక ఆరభ్యతే— ఇత్యేవం షేత్రం మహాభూతాదిభృత్యంతం తథా జ్ఞాన మమానిత్యాది తత్పరిజ్ఞానార్థదర్శనపర్యంతం జ్ఞేయం చ “జ్ఞేయం య

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

త్వంపదార్థశుద్ధ్యర్థము వికారములతో గూడిన షేత్రమును, పదవాక్యార్థవివేకసాధనమైన అమానిత్యాదికమును, తత్పదార్థమైన శుద్ధమును, తద్భావమును చెప్పుటకొరకు వాటిఫలము యొక్క ఉపసంహారార్థమై యీశ్లోకము ప్రారంభింపబడుచుండెను.

జ్యోతిస్సు జడజ్యోతిస్సులను ప్రకాశింపజేయు ననుటకు ‘యేన నూర్య సైవ తి లేజనేద్ధః, తస్య భాసా సర్వమిదం చిభాతి’ అను మొదలగు శ్లోకులు ప్రమాణములు. ఈవిషయమునే గీతలయందుగూడ ముందు “యదాదిత్యగతం లేజః” అని చెప్పగలడుః— “తనుసః పర ముచ్యతే” భూతగ్రాసమునకు, భూతప్రభవమునకు పోతు వగు యజ్ఞానముకంటె నాజ్ఞేయబ్రహ్మము దూరస్థ (అతీత) మైనది.

చంద్రసంబంధి యగు జ్యోతిస్సును తత్సజాతీయ మగు సౌరలేజస్సు ప్రకాశింపజేయుచున్న దని జ్యోతిశ్చాస్త్రమునందు ప్రసిద్ధము. వైవిధ్యముగనే యాసౌరాదిజ్యోతిరవభాసక మగు తత్సజాతీయ మగు వేరొందు జ్యోతిస్సుండవలెనుగదా! అను యాశంకపై జెప్పుచున్నాడు— “జ్ఞానం జ్ఞేయం” అజ్ఞేయ బ్రహ్మము కేవలజ్ఞప్తిమాత్రశరీరకము. ఇతియేగాని భౌతికము కాదు. అట్టి బ్రహ్మమే యజ్ఞానావృత మగుటచే తెలియబడకుండెను. కాన దానినే జ్ఞానముచే చెలిసికొనుటకు ప్రయత్నింపదగును. అజ్ఞాన మెట్లు కల్గునందువా? “జ్ఞానగమ్యం” (ఇటు జ్ఞానశబ్దము జ్ఞానసాధనపరము) అమానిత్యాదిజ్ఞానసాధనములచే నాజ్ఞానము (జ్ఞప్తిరూపబ్రహ్మము) పొందదగును. అట్లగుచో నాజ్ఞప్తిరూపబ్రహ్మము గ్రాహంతరమువలె దేశవ్యవహితమా? లేకః బాల్యయావనాద్యవస్థాంతరమువలె కాలవ్యవహితమా? అను యాశంకపై జెప్పుచున్నాడు— “హృది సర్వస్య విప్లితమ్” అజ్ఞప్తిరూపమగు బ్రహ్మము సర్వప్రాణుల హృదయమునందును సన్నిహితమే. కాన నయ్యది స్వాత్మభూతమే యగును. (కాన యంతర్దృష్టికలవారల కందరకుమలైస్సగ ప్రకాశించు నని యర్థము.)

॥౧౧౧॥

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౧౦ వ శ్లోకవాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయముః— షేత్రాదికము, అధికారిఫలము చెప్పబడె నని చెప్పుచు “ఇతి” అనుశ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను— ఈపూర్వోక్తరీతిని మహాదాదిభృత్యంతషేత్రము,

కాంక్షరభాష్యమ్:—

త్తత్” ఇత్యాది “తమసః పర ముచ్యతే” ఇత్యేవ మంత ముక్తం సమాసతః సంక్షేపతః । ఏతా-
వా స్మరోవీ హి వేదార్థో గీతార్థ శోచసంహృత్యోక్తః । అస్మి స్వమ్యద్విగ్భనే కోఽధిక్రియతః
ఇత్యుచ్యతే మద్భక్తో మయీశ్వరే సర్వజ్ఞే పరమగురౌ వాసుదేవే సమర్పితసర్వాత్మభావో య-

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మహాభూతములు మొదలుకొని ధృత్యంతమగు పూర్వమునందు చెప్పబడిన తేత్రము, అట్లే అమానిత్వము మొదలుకొని తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనపర్యంతమైన జ్ఞానము, “జ్ఞేయం య-
త్తత్” అనునది మొదలుకొని “తమసః పర ముచ్యతే” అనునంతవరకు చెప్పబడిన జ్ఞేయము సంక్షేపముగ చెప్పబడెను.

అమానిత్వాదితత్త్వజ్ఞానార్థ దర్శనాంతమగు మగు జ్ఞానము (జ్ఞానసాధనములు) “అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ” అనునది మొదలుకొని “విస్మితం” అనునంతవరకు జ్ఞేయము, శ్రుతులవలనను, స్మృతులవలనను ఆకర్షించి తేత్రము, జ్ఞాన, జ్ఞేయములు మూడును మందబుద్ధ్యనుగ్రహముకొల్పక నాచే సంక్షేపముగ చెప్పబడెను. నిఖిల వేదార్థము, గీతార్థము ఇంతమాత్రమే. ఇట్లు గీతార్థమునందు పూర్వాధ్యాయమునందు చెప్పబడిన లక్షణములు కల నాభిప్రాయం యధికారి యని చెప్పుచుండెను. పరమగురువు, భగవంతుడు నగు వాసుదేవునియందు సమర్పితసర్వాత్మభావముకల మదేశశరణుడు యీ చెప్పబడిన తేత్రమును, జ్ఞానమును, (జ్ఞానసాధనములను) జ్ఞేయమును (బ్రహ్మమును) వివేకముతో తెలిసికొని సర్వాన్తర్థావ్యపరమానందభావరూపమైన మోక్షము కొరకై సమర్థు డగుచున్నాడు. అనగా మోక్షమును పొందుటకు యోగ్యు డగుచున్నాడు. “యస్య దేశో పరా భక్తిః యథా దేవే తథా గురౌ । తస్యైతే కథితా హ్యర్థాః ప్రశాశన్తే మహాత్మనః” వివేకి దేవునియందు తత్కృష్టమైన భక్తియో, దేవునియందెట్టి భక్తి కలదో, యట్టి భక్తి గురువునందుకూడ కలదో, యట్టి మహాత్మునకు యీ చెప్పబడిన యర్థములు ప్రకాశించును. అనెడి శ్రుతియు ఘోషించుచున్నది. కాన నెల్లపుడు మదేశ శరణుడై ఆత్మజ్ఞానసాధనములనే పరమపురుషార్థపు కలవాడై, యనువర్తింపవలయును. తుచ్ఛవిషయభోగ స్పృహను విడనాడవలెను.

॥౧౮॥

శంకరానందీయము:— ఉపక్రాంతవిషయమును “ఇతి” అనుష్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

ఇట్లు సంగ్రహముగ ఆత్మస్వరూప మగు తేత్రజ్ఞానము తేత్రము, తద్వికార, తద్దర్శన, తత్కర్మ, తదవస్థా సంబంధాపవాదముచే విశుద్ధత్వసిద్ధ్యాకప్రయోజనముగాకల మహాభూతాది ధృత్యంతమైన హేయకన్తు స్వరూపమును, అట్లే శ్రీవణమననాదిద్వారమున ఆత్మజ్ఞానసిద్ధియే ముఖ్యప్రయోజనముగా కల అమానిత్వాది స్వరూపమును “జ్ఞేయం” “అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ” అనునది మొదలుకొని “జ్ఞానం” అనునంతవరకైన గ్రంథముచే తలస్థస్వరూపలక్షణములచే ప్రత్యగభిన్నబ్రహ్మము యొక్క స్వరూపమును జిజ్ఞాసువగు ముముక్షువునకు స్వస్వరూపము తెలియుటకొరకు లెస్సగ చెప్పబడె నని చెప్పి, ఇట్టి విశేషణములతో గూడిన వాడే యీవిషయమునం దధికారి యని యిచట యధికారిలక్షణమును చెప్పుచు, చెప్పబడిన లక్షణలక్షితమైన బ్రహ్మమును స్వాత్మస్వరూపముగ తెలిసికొనిన కల్గి ఫలమును “మద్భక్తః” అనుదానిచే చెప్పుచుండెను. “మత్కర్మకృత్ సత్త్వరమః” అని “యే తు సర్వాణి కర్మాణి” ఇత్యాద్యుక్తలక్షణలక్షితమైన

గీ॥ ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదీ ఉభావపి ।

వికారాం శ్చ గుణాం శ్చైవ విద్ధి ప్రకృతिसంభవాత్ ॥

॥౧౯॥

ప ద వి భా గ ము:— ప్రకృతిం- పురుషం- చ- ఏవ- విద్ధి- అనాదీ- ఉభా- అపి- వికారా- చ- గుణా- చ- ఏవ- విద్ధి- ప్రకృతिसంభవాత్ ॥

॥౧౯॥

ప్ర తి ప దా ర్థ ము:— ప్రకృతిం=ప్రకృతి; పురుషంచైవ=పురుషుడు అనెడి; ఉ భా వ పి= రండింటిని, అనాదీ=(న+విద్యతే+అదిర్యయోస్తావనాదీ) వేటికి మొదలు (కారణము) లేదో యని యనాదులనబడును. అనగా కారణములేని వాటినిగ; విద్ధి=తెలిసికొనుము; వికారాంశ్చ=చెప్పబోవు బుద్ధ్యాదిదేహేంద్రియాంతములైన వికారములను; గుణాంశ్చ=సుఖదుఃఖమోహపృత్యయాకార పరిణతమైన గుణములను; ప్రకృతिसంభవాత్=ప్రకృతి=త్రిగుణాత్మకమైన మాయవలన; సంభవాత్=పుట్టినవాటినిగ; విద్ధి=తెలుసుకొనుము.

॥౧౯॥

కాంకరభాష్యమ్:—

త్వశ్చ తి శృణోతి స్మృశతి వా సర్వమేవ భగవా న్వాసుదేవ ఇత్యేవంగ్రహోవిష్టబుద్ధి ర్మద్భక్తః స ఏత ద్యథోక్తం సమ్యగ్దర్శనం విజ్ఞాయ మద్భావాయ మమ భావో మద్భావః పరమాత్మభావ స్తస్మై మద్భావా యోపపద్యతే మోక్షం గచ్ఛతి ॥

॥౧౯॥

కాంకరభాష్యత్త్వబోధిని:—

ఇంతమాత్రము నిఖిలవేదార్థము, గీతార్థము ఉపసంహరింపబడి చెప్పబడెను. ఈసమ్యగ్దర్శనమునం నెవడధికారి? అనిన చెప్పెద (వినుము!) సర్వజ్ఞుడు, పరమగురువు ఈశ్వరుడు అగు వాసుదేవునియందు సమర్పింపబడిన సర్వాత్మభావముకలవాడై దేనిని చూచునో, వినునో, స్మృశించునో ఆసర్వము భగవంతుడగు వాసుదేవుడే యను జ్ఞానావిష్టమైన బుద్ధికల నాభిక్తుడే పూర్వమునందు చెప్పబడిన సమ్యగ్దర్శనమును తెలిసికొని పరమాత్మభావము కొరకు సమర్పణచుచున్నాడు. అనగా మోక్షమును పొందుచున్నాడు.

॥౧౯॥

వాడు నాభిజనచేతనే శుద్ధాంతఃకరణ కలవాడై సదసద్వివేక, సంన్యాస, శమ, దమామానత్వాదిసాధన సంపన్నుడై, బ్రహ్మవిదనుగ్రహమువలన తేత్రతేత్రజ్ఞుల స్వరూపమును లెస్సగ తెలిసికొని, (వివేచన చేసుకొని) తేత్రతద్ధర్మములను పరిత్యజించి, విశుద్ధము, కేవలచిన్మాత్రము, తేత్రజ్ఞ స్వరూపమునగు నిర్విశేషపరబ్రహ్మమును “ఈపరబ్రహ్మమే నేను” అని స్వాత్మస్వరూపముగ తెలిసికొని పరమేశ్వరతా దాత్మ్యాపత్తిచే పరమాత్మయందే “అహం” అనుబుద్ధిని స్థాపన చేసి, బ్రహ్మవేత్త యగు యతి బ్రహ్మ భావముకొరకు నిర్విశేషబ్రహ్మస్వరూపముగ నవస్థానరూపమై మోక్షముకొరకు సమర్పణచుచున్నాడు. ఈయుపాధి పతితమైనతోడనే పూర్ణస్వరూపముతో నుండును.

॥౧౯॥

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౧౯ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— ఈపూర్వోక్తగ్రంథముచే “తత్తేత్రం యచ్చ యాదృ క్చ” అనునది వ్యాఖ్యాతము. ఇప్పుడు “యద్వికారి యతశ్చ యత్” అనువానిని “ప్రకృతిం” అనుశ్లోకము

శాంకరభాష్యమ్:—

తత్ప్రసక్తమిదం ఈశ్వరస్య ద్వే ప్రకృతీ ఉపన్యస్తే పరాపరే షేత్రోషేత్రజ్ఞులక్షణే ।
ఏత ద్యోనీని భూతా నీతి చోక్తమ్ । షేత్రోషేత్రజ్ఞప్రకృతిద్వయయోనిత్వం కథం భూతానా
మిత్యయ మర్థోఽధునోచ్యతే — ప్రకృతిం పురుషం చై వేశ్వరస్య ప్రకృతీ తౌ ప్రకృతిపురుషౌ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సప్తమాధ్యాయమునందు యీశ్వరునకు షేత్రోషేత్రజ్ఞస్వరూపములైన పరాపర
ప్రకృతులు రెండుపన్యసించబడెను. మరియు భూతము లీపరాపరప్రకృతులే కారణముగా
కలవనియు చెప్పబడెను. భూతములకు షేత్రోషేత్రజ్ఞరూపమైన ప్రకృతిద్వయ మెటుల
కారణమో ఆవిషయ మిపుడు చెప్పబడుచుండెను.

మొదలుకొని రెండుస్లోకములచే వ్యాఖ్యానించుచుండెను. “స చ యో యత్ప్రభావశ్చ” అనుదానిని
“పురుషః” అను అంశశ్లోకము మొదలుకొని రెండుస్లోకములచే వ్యాఖ్యానించు నని వివేకము.

అందు సప్తమాధ్యాయమునందు యీశ్వరునికి షేత్రోషేత్రజ్ఞస్వరూపమైన పరాపరప్రకృతులను
రెంటిని యుపన్యసించి, “ఏత ద్యోనీని భూతాని” ఈపరాపరప్రకృతులే కారణముగా కల వని చెప్ప
బడెను. అందు అపరాప్రకృతి షేత్రస్వరూపము. పరాప్రకృతి జీవస్వరూపము. అని యాపరాపర
ప్రకృతులకు అనాదిత్వమును చెప్పి, భూతములకు అపరాపరప్రకృతిద్వయము కారణ మని “ప్రకృతిం”
అనుదానిచే చెప్పుచుండెను—

పూర్వమునం దపరాప్రకృతి యని చెప్పబడిన దేదియో యాప్రకృతియే మాయ యని పేరు కలది.
యది త్రిగుణాత్మకము, పరమేశ్వరసంబంధమైన శక్తి. షేత్రస్వరూపము. జీవు డను పేరు గల యేపర
ప్రకృతి పూర్వమునందు చెప్పబడెనో యదియే యిచట పురుషు డని చెప్పబడెను. కాన పూర్వాపర
విరోధము లేదు. ప్రకృతిని, పురుషుని యుభయులను అనాదులుగనే (కారణములేనివాటిగనే) తెలిసి
కొనుము. ప్రకృతి సర్వజగత్కారణ మగుటవలన యనాది యగును. ప్రకృతికూడ కారణాంతరమువలననే
జనించుచున్న దనిన, ఆ కారణాంతరముకూడ మరియొక కారణాంతరమువలన జనించుచున్నది అని కల్పన
చేయుచో అనవశ్య యను దోషము పొందెను. కానప్రకృతికి కారణములేనందున ప్రకృతి యనాదియగును.

పురుషుడు తద్ధర్మాధర్మప్రయుక్తు డగుటవలనను, జాతమైననిఖిలజగత్తునకు హర్షకోపభయసంప్రతిపత్తి
వలనను అనాదియగును. అట్లుకాక పురుషు డాది కలనాడే యగుచో కృతహాన్యకృత్యాభాగమును సంధ
వించెడిది. అనగా అదిమత్తు శివంచునుకాన తానీజన్మమునందు చేసిన సుకృతము తనతో నశింపవలసి
వచ్చును. తానీజన్మకు పూర్వమునందు లేడుకాన జన్మమును పొందినతోడనే అగర్భశ్రీమంతుడై
యుండుటచే చేయుని సుకృతము పొందించవలసివచ్చును. అరెండును అనిష్టములే. అందువలన పురుషు
డనాది యని యొప్పుకొనవలయును. ప్రకృతి యనాది కనుకనే యది భూతములకు కారణ మని పూర్వము
నందు చెప్పబడిన విషయ ముపపన్నమే యని “వికారాంశ్చ” అనుదానిచే చెప్పుచుండెను. పదునారు
వికారములు (పంచమహాభూతములు, పదునొకయిందిరియములు) ఈపదునారంటిని, సత్త్వరజస్తమోరూప
మైన సుఖదుఃఖమోహములను ప్రకృతివలన జనించినవాటినిగ చెలిసికొనుము.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

పుభా వద్యనాదీ విద్ధి । న విద్యత ఆది ర్యయో స్తా వనాదీ । నిత్యేశ్వరత్వా దీశ్వరస్య తత్ప్రకృత్యోరపి యుక్తం నిత్యత్వేన భవతుమ్ । ప్రకృతిద్వయవత్త్వమేవ హీశ్వర స్వేశ్వరత్వమ్ । యాభ్యాం ప్రకృతిభ్యా మీశ్వరో జగదుత్పత్తిస్థితిప్రళయహేతు స్తే ద్వే అనాదీ

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రకృతి, పురుషుడు యీశ్వరునియొక్క ప్రకృతులు. అట్టి యీశ్వరప్రకృతులను “అనాదీ న విద్యత ఆది ర్యయో స్తా వనాదీ” అని బహువ్రీహిసమాసము. వేటికి కారణము లేదో అవి యనాదులు. అనగా నిత్యములు అని యర్థము. ఈశ్వరుడు నిత్యేశ్వరుడగుటవలన నీశ్వరప్రకృతులు కూడ నిత్యములయియే యుండుట న్యాయము. ఈశ్వరున కీశ్వరత్వ మనగ

శంకరానందియము:— నిఖిలవేదాంతములయొక్కయు, గీతాశాస్త్రముయొక్కయు యర్థమిచ్చుట పర్యవసితము. అయినను సప్తమాధ్యాయమునందలి “ఏతద్వ్యాసీని భూతాని” అని యేపరాపర ప్రకృతులకు సంసార కారణత్వము. జన్మాది, తత్కారణత్వము నూచితమో దానిని యిపుడు “కార్య కారణకర్తృత్వే” అని “యావత్సంజాయతే కించిత్సత్త్వం సావరజంగమం” అని విస్మయపరచుటకు తేత్రతేత్రజ్ఞుల వివేకము చేయుటచే నైనప్పటికి అవిదిత్తమైన ప్రకృతిపురుషుల యనాదిత్వమును, వికారములకు గుణములకు ప్రకృతికార్యత్వమును, తేత్రమునకు తేత్రజ్ఞునియందు ప్రతీతిమానమైన సంసారమునకు గుణాధ్యాసమాలకత్వమును, సంసారమునకు ప్రకృతికార్యత్వమును, అత్యుక్త నిర్వికారత్వమును, అసంగత్వమును, అకర్తృత్వమును, అభోక్తృత్వమును, అసంసారిత్వమును స్పష్టపరచుటకై “ప్రకృతిం” అనునది మొదలు యుత్తరగ్రంథ మారంభింపబడుచుండెను.

“భిన్నా ప్రకృతి రష్టథా । ఆపరేయం” అని సర్వవికారకారణము, యీశ్వరశక్తి స్వరూపము, త్రిగుణాత్మకమునైన మాయాస్వరూపమైన యే యపరాప్రకృతి చెప్పబడెనో ఆప్రకృతిని, “పురుషం” పురుషుడనగ అవిద్యోపాధికుడు “ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం” అని చెప్పబడిన లక్షణములు కల తేత్రజ్ఞుడు రాజ్యసంబంధమువలన మనుష్యునకు రాజత్వమునలె ప్రభుత్వమునలె ప్రకృతిసంబంధమునలన తేత్రజ్ఞునకు గూడ ప్రకృతిత్వము, జీవత్వము, ప్రత్యగూపము, చేతనము, ప్రకాశకము అగుటచే మూలప్రకృతి కంటె యుత్కృష్టమగుటవలన “పరప్రకృతి” అను సంజ్ఞను పొందిన పురుషుని ఈప్రకృతిపురుషరూపమైన యిద్దరిని యనాదులుగ తెలిసికొనుము. అనాదు లనగ కారణముకాని, ఉత్పత్తిమత్త్వముకాని, ప్రాప్రాకృలపరిచ్ఛేదముకాని వేటికి లేదో అవి యనాదు లనబడును. సర్వమున కీప్రకృతిపురుషు లాదిభూతులు. స్వయముగ నీప్రకృతిపురుషు లాదిరహితములే. అని ఏవకారము యీప్రకృతిపురుషులు యీశ్వరుని పరే నిత్యము అని యవధారణార్థకము. ఈశ్వరున కీశ్వరత్వము నిత్యముకదా! అయీశ్వరత్వము యీశితవాప్రేక్షము. ఈశితవ్యయములు నిత్యములై యుండిననే ఈశ్వరునకు యీశ్వరత్వము నిత్యమైయుండును. యీశితవ్యములు నిత్యములుకానిచో యీశ్వరున కీశ్వరత్వము సత్యము కాకపోయెడిది.

మూర్ఖునకు నక్షత్రాంతరయోగమువలన నక్షత్రత్వమువలె ప్రకృతి యనిత్యమైనను, యీశ్వరునకు ప్రతిక్షణ జాయమానప్రకృత్యంతరసంబంధ ముండ యీశ్వరునకు నిత్యత్వము సంభవించుటవలన నెందులకు

శాంకరభాష్యమ్:—

సత్యో సంసారస్య కారణమ్ ! నాఽఽదీ అనాదీ ఇతి తత్పురుషసమాసం కేచి ద్వర్ణయన్తి । తేన హి కిలేశ్వరస్య కారణత్వం సిద్ధ్యతి । యది పునః ప్రకృతిపురుషావేవ సత్యో స్వాత్మాం తత్కృత మేవ జగ న్నేశ్వరస్య జగతః కర్తృత్వమ్ । తదనత్, ప్రాకృతిపురుషయో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రకృతిద్వయము కలిగియుండుటే యిది. ఏప్రకృతిద్వయముచేతనే యీశ్వరుడు జగదుత్పత్తి స్థితిప్రళయహేతు వగుచుండెనో అట్టి రెండు ప్రకృతులు “అనాదీ” సత్యములై సంసారము నకు కారణము లగుచున్నవి.

ప్రకృతిపురుషులకు నిత్యత్వ మంగీకరింపవలయును? అని శంకింపజనదు. “అజా మే కాం” అని మూలప్రకృతికి అజాత్వము, ఏకత్వము శూన్యమాణమగుటవలన మరియొక ప్రకృతి సంభవింపవలయునని “ప్రధానక్షేత్రజ్ఞపతిర్గుణేశః” అని పరమాత్మకు ప్రకృతిద్వయేశ్వరత్వము శూన్యమాణ మగుటవలన నీశ్వరత్వనిమిత్తములైన ప్రకృతిపురుషులకు గూడ నీశ్వరుడువలె నిత్యత్వము తప్పదు. పరాపరప్రకృతిరూపములైన ప్రకృతిపురుషు లనిత్యములే యగునో నీశ్వరునకు యొకానొకప్పుడు యీశ్వరత్వము (పరిపాలింపదగినది) లేమింటేని యీశ్వరత్వమునకే భంగము కలిగెడిని. సృష్ట్యాదియందు పుణ్యపాపాద్యపేక్ష లేకుండగనే నిర్నిమిత్తముగ జీవులకు నానాయోనులయందు దుష్టబిందులు ప్రాప్తిం చెడిని. అట్లే నిర్నిమిత్తముగ సుఖదుఃఖాదికల్పనయు ప్రాప్తిం చెడిని. అట్లే యగునో జగత్సృష్టి యగు నీశ్వరునకు వైషమ్యవైర్మూల్యములు ప్రాప్తిం చెడిని. మరియు “ప్రకృతిచే బద్ధుడైన బద్ధుడగుచుండెను, ప్రకృతిచే విడవబడిన వాడైన ముక్తుడగుచుండెను.” అని నియతమైన బంధమోక్షముల కవ్యవస్థ ప్రాప్తిం చెడిని. అట్లే యగునో బద్ధులకుగూడ ముక్తియు, ముక్తులకు జన్మాదిబంధము ప్రాప్తిం చెడిని. బంధమోక్షప్రతిపాదక శాస్త్రమున కానర్థక్యముగూడ ప్రాప్తిం చెడిని. పరాపరప్రకృతిరూపమైన ప్రకృతిపురుషు లనిత్యులే యగునో నిట్టి యనర్థపరంపర ప్రాప్తించును.

పురుషశబ్దవాచ్యమైన జీవు డాధునికు డగుటవలన వైన చెప్పబడిన యనర్థపరంపర ప్రాప్తింప దని శంకింపజనదు.

అట్లగునో ప్రత్యక్షాదిప్రమాణములకు విరోధము ప్రాప్తించును. అది యెట్లనిన? జీవులకు ప్రత్యక్షముగ సుఖదుఃఖాదివైచిత్ర్య ముపలభ్యమానమగుచున్నది. అట్టి సుఖదుఃఖాదివైచిత్ర్యము కర్మనిబంధనమే కాని, పురుషునియొక్క స్వాతంత్ర్యము నిబంధనముగా కలదికాదు. ఆసుఖదుఃఖాదివైచిత్ర్యము పురుష స్వాతంత్ర్యనిబంధనమే యగునో నందరకు సుఖదుఃఖాలు సమానముగనే యుండవలసినవచ్చును. కాన సుఖదుఃఖాదివైచిత్ర్యాన్యథానుపపత్తిచే సంసారము ధర్మాధర్మనిబంధన మని యూహింపబడుచున్నది. అందువలన యనుమానప్రమాణముచేతను, “య త్కర్మ కురుతే త దభిసంపద్యతే” ఇత్యాదిశ్రుతులచేతను, సుఖదుఃఖములకు కర్తృకనిబంధనత్వ మంగీకరింపవలయును. అనగా స్వకృతికర్మానురూపముగ సుఖదుఃఖాలులు ప్రాప్తించునని యంగీకరింపవలయును. దానికిగూడ జన్మాంతరీయమైన కర్మయే కారణము. తర్జకాదుల యందు కర్మాదర్శనముచే ఈజన్మచే నాచరింపబడిన కర్మ కాదు. కర్మ అనాధునికములే యగునో తత్కర్మ యగు జీవులకు నిత్యత్వమే సిద్ధమగుచున్నది. “న జీవో మ్రియతే” అనుశ్రుతివలన గూడ జీవులకు నిత్యత్వమే సిద్ధము. “అజా మే కాం” “న జీవో మ్రియతే” ఇత్యాదిశ్రుతులచే ప్రకృతిపురుషులు నిత్య మనుటయుం డేమునుపపత్తియును లేదు.

శాంకరభాష్యమ్:—

రుత్పత్తే రీతితవ్యాభావా దీశ్వరస్యాస్వీకృత్యప్రసంగాత్ । సంసారస్య నిర్నిమిత్తత్వేనై
ర్మోక్షత్వప్రసంగా చ్చాస్త్రావర్థక్యప్రసంగా ద్భంభమోక్షాభావప్రసంగాచ్చ । ని త్య త్వే
పునరీశ్వరస్య ప్రకృతోక్తిః సర్వ మేత దుపపన్నం భవేత్ । కథం, వికారాంశ్చ గుణాం
శ్చైవ వత్సయాదా నివికారా న్బద్ధ్యాదిదేహేంద్రియాంతా గ్గుణాంశ్చ సుఖదుఃఖమోహాప్రకృత్య

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కొందరు “అనాదీ” అను స్థలమున “న + అది అనాదీ” అని తత్పురుషసమాసమును
వర్ణించుచుండిరి. ఈవర్ణనవలన ప్రకృతిద్వయము కారణము కాదు. అని చెప్పినట్లగును.
ఈచెప్పుటచే నీశ్వరులకు కారణత్వము సిద్ధించుచున్నది. ప్రకృతిపురుషులే నిత్యము అగుచో
జగత్తట్టి ప్రకృతిపురుషకృతమే యగుచుకాని యీశ్వరులకు జగత్కర్తృత్వము సంభవింపదు.
అనికొందరు వర్ణించిరి. ఈవర్ణన మసంగతము. ప్రకృతి పురుషులయొక్క ఉత్పత్తికి పూర్వము
నందు ఈశితవ్యమే (పరిపాలింపదగినదే) లేనందున నీశ్వరులకు యీశ్వరత్వమే లేకపోవలసి
వచ్చును. సంసారము నిర్నిమిత్తమే యగుచో ముక్తులకుగూడ నిర్నిమిత్తముగ సంసారము

ఈశ్వరుడువలె పరాపరప్రకృతులుగూడ నిత్యమే యగుచో ప్రకృతితోగూడిన యాత్మ కెన్నడును
మోక్షమే లేకపోవలసివచ్చును. బ్రహ్మకుగూడ నద్వితీయత్వము సిద్ధింపనేరదు. బ్రహ్మ కద్వితీయత్వమును,
అట్టి బ్రహ్మమును తెలిసికొనినవానికి మోక్షమును బోధించుచున్న శాస్త్రమున కప్రామాణ్యము ప్రాప్తించ
వలసివచ్చునని శంకింపజనదు.

ఈసర్వము మాయాకార్య మగుటవలన సమ్యక్జ్ఞానదశయందు స్వాప్తికపదార్థములువలె మిథ్యయే
యగుచున్నది. ప్రబోధదశయందు నిద్రకు కాని, తత్కార్యమునకు కాని సత్యత్వము చూడబడుటలేదు. అట్లే
“న స త్త్వా స దుచ్యతే” అని చెప్పిన రీతిని యాత్మయాభాత్మవిజ్ఞానదశయందు మాయకు, మాయాకార్య
ముకు అసత్యత్వమే. “జీవేశావాభాసేన కరోతి మాయా చావిద్యా చ స్వయ మేవ భవతి” “మాయామాత్ర
మిదం ద్వైతం” “వికల్పా న హి వస్తునః” ఇత్యాదిశ్చుతులవలన మాయకు, మాయాకార్యములకు అసత్య
త్వము బోధింపబడుచున్నది. కాన బ్రహ్మమున కద్వితీయత్వము, బ్రహ్మజ్ఞానము కలవానికి మోక్షము,
తత్ప్రతిపాదక శాస్త్రమునకు ప్రామాణ్యము సిద్ధించుచున్నది. “యత్ర హిం ద్వైత మివ భవతి తదితరం
పశ్యతి” ఏయవస్థయందు మిథ్యాభూతద్వైతము భాసించునో యాయవస్థయందు దితరుడు యితరమును చూచును.
అను న్యాయముచే నజ్ఞానదశయందు సర్వము అర్థవత్తే యగుచున్నది. వివేకదశయందన్ననో విచారింపగ
“సర్వము మిథ్యయే” అని బోధించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే ప్రకృతిపురుషవివేక మారంభింపబడి
“ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్వదాదీ ఉభా వపి” అని చెప్పుచుండెను. ప్రకృతిపురుషు లిరువురు అనా
దులు, నిత్యులు నని తెలిసికొనుము. మరియు “వికారాః” దేహేంద్రియమునోముద్భవంకారాదులు, శబ్దస్పర్శ
రూపరసగంధము లనెడి తన్మాత్రాలు ఇవన్నియు వికారము లనబడును. ఇట్టి వికారములును, (గుణము
లును) సుఖదుఃఖేచ్ఛాద్వేషలోభమోహకామసంకల్పాదులు, శమదమాదులు, భ్రమప్రమాదాదులు పుణ్య
పాపానురూపమైన యింద్రియవ్యాపారాదులు ఈసర్వము బీజమునుండి యంతురస్కంధశాఖావత్ప్రవృత్తి
ఫలములవలె త్రిగుణాత్మకము, అవ్యక్తశబ్దవాచ్యము నగు ప్రకృతివలన పుట్టినవాటిగ తెలిసికొనుము. నిరచ.

గీ॥ కార్యకరణకర్తృత్వే హేతుః ప్రకృతి ర్యుచతే ।

పురుష స్సుఖదుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు గుచ్యతే ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము:— కార్యకరణకర్తృత్వే- హేతుః- ప్రకృతిః- ఉచ్యతే- పురుషః- సుఖదుఃఖానాం- భోక్తృత్వే- హేతుః- ఉచ్యతే ॥

॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:— కార్యకరణకర్తృత్వే- కార్య=దేహముయొక్క, దేహరంభకములగు భూతములయొక్క, శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములయొక్క; కరణ=పంచకర్మేంద్రియ పంచజ్ఞానేంద్రియ మనోబుద్ధ్యహంకారరూపమైన పదములయొక్క సుఖదుఃఖమోహాత్మక మగు గుణములయొక్క; కర్తృత్వే=పుట్టించుటయందు; పకృతిః=ఈశ్వరశక్తిరూపమైన మాయ; హేతుః=కారణమని; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నది; సుఖదుఃఖానాం=సుఖదుఃఖముల యొక్క; భోక్తృత్వే=భోక్తృత్వమునందు, (ప్రత్యక్షమును కలుగజేసుకొనుటయందు); పురుషః=క్షేత్రజ్ఞుడగు జీవుడు; హేతుః=కారణముగ; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నాడు.

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యము:—

యాకారపరిణతా నిర్విద్ధి జానీహి ప్రకృతిసంభవా న్ప్రకృతి రీశ్వరస్య వికారకారణశక్తిస్త్రైగుణాత్మికా మాయా సా సంభవో యేషాం వికారాణాం గుణానాం చ తా నిర్వికారాన్గుణాంశ్చ విద్ధి ప్రకృతిసంభవా న్ప్రకృతిపరిణామామ్ ॥

॥౧౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రాప్తింపవలసివచ్చును. అట్లు నిర్నిమిత్తముగ ముక్తులకుగూడ సంసారము ప్రాప్తించుచో అనిరోధము ప్రాప్తించెడిది. అట్లే యగుచో శాస్త్రమున కానర్థక్యము ప్రాప్తించెడిది. మరియు బంధమోక్షములు లేకపోవలసివచ్చును. ఈశ్వరుడు, ప్రకృతిపురుషులు నిత్యములే యగుచో సర్వము సమంజస మగును. అది యెట్లనిన? చెప్పబోవు బుద్ధ్యాదిదేహేంద్రియాంతవికారములను, సుఖదుఃఖమోహాప్రత్యయాకారపరిణతములైన గుణములను, త్రైగుణాత్మకమైన వికారకారణ మగు శక్తియనబడు ఈశ్వరమాయవలన జనించిన వాటినిగ తెలిసికొనుము. వికారములను, గుణములను మాయాపరిణామములుగ తెలిసికొనుము.

॥౧౯॥

యవము, నిస్సంగము, అవిక్రియము అగుటవలన, అత్మవలన పుట్టినవని తెలిసికొనవలను. అత్మవలన నేవీయు పుట్టుటలేదు. మరేమనిన? భోక్తయొక్క యదృష్టవశమువలన ప్రకృతియే స్వయముగ గుణవైషమ్యమును పొంది మహదాదివికారస్వరూపముగను, గుణస్వరూపముగను పరిణమించునని తెలిసికొనుము. వికారములకు, గుణములకు ప్రకృతికార్యత్వము సిద్ధించియుండ పురుషుడగు యాత్మకు అకర్తృత్వము, అవికారిత్వము, నిర్గుణత్వము సిద్ధమని నూచింపబడెను.

॥౧౯॥

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౨౦ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— వికారములు ప్రకృతి సంభవము అని స్పష్టపరచుచు పురుషునకు సంసారహేతుత్వమును “కార్యకారణ” అను శ్లోకముచే జూపుచుండెను—

కాంకరభాష్యమ్:—

కే పునస్తే వికారా గుణాశ్చ ప్రకృతిసంభవాః— కార్యకరణకర్తృత్వే కార్యం శరీరం కరణాని తత్త్వాని త్రయోవశః । దేహస్యాపరసగంధము భూతాని విషయాశ్చ ప్రకృతి సంభవా వికారాః పూర్వోక్తా ఇమా కార్యగ్రహణే గృహ్యంతే గుణాశ్చ ప్రకృతిసంభవాః

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

1. ప్రకృతివలన జనించెడి కార్యములు, గుణములు, యేని? శరీరము, శరీరారంభకమైన పంచభూతములు, శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము అనెడి విషయములు ప్రకృతి వలన జనించెడి పూర్వోక్తమైన వికారములు కార్యపదముచేతనే గ్రహింప నగును. అట్టి కార్యములయొక్కయు, ప్రకృతివలన జనించెడి సుఖదుఃఖమోహాత్మకమైన గుణములు కరణముల నాశ్రయించి

“కార్యం” శరీరము “కారణాని” పంచకర్మేంద్రియములు, పంచజ్ఞానేంద్రియములు, మనోబుద్ధ్య ము కారములు యీపదమునగును, పంచభూతములు (ఇచట కార్యపదముచే శబ్దస్పర్శరూపరసగంధా త్మకపంచవిషయములు గ్రహింపనగును. సుఖదుఃఖమోహములు కారణాశ్రయము అగుటవలన కారణ గ్రహణముచే గ్రహింపబడుదున్నవి.) అట్టి కార్య కారణముల కర్తృత్వమునందు (తదాకారముగ పరిణామ మునందు) ప్రకృతి కారణమని మహర్షులచే చెప్పబడుచున్నది. “కార్యకారణానాం” అని దీర్ఘ సాతమునందు మాడ నీదుర్గమునే గ్రహింపవలయును. ఇట్లు ప్రకృతి సంసార కారణ మని వ్యాఖ్యానించి, పురుషున కెట్టి కారణత్వము కలదో దానిని “పురుషః” అనుదానిచే జెప్పుచుండెను. పురుషు డనగ తేత్సజ్ఞాడు, అతడే పరాప్రకృతి యని వ్యాఖ్యానింపబడెను. అట్టి పురుషుడు సుఖదుఃఖమోహములకు భోగ్యములైన యన్నిటికి “భోక్తృత్వే” వృత్త్యుపరక్తోపలబ్ధమునందు హేతు వని చెప్పబడుచుండెను. ||౨౦||

శంకరానందీయము:— వికారములు, గుణములు ప్రకృతికార్యములే యని స్పష్టపరచుచు ప్రకృతి హేతుఫలోత్పాదక మగుటచేతను, పురుషుడు తత్సలభోక్త యగుటచేతను ప్రకృతిపురుషు లుభయులు సంసార కారణము అని “కార్యకరణకర్తృత్వే” అను శ్లోకముచే నూచించుచుండెను. కార్య మనగ శరీరము. కార్యము కారణానుమాప మగుటవలన నిచట కార్యపదముచే, శరీర కారణములైన మహదంకార పంచతన్మాత్రరూప, శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి యేడు వికృతులు గ్రహింపబడుదున్నవి. కరణము అనగ దశేంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, చిత్తము అనెడి పదునాలుగును కరణపదముచేతనే దర్శనములు, కామసంకల్పాహంకరణ సుఖదుఃఖమోహాత్మకమైన ప్రకృతివలన జనించెడి నిఖిలబుద్ధిప్రత్యయములు గ్రహింపనగును. ఈపై చెప్పబడినవాటి మసాదాన కారణము ప్రకృతియే యని తత్త్విజ్ఞానచే చెప్పబడుచున్నది. అనగా అగ్ని సాన్నిధ్యమువలన ఇనుమువలె అత్మ సాన్నిధ్యమువలన జీవాదృష్టానుసారముగ ప్రకృతియే కార్యకరణస్వరూపముగను, విషయరూపముగను, సుఖదుఃఖాదిప్రత్యయరూపముగను హేతుఫలస్వరూపముగను పరిణమించుచున్న దని మునులు చెప్పుచుండి రని యర్థము.

“కార్యకరణకర్తృత్వే” అను సాతమునందు కార్యపదముచే దశేంద్రియములు, మనస్సు, శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధములైదు యీపదునారు వికారములుగ గ్రహింపనగును. కారణపదముచే మహదాదిసప్తవికృతులు గ్రహింపనగును. అట్టి కార్య కారణముల యారంభకత్వమునందు మూలప్రకృతియే హేతు వని చెప్పుబడెను. లేక:— “కార్యకరణకర్తృత్వే” దేహేంద్రియమనోబుద్ధ్యాదుల నియోక్తృభావమునందు విషయ

శాంకరభాష్యమ్:—

సుఖదుఃఖమోహోత్సాహః కారణాశ్చయత్వా త్కరణగ్రహణేన గృహ్యంతే । తెషాం కార్యకరణానాం కర్తృత్వ ముత్పాదకత్వం య తత్కార్యకరణకర్తృత్వం తస్మి న్కార్యకరణకర్తృత్వే హేతుః కారణ మారమ్భకత్వేన ప్రకృతి రుచ్యతే । ఏవం కార్యకరణకర్తృత్వేన

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యుండుటవలన కరణపదముచే గ్రహింపనగును. కరణములు పంచ కర్మేంద్రియములు, పంచ జ్ఞానేంద్రియములు, మనోబుద్ధ్యహంకారములు పదమూడు. ఇట్టి కరణముల యొక్కయుఁ పుట్టించుటయందు ప్రకృతి యగు యీశ్వరమాయ కారణ (ఆరంభక) ము. అని చెప్పబడుచున్నది. ఇట్లు కార్యకరణకర్తృత్వముచే ప్రకృతి సాంసారకారణ మగుచున్నది.

భోగవాసనారూపము, కర్మరూపమునగు ప్రకృతియే కారణము. అత్మ నిరవయవమగుటవలన కా క రణ ము కాదు. “స్వభావస్తు ప్రవర్తతే” అని చెప్పబడుటవలన నిట్లు ప్రకృతికి సంసార కారణత్వమును చెప్పి, యాత్మ యవికారి అయినను సంసార కారణ మని “పురుషః” అను సుత్తరాక్షరముచే చెప్పబడుచున్నది. పురము నందు శయనము వలన కాని, పూర్వమునందు యెల్లపుడు దేకరూపమున నుండువాడగుటవలన కాని, స్వాజ్ఞానమువలన పురమును ఆధిష్టించువాడగుటవలన కాని పురుషు డనబడును. బుద్ధికోశమునందు సర్వసాక్షిగ నుండు ప్రత్యగాత్మయే పురుషు డనబడును. అట్టి పురుషుడు “సుఖదుఃఖానాం” భోగ్యములగు సుఖదుఃఖాది ప్రత్యయముల భోక్తృత్వమునందు హేతువు. అనగా చైతన్యాభాసానువిధాంతకరణద్వారా సుఖదుఃఖాది ప్రత్యయానుభూతికి కారణ మని చెప్పబడుచున్నది. దేహేంద్రియాద్యా కారముగను, విషయా కారముగను, సుఖదుఃఖాదిప్రత్యయా కారముగను ప్రకృతి పరిణమించినదై యుండ స్వావిద్యచే చేయబడిన యనాత్మా ధ్యాసచే నాత్మకుగూడ స్వాభాసద్వారా వాటి యుపలబ్ధి సంభవింప “అహం, మమ” అను సంసారము సంభవించుచున్నది. అట్లు ప్రకృతికి పరిణామము లేకున్నను, క్షేత్రజ్ఞాన వశలబ్ధిత్వము లేకున్నను సంసారము సంభవింపదు. ఈసర్వము జాగ్రదాదులయందు, సుషుప్తియందు ప్రత్యక్షము. అందువలన యంతవరకు దేహేంద్రియవిషయసుఖదుఃఖాది ప్రత్యయసంబంధ మాత్మ కుండునో అంతవరకు సంసారోపరమము సిద్ధింప దని యర్థము. ||-౨౦||

భాష్యోత్కర్ష దీపిక:— (ఈవ్యాఖ్యయందు చెప్పబడు విషయము పూర్వవ్యాఖ్యలచే గతా రము. అందుచే భాష్యోత్కర్ష దీపికాకారుని స్వీయవ్యాఖ్య యిచ్చట వివరింపబడలేదు. అన్యవ్యాఖ్య వివరింప బడి భాష్యోత్కర్ష దీపికయందు వివరింపబడెను. దానినిమాత్ర మనువదించుచుంటిని.)

కొందరు భాష్యమునందున్నట్లు చెప్పి, మరియొక తీరున వర్ణించిరి. అది యెట్లనిన? పురుషునకు కార్య త్వమునందు, కారణత్వమునందు, కర్తృత్వమునందు ప్రకృతియే పురుషతాత్మ్యమును పొందినదై హేతు వగుచున్నది. అట్లే ప్రకృతికి సుఖదుఃఖహేతుత్వమునందు, స్వచ్ఛాయాప్రదానమునందు, పురుషుడు కారణము. కార్యత్వాదులు ప్రకృతిసంబంధమైన దేహేంద్రియబుద్ధుల ధర్మములు అయి చిదాత్మయందు “గౌరోఽహం, ఆమష్య పుత్రోఽహం, కాజోఽహం, ఖంజోఽహం, కరోమ్యహం” అని చిదాత్మయం దారోపింపబడుచున్నవి. అట్లే చిచ్ఛాయాపన్నబుద్ధియు “చైతన్యా మ్యహం, సుఖదుఃఖానుపలభే” అని తలచుచున్నది. ఈప్రకృతిపురుషుల యన్యోన్యాధ్యాస సంసారమునకు కారణ మని యుపపాదితము.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

సంసారస్య కారణం ప్రకృతిః । కార్యకారణకర్తృత్వ ఇత్యన్తిన్నపి పాతే కార్యం యద్యస్య విపరిణామ స్త తస్య కార్యం వికారో వికారి కారణం తయో ర్వికారవికారిణోః కార్యకరణ యోః కర్తృత్వ ఇతి । అథవా షోడశ వికారాః కార్యం, సప్త ప్రకృతివికృతయః కారణం తాన్యేవ కార్యకరణా న్యుచ్యంతే । తేషాం కర్తృత్వే హేతుః ప్రకృతి రుచ్యత ఆరమ్భ కర్తృత్వేన ।

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

కొన్ని పుస్తకములయందు “కార్యకారణకర్తృత్వే” అని పాఠము కలదు. ఈపాఠము నందు కార్య మనగః నేది దేనియొక్క విపరిణామమో యదియెల్ల దానియొక్క కార్యమన బడును. అనగ వికారము లన్నియు కార్యము లనబడును. వికారములు కలది వికారి యన బడును. అట్టి వికారవికారిరూపమైన కార్యకారణములయొక్క కర్తృత్వమునందు లేక:— షోడశవికారములు కార్యములు. అనగా పంచ కర్మేంద్రియములు, పంచ జ్ఞానేంద్రియ ములు, పంచ ప్రాణవాాయువులు, మనస్సు యీపదునారు వికారములు కార్యములనబడును. ఇట్టి కార్యములయొక్కయు, ఏడు ప్రకృతివికృతులు. అనగా మహత్తత్వము, అహం కారము, పంచమహాభూతములు. తస్మాత్ప్రేలు యీయేడున్న ప్రకృతివికృతు లనబడును. ఇట్టి ప్రకృతివికృతిరూపములగు కారణములయొక్కయు వీటి కారంభకమగుటచే మూల ప్రకృతి హేతు వని చెప్పబడుచున్నది.

ఈచెప్పటవలన సాంఖ్యాభిమతమైన, పురుషునకు భోక్తృత్వము నిరస్తము. అట్లు కానిచో “ప్రకృతిః కర్త్రి పురుషా భోక్తా” అని ప్రకృతికి కర్తృత్వము, పురుషునకు భోక్తృత్వమే చెప్పినచో కర్తృత్వభోక్తృత్వము లకు సామానాధికరణ్యము లేక జైయ్యధికరణ్యమే ప్రాప్తింపవలసినప్పుడు. భోక్తృత్వ నిర్వికారత్వముకూడ చెప్పటకు శక్యముకాకపోయెడిది. కొందరీతీరస యీశ్లోకమున కర్కశు వర్ణించిరి.

ఇచట తెలిసికొనదగిన విషయమిది: మూలము నతిక్రమింపకుండగ వ్యాఖ్యానమును రచయించిన సర్వ జ్ఞమూర్తులగు భాష్యకారుల వ్యాఖ్యానమునందు “ఈశ్వరానధిష్ఠితమైన, ఒడమగు ప్రధానము కర్తయని, చేత నుడు భోక్త యను నట్టి సాంఖ్యమతమునకు ప్రవేశము యెంతమాత్రము లేదు. ప్రకృతి యనగ యీశ్వరుని యొక్క వికారకారణశక్తి. అదియే తిగుణాత్మకమాయ. పురుషు డనగ జీవుడు. తేత్రజ్ఞుడు. ఇంతమాత్రమే భాష్యకారులు నుడివిరి. ఉత్తరశ్లోకమున “పురుషుడు భోక్త ప్రకృతిస్థుడు. అవిద్యావ్వరూపమైన ప్రకృ తియందున్నాడు” అని చెప్పబడును. కాన నవిద్యైక్యాధ్యాసమువలన నాత్మ భోక్త యగుటచే సంసారి త్వము, వాస్తవికముగ నిర్వికారత్వము తొలగించుటకు శక్యముకాదు. విచారింప ప్రకృతియందు మన్నవానికి కర్తృత్వభోక్తృత్వములు కలవు. ఆయినను కర్తృత్వమునం గుసాధి ప్రధానమగుటవలన యుపాధి యగు ప్రకృతికి కర్తృత్వము చెప్పబడుచున్నది. భోక్తృత్వమునందైతే ఉపాధ్యుహితమే ప్రధాన మగుట వలన ఉపహితమగు జీవునకే భోక్తృత్వము. కాన కర్తృత్వభోక్తృత్వములకు జైయ్యధికరణ్యదోషము ప్రాప్తిం చదను నిత్యాదిసర్వము భాష్యమునందే స్పష్టము. అందువలన కొన్ని పదముల నధ్యాహరము చేసి క్లిష్టకల్ప వచే భాష్యులిక్తవ్యాఖ్యానపరిధర్శనము ఉచితముకాదు. ఈచెప్పటచే “కార్యమనగ యజ్ఞము, బ్రహ్మ

శాంకరభాష్యమే:—

2. పురుషశ్చ సంసారస్య కారణం యథా స్యాత్తదుచ్ఛతే—పురుషో జీవాః తేత్యజ్ఞో భోక్తేతి వర్ణాయః సుఖదుఃఖానాం భోగ్యానాం భోక్తృత్వ ఉపలబ్ధృత్వే హేతు రుచ్ఛతే । కథం పున రనేన కార్యకరణకర్తృత్వేన సుఖదుఃఖభోక్తృత్వేన చ ప్రకృతిపురుషయోః సంసార కారణత్వ ముచ్ఛత, ఇతి । అత్యోచ్ఛతే, కార్యకరణసుఖదుఃఖరూపేణ హేతుఫలాత్మనా ప్రకృతేః పరిణామభావే పురుషస్య చేతనస్యానతి తదుపలబ్ధృత్వే కుతః సంసారః స్యాత్ । యథా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

2. పురుషుడు సంసారమునకు కారణ మెట్లుగుచుండెనో, అవిషయము (ఇట్లుపైని) చెప్ప బడుచుండెను. పురుషుడు, జీవుడు, తేత్యజ్ఞుడు, భోక్త యీపదములన్నియు యేకార్థకములే. తేత్యజ్ఞుడగు పురుషుడు భోగ్యము లగు సుఖదుఃఖములను సాక్షాత్కరింపజేసుకొనుటయందు హేతువని చెప్పబడుచుండెను. ఈకార్యకరణకర్తృత్వముచేతను, సుఖదుఃఖభోక్తృత్వముచేతను ప్రకృతిపురుషులకు సంసారకారణ్య మెట్లు చెప్పబడుచుండెను? ఈవిషయమునచెప్పెద (వినుము.) హేతుఫలరూపములైన కార్యకరణసుఖదుఃఖస్వరూపముగ ప్రకృతి పరిణమింపకుండి నచో చేతునడైన పురుషునకు అట్టి కార్యకరణోపలబ్ధృత్వమే లేనిచో సంసారమెచట?

హత్య ముపలగునది. “కారణ” మనగ పురోడాశము, ఖడ్గాదికము. “కర్తృత్వ” మనగ సాధనప్రయోగృత్వము. కాం “తచ్ఛ, తిచ్ఛ, తచ్చేతి” అని ద్వ్యన్వయసమాసమున వికవద్భావముచేసిన “కార్య కారణ కర్తృత్వే” అనురూప మగును. ఇట్టి కార్యములయందు, కారణములయందు, కర్తృత్వమునందు హేతువు ప్రకృతియని చెప్పబడుచున్నది. ఇట్లుగనో ప్రకృతికే స్వర్గనరకాదిప్రాప్తి. పురుషునకు లేదు. అట్లుగనో బంధము లేయని మోక్షమునందు జీవులకు ప్రయత్నమే లేకపోవలసి వచ్చునను శంకను తొలగించుటకు “పురుషః” ఇత్యాదికము చెప్పబడెను. అను కల్పనలు పూర్వోత్తరప్రకరణానుబంధవిరోధులగుటవలనను, భాష్యబహుళ్యము లగుటవలనను నిరాకృతములు.

॥౨౦॥

నిరంకరతయ ము:— ప్రకృతిపురుషు లిద్దరును సంసారకారణ మగుటలో ద్వారము స్థిలోకమున జెప్పబడు. — “కార్య...ుచ్ఛతే” శరీరము, శరీరారంభకము లగు పంచభూతములు, విషయము నివి కార్యమనబడును. త్రయోదశేంద్రియములు, వాని నాశ్రయించిన సుఖదుఃఖమోహరూపగుణములు కారణ మనబడును. ఇట్టి కార్యకారణముల కర్తృత్వము నిమిత్తమై యుండ (అనగా) కార్యకారణములకు కర్తృత్వ రూపభావముతో ప్రకృతి సంసారకారణముగా చెప్పబడుచున్నది. ఇట్లే “పురుషః...ఉచ్ఛతే” సుఖదుఃఖ ములయొక్క భోక్తృత్వము నిమిత్తమై యుండ అనగా సుఖదుఃఖములయొక్క భోక్తృత్వధర్మముతో పురుషుడు సంసారకారణముగా చెప్పబడుచుండెను. ప్రకృతి కార్య, కారణ, సుఖ, దుఃఖ, రూపహేతు, ఫల స్వరూపముగ పరిణమింపనినో బురుషు డిక చేని ననుభవించును? పురుషుడు చేనినీ పొందకుండ నుండి సంసారి యెట్లుగను? అట్టి యుపలబ్ధి లేనిదియై ప్రకృతియు నిక నెట్లుపయోగించును? కాన నుప లభ్యోపలబ్ధిసంయోగమే సంసారకారణ మగుచున్న దని భాష్యానుసృతముగ వ్యాఖ్యానింపబడెను. లేక స్థిలోకమును మరియొక విధముగగూడ వ్యాఖ్యానింపదగును. ఎట్లన: “ద్వంద్వాంతే క్షాయమాణాః

గీ॥ పురుషః ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతిజా స్మృణోతే ।

కారణం గుణసంగోఽస్య సదసద్యోని జన్మను ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము:— పురుషః- ప్రకృతిస్థః- హి- భుంక్తే- ప్రకృతిజా- స్మృణోతే- కారణం- గుణసంగః- ఆస్యసదసద్యోనిజన్మను ॥

॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏకారణమువలన; పురుషః=భోక్త యగు తేత్రజ్ఞుడు; ప్రకృతిస్థః= ప్రకృతి=కార్యకారణరూపముగ పరిణమించిన యవిద్యారూపమైన ప్రకృతియందు; స్థః=ఉన్నవాడగుచు న్నాడో; (అనగా ప్రకృతినే తన స్వరూపముగ పొందినవాడగుచున్నాడో) తతః= (ఈపరమాధ్యక్షావరము) ఆకారణమువలన; ప్రకృతిజా=ప్రకృతివలన జనించిన; గుణా=సుఖదుఃఖమోహాకారముగ సభివ్యక్తమైన; గుణా=సుఖదుఃఖదులను; భుంక్తే=ఆనుభవించుచున్నాడు; (అనగా నేను సుఖిని, నేను దుఃఖిని, నేను మూఢుడను, నేను పండితుడను అని యనుభవము కలవాడగుచున్నాడు.) ఆస్య=ఈపురుషుఁడు; సదసద్యోని జన్మను=దేవజన్మములయందు; పశుజన్మలయందు; మనుష్యజన్మలయందు; గుణసంగః=గుణములయందు సక్తియే; కారణం=కారణము.

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యము:—

పురుషః కార్యకరణ (సుఖదుఃఖ) రూపేణ హేతుఫలాత్పనా పరిణతయా ప్రకృత్యా భోగ్యయా పురుషస్య తద్విషయితస్య భోక్తృత్వే నావిద్యారూపః సంయోగః స్యాత్తదా సంసారః స్యాదితి । అతో యత్ప్రకృతిపురుషయోః కార్యకరణకర్తృత్వేన సుఖదుఃఖభోక్తృత్వేన చ సంసారకారణత్వ ముక్తం తద్యుక్తమ్ । ఈ పునరయం సంసారో నామ, సుఖదుఃఖసంభోగః సంసారః పురుషస్య చ సుఖదుఃఖానాం సంభోక్తృత్వం సంసారిత్వ మితి ॥

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

(సంసారమే లేకుండును) ఎప్పుడు హేతుఫలస్వరూపమైన కార్యకరణసుఖదుఃఖరూపముగ పరిణమించిన భోగ్య మగు ప్రకృతితో ప్రకృతివిలతుడైన పురుషునకు భోక్తృత్వముచే అవిద్యారూపసంయోగ మేర్పడునో అప్పుడే సంసారము సంభవించును. అందువలన ప్రకృతిపురుషులకు కార్యకరణకర్తృత్వముచేతను, సుఖదుఃఖభోక్తృత్వముచేతను చెప్పబడిన సంసారకారణత్వము యుక్తమే. ఈసంసార మనగ నెట్టిది? (అనెదవా?) సుఖదుఃఖసంభోగమే సంసారము. పురుషునకు సుఖదుఃఖముల సంభోక్తృత్వమే సంసారిత్వము. ఈభాష్యముచివర నున్న “ఇతి” అను శబ్దము యీశ్లోక భాష్యసమప్త చిహ్నము.

॥౨౦॥

పదం ప్రత్యేక వర్ణనంబధ్యతే” అనున్యాయమున “కార్య, కారణ, కర్తృత్వే” అను స్థలమునందున్న “త్వ” ప్రత్యయము కార్యత్వ, కారణత్వ, కర్తృత్వ పరముగ సంబంధించుచున్నది. ప్రకృతియే పురుషతాదాత్మ్యపన్నమై, బురుహుడు, కార్యము, కారణము, కర్తయు నగుటలో హేతు వగుచున్నది. వహ్ని తాదాత్మ్యపన్నమైన లోహము వహ్నికి చతుష్కోణత్వాదికమునందు హేతు వగుచున్నది. వహ్ని స్వచ్ఛాయాప్రదానముచే లోహము యొక్క దగ్ధత్వమునకు కారణమైట్లు పురుషుడు స్వచ్ఛాయాప్రదానముచే ప్రకృతికి సుఖదుఃఖభోక్తృత్వములో కారణ మగుచుండెను. ప్రకృతదేహిన్ద్రియబుద్ధిధర్మములైన కార్యత్వాదులు “నేను గౌరవర్లుడను, నేను మనుష్యుడను, నేను గుడ్డివానిని, నేను కుంటివానిని, నేను చేయు

శాంకరభాష్యమ్:—

1. య త్వరుషస్య సుఖదుఃఖానాం భోక్తృత్వం సంసారిత్వ మి త్యుక్తం తస్య త త్కిం నిమిత్త మి త్యుచ్యతే— పురుషో భోక్తా ప్రకృతిస్థః ప్రకృతా వవిద్యాలక్షణాయాం కార్యకారణరూపేణ పరిణతాయాం స్థితః ప్రకృతిస్థః ప్రకృతి మాతృత్వేన గత ఇత్యేత ద్ధి యస్మా త్తస్మా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

1. పురుషునకు సుఖదుఃఖాది భోక్తృత్వరూపమైన సంసారము యేది కారముణముగా కలది? అను యాశంకపైని చెప్పుచుండెను.

భోక్త యగు పురుషుడు అవిద్యాస్వరూపమైన కార్యకారణరూపమున పరిణతమైన ప్రకృతియందున్నవాడై, అనగా ప్రకృతిని యాత్మగ పొందినవాడై, ప్రకృతివలన జనించిన సుఖదుఃఖ మోహకారాభివ్యక్తమైన గుణములను “నేను సుఖిని, నేను దుఃఖిని, నేను చుంటిని.” అను నీ విధ ము గ చిదాత్మయం దాలోపింపబడుచున్నవి. ఇట్లే చిచ్ఛాయాస్వరూపమైన బుద్ధియు “నేను చేతన కల్గియుంటిని, నేను సుఖదుఃఖముల ననుభవించుచుంటిని” అను నీవిధముగ తలచుచున్నది. ఇట్టి ప్రకృతిపురుషుల కగు నన్యోన్యధర్మాధ్యాసయే సంసారమునకు కారణ మగుచున్న దని పర్యవసన్నము. ఈచెప్పటచే ఇట సాంఖ్యాభిమతిమగు భోక్తృత్వముగూడ సీరసింపబడెను. అట్లుకావినో “ప్రకృతి కర్తృ, పురుషుడు భోక్త” యని కర్తృత్వ, భోక్తృత్వములకు వైయ్యధికరణ్యాపత్తి సంభవించును. మరియు భోక్త యగు పురుషునకు నిర్వికారత్వముగూడ చెప్పశక్యము గాకుండెడిది. ||౨౦||

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౨౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ను:— పురుషునకు యేసుఖదుఃఖభోక్తృత్వ రూపమైన సంసారిత్వము కలదని చెప్పబడెనో ఆసంసారిత్వమునకు కారణ మేది? యను శంకపై “పురుషః” అని చెప్పచుండెను.

ప్రకృతి యనగ మాయ. అట్టి మాయను మిథ్యగ తాదాత్మ్యముచే పొందినవాడు ప్రకృతిస్థు డనబడును. అట్టి ప్రకృతిస్థుడై పురుషుడు ప్రకృతిజ గుణములననుభవించుచుండెను. కాన వాటియుపలంభ (ప్రత్యక్ష) మునకు హేతువులైన సదసద్యోని జన్మలయందు (అనగా సద్యోనులు దేవాదులు. వాటియందు సాత్త్వికము, ఇష్టమునగు ఫలము అనుభవింపబడుచున్నది. ఆసద్యోనులు పశ్వాదులు. వాటియందు తామసము, అనిష్టమునగు ఫలమునుభవింపబడుచున్నది. సదసద్యోనులు ధర్మాధర్మమిశ్రిమ మగుటవలన బ్రాహ్మణాది మనుష్యులు. వాటియందు రాజసమైన మిశ్రిఫల మనుభవింపబడుచున్నది. కాన నీపురుషునకు సదసద్యోనిజన్మలయందు సత్త్విరజస్తమోగుణాశ్రిత ప్రకృతితాదాత్మ్యాభిమానమే కారణము. స్వతః ఆసంగుడైన పురుషునకు సంసారము లేదు.

లేక “గుణసంగః” సుఖదుఃఖమోహాత్మకములైన శబ్దాదులయందు ఆభిలాషయే కామము. ఆ కామమే సదసద్యోని జన్మలయందు కారణము. “స యథా కామో భవతి తత్క్రతు ర్భవతి తత్క్రర్మ కరుతే తదభిసంపద్యతే” అను శ్రుతిపైన చెప్పబడిన విషయమునే బోధించుచున్నది. ఈపక్షమునందుగూడ మూల కారణము ప్రకృతితాదాత్మ్యాభిమానమే యని తెలిసికొనవలయును.

||౨౧||

శాంకరభాష్యమ్:—

ద్భృంక్త ఉపలభత ఇత్యర్థః । ప్రకృతిజా నృకృతితో జాతా సుఖదుఃఖమోహాకారాభివ్యక్తా స్థూణాః సుఖి దుఃఖి మూఢః పండితోహ మిత్యేవమ్ । సత్యా మవ్యవిద్యాయాం సుఖదుఃఖ మోహేషు గుణేషు భుజ్యమానేషు యః సంగ ఆత్మభావః సంసారస్య చ ప్రధానం కారణం జన్మనః “స యథాకామో భవతి త తక్రీతు ర్భవతి” ఇత్యాదిశ్చుతేః ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మూఢుడను, నేను పండితుడను, అని అనుభవించుచున్నాడు (సాక్షాత్కరింపజేసుకొనుచున్నాడు) అవిద్య యుండగ సుఖదుఃఖమోహరూపమైన గుణము అనుభవింపబడుచుండ నేసంగము (ఆత్మభావము) కలదో యట్టిసంగమే సంసారమునకు ప్రధానకారణము. జన్మమునకు ప్రధానకారణము. ఈవిషయమునే “స యథాకామో భవతి త తక్రీతు ర్భవతి” అను శ్లోకియు బోధించుచున్నది.

శంకరానందీయము:— ప్రకృతి పురుషులు నిత్యులగుటవలన తత్సంబంధముగూడ నాత్మకు నిత్యమే యగుచున్నది. అందుచే సంసారముగూడ నిత్యమే కావలసి వచ్చును. ఎప్పుడు యెట్లు ఆత్మకు సంసారమోక్షము సిద్ధించును? అను యాశంకపై నిరణయపరావయవములకు సంయోగసమవాయాది సంబంధము సంభవింపనందున ఆత్మకు బుద్ధ్యాదిసంబంధము నిత్యము కాదు. మరేసంబంధము సంభవించునందువా? అధ్యాసికసంబంధము సంభవించును. ఈయాధ్యాసికసంబంధము తన యజ్ఞానైకనిబంధనము. విశేషజ్ఞాన మున్నచో నివర్తించునని బోధించుటకు ఆత్మకు ప్రకృతిసంబంధమువలన సంసారమును, సంసారకారణమును “పురుషః” అను శ్లోకముచే స్పష్టపరచుచుండెను.

“పురుషః” చెప్పబడిన లక్షణములు కల యాత్మ స్వయముగ మాటస్థానంగచిహ్నపుడైనను “ప్రకృతిస్థః” ప్రకృతి యనగ కార్యకరణసంఘాతము (శరీరేంద్రియసమూహము) తన యజ్ఞానముచే “ఈశరీరేంద్రియసంఘాతిమే నేను” అని శరీరేంద్రియస్వరూపముగ నుండును. కాన ప్రకృతిస్థుడని యనిపించుకొనును. శరీరతాదాత్మ్యమును పొందినవాడు స్వస్థుడు (ఆత్మనిష్ఠుడు) కాడు. కనుకనే శరీరధర్మ, శరీరకర్మలు కలవాడై బుద్ధ్యాదిస్థూలాంతస్వరూపమైన ప్రకృతియొక్క సాన్నిధ్యమువలన జనించిన గుణములను ఆనగా దేహగుణములగు బాల్యస్త్రీల్యదులను, ఇంద్రియగుణములగు కాణత్వ, ఖంజత్వాదులను, ప్రాణగుణములగు తుంధితత్వాదులను, మనోగుణములగు సమీచీనత్వాదులను, బుద్ధిగుణములగు కర్తృత్వభోక్తృత్వాదులను ఈసర్వగుణములను స్థూలనూత్నకారణధర్మములను, సుఖదుఃఖాదిప్రత్యేకుములను స్వయముగ ననుభవించుచుండెను. “నేను మనుష్యుడను, బ్రాహ్మణుడను. గృహస్థుడను, యతిని, మూఢుడను, పండితుడను, కిష్టుడను, భిక్షుడను, కర్తను, భోక్తను, సుఖిని, దుఃఖిని” అనియు, “ఇది నాది” అనియు, స్వయంప్రకృత్యాత్మకుడై ప్రకృతిధర్మములైన జన్మ, జరా, జాతి, మర్త, ఆశ్రమములను, పుణ్యపాపాదులను స్వధర్మములుగ ననుభవించుచున్నాడు. ఈవిషయము “అత్యేంద్రియమనోయుక్తం భోక్తృత్వాహం ర్మనీషిణః” అను శ్లోతిప్రధమే యని వ్యోతన చేయుటకు “హి” అను శబ్దము ప్రయోగింపబడెను. ఇదియే తేత్రజ్ఞ స్వరూపమైన యాత్మకు: స్వయముగ తానన్యస్వరూపుడైనను, లేనిపోని యన్యధర్మములను అత్యయములుగ (తనవిగ) తలచుటయే సంసారము.

శాంకరభాష్యమ్:—

2. తదేత దామా కారణం పేతు గుణసంగో గుణేషు సంగోఽస్య పురుషస్య భోక్తుః. సదసద్యోనిజన్మసు సత్యశ్చాసత్యశ్చ యోనయః సదసద్యోనియస్తాసు సదసద్యోనిషు జన్మాని. సదసద్యోనిజన్మాని తేషు సదసద్యోనిజన్మసు విషయభూతేషు కారణం గుణసంగః । అథవా..

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) “కారణం” అనుదానిచే వైవిషయమునే చెప్పుచుండెను. ఈభోక్త యగు పురుషునకు గుణములయందు సంగతియే విషయములైన సద్యోనులయందు (దేవతలయందు) అసద్యోనులయందు (వశువత్సాదులయందు) సదసద్యోనులయందు (మనుష్యులయందు) పుట్టుటయందు కారణము.

అవిక్రియము, అసంగము నగు ఆత్మకు ప్రకృతితాదాత్మ్యపత్తియందు, ప్రకృతిభర్తకర్మలయాభాతీయత్వస్వభూతియందు విడి పేతువు? అను యాశంకపై “కారణం” అని చెప్పెను.

సాక్షాత్తు విద్వాంసులచే నాత్మగ ననుభూయమానమైన కూటస్థాసంగచిద్రూపముగు నాత్మకు “సదసద్యోనిజన్మసు” సద్యోనులు దేవఋషిబ్రాహ్మణాదిపుణ్యయోనులు, అసద్యోనులు, రక్షఃపిశాచస్వపాకపశ్వాదిపాపయోనులు. వాటివగు జన్మలయందు “అహం. మమ” ఇత్యాదిసంసారమునకు కారణము “గుణసంగః” దేనిచే దృష్టాదృష్టభోగ్యములయందు పురుషుడు సక్తుడగునో యది “గుణసంగ” మనబడును. అది కామమే. అవిద్య యుండగ కామమేకదా పురుషునకు బంధకము. పురుషుడు కామము చేతనే ఉచ్చావచమైన కర్మలను చేయును. ఆకర్మ ఫలమగు సుఖదుఃఖములను యనేకజన్మలచే పొందుచున్నాడు. ఈవిషయమునే “స యథాకామో భవతి” కామా న్యః కామయతే మన్యమానః” ఇత్యాదిశ్లోకులు బోధించుచున్నవి. కాన స్వావిద్యయే ప్రధాన కారణముగా కల కామడే నానాయోనులయందు జన్మజరామరణాదుఃఖానుభూతికి కారణమని సిద్ధము.

లేక “గుణసంగః” దీనిచే గుణములయందు బంధింపబడుమగాన గుణసంగ మనబడును. దేహేంద్రియములయందు దహంత్యాభినివేశము, శబ్దాదులయందు దివి భోగ్యమని సంభోగ్యాభినివేశము. తత్త్వరూపమైన అధ్యాససంబంధమే గుణసంగము. దీనినే పండితులు అవిద్య యని చెప్పెనరు. అవిద్యావంతుడగు పురుషునకే కామము, కర్మయు సదసద్యోనులయందు జన్మాదిదుఃఖకారణము లగుచున్నవి. తన్నివృత్తి కారణము అత్మ యాధాత్మ్యజ్ఞానమే. అది “న స త్తన్నాస దుశ్యతే” అని యాత్మకు ప్రకృతి. తద్వికార, తదర్థ, తత్కర్మసంబంధలేశకూన్యత్వసిద్ధికారకే ఆయాత్మజ్ఞానము ఆతన్ని ప్రేభద్వాంమున సద్భావసిద్ధికొరకు “జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం” అని స్వరూపనిరూపణద్వారా లెస్సగు ప్రతినాదితము. ||౨౦||

భాష్య త్న దీ పి క:— పురుషునకు సుఖదుఃఖభోక్తృత్వరూపసంసారము దేనివలన పొందించిన దనెదవా? అవిద్యైక్యాధ్యాసవలన పొందించిన దని “పురుషః” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

“పురుషః” భోక్త యవిద్యాస్వరూపమైన ప్రకృతియందున్నవాడై యవిద్యైక్యాధ్యాసము పొందుటవలన “సుఖీ, దుఃఖీ, మూఢః, పండితోఽహం” ఇత్యాదిస్వరూపమైన ప్రకృతిజాతమైన సుఖదుఃఖమోహాకారముగ నభివ్యక్తమైన సత్త్వాదిగుణములను “భుంక్తే” అనుభవించుచున్నాడు. “ప్రకృతిస్తుడై ప్రకృతికార్యమైన దేహమునందు తాదాత్మ్యముచే నున్నవాడై” అని “దేహతాదాత్మ్యముగూడ నవిద్యాతా

కారణభాష్యమ్:—

సదసద్యోనిజన్మ స్వస్య సంసారస్య కారణం గుణసంగ ఇతి సంసారపద మధ్యాహార్యమ్ । సద్యో
నయో దేవాదియోనయోఽసద్యోనయః పశ్యాదియోనయః సామర్థ్యాత్సదసద్యోనయో
మనుష్యయోనయోఽవ్యవరుద్ధా దృష్టవ్యాః । ఏతదుక్తం భవతి ప్రకృతిస్థత్వాఖ్యానవిద్యా

కారణభాష్యతత్త్వబోధిని:—

లేక, యీ పురుషునకు గుణసంగము సదసద్యోనిజన్మలయందు సంసారమునకు కారణము
అని “సంసారస్య” అను పదము అధ్యాహారము చేసుకొని వర్ణింపదగును. సద్యోనులు దేవాది
యోనులు. అసద్యోనులు పశ్యాదియోనులు. సామర్థ్యమువలన సదసద్యోనులు అవిరుద్ధములైన
మనుష్యయోనులని గ్రహింపవలెను. ఈవిషయము ప్రకృతిస్థత్వ మనెడి యవిద్య గుణముల
యందుసక్తి (కామము) సంసారమునకు కారణమని చెప్పబడెను. ఆ కారణము విశువవలె నని

దాత్మ్యాధ్యాసాధీమే యనియు, ముఖ్యార్థమునకు పరిత్యాగము ప్రాప్తింపును.” అని ఆచార్యులవా
రల్లు వ్యాఖ్యానింపలేదు.

భోక్తృత్వరూపమైన సంసారిత్వమునందు ప్రకృతిస్థత్వము కారణమని చెప్పి జన్మకు ప్రధానకారణ
మును “కారణం” అనుదానిచే చెప్పబడుచుండెను.

ఈభోక్తృకు సదసద్యోని జన్మలయందు “గుణసంగః” నుఖముఃఖమహాత్మకమైన భుజ్యమానమైన విష
యములయందు యేతాదాత్మ్యాభావము, లేక అసక్తికలదో అదియే అవిద్య యున్నను ప్రధానకారణము.
సదసద్యోనులు దేవాదియోనులు. అసద్యోనులు పశ్యాదియోనులు. యోనిద్యయనిర్దేశసామర్థ్యమువలన మధ్య
వర్తులగు సదసద్యోనులు మనుష్యయోనులని తెలిసికొనదగును. అనగా దేవ, పశ్యాది, మనుష్యజన్మలయందు
గుణసంగము ప్రధానకారణమని యర్థము. “స యథాకామో భవతి తత్క్రతు ర్భవతి యత్క్రతు ర్భవతి
తత్క్రతు ర్భవతి యత్క్రతు ర్భవతి దభిసంపద్యతే” అను శ్లోతి వైవిషయమునే బోధించుచున్నది.
సదసద్యోనిజన్మలయందు గుణసంగము యీసంసారమునకు కారణమని యైనను “సంసారస్య” అనుపద
మధ్యాహారము చేసి యైనను వ్యాఖ్యానింపదగును. “గుణసంగః” సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకప్రకృతి తాదా
త్మ్యాభిమానము అని ప్రకృతిని యాత్మగ పొందినవాడు “ప్రకృతిస్థః” అని చెప్పబడును. అనెడి
గ్రంథముతో పానురుక్త్యము ప్రాప్తిండు నని యట్లు భగవత్సాములు వ్యాఖ్యానింపలేదు. “ఇద్రియేభ్యఃప
రాహ్యైర్భ్యః” అను శ్లోతివలన శుభాశుభకర్మకారణగు యింద్రియములతో సంగము గుణసంగము
విషయసంగాధీనమును యభిప్రాయముచే నట్లు వ్యాఖ్యానింపలేదు.

కం ద రు:— “పశ్యాదిభి శ్చావిశేషాత్” వృత్తన్నచిత్తులుగూడ పశువులతో సమానులను
వ్యాయును విద్వాంసుడైనను, అవిద్వాంసుడైనను ప్రకృతిస్థుడై గుణముల ననుభవించుచుండెను. విద్వాం
సుడు ప్రకృతిస్థుడై గుణముల ననుభవించుచున్నను ముక్తుడైనట్లుల యవిద్వాంసు డెందులకు ముక్తుడు
కాడు. అవిద్వాంసుడు బద్ధుడైనట్లుల గుణానుభవము సమానమైవుడు విద్వాంసు డెందులకు బద్ధుడు కాడు?
అను యాశంకను తొలిగించుటకు “కారణం” అని చెప్పబడుచుండెను. దేహేంద్రియాదులయందు “ఇది,
నేను, ఇది నాది” అను యభినివేశమే జన్మకు కారణము. విద్వాంసునకట్టి యభినివేశము లేనందున జన్మము
లేదు. దేహసంబంధము సమానమైనను యెప్పుడు యక్షుడు దేహాభిమానమును పొందునో ఆపుడానుక్షుడే
దేహపీడచే పీడను పొందును. ఆదేహపతియగు జీవుడు పీడను పొందడు. ఎప్పుడితడు యేదేహాభిమానమును

శాంకరభాష్యమ్:—

గుణేషు చ సంగః కామః సంసారస్య కారణ మితి । తచ్చ పరివర్జనా యోచ్యతే । అస్య చ నివృత్తికారణం జ్ఞానవైరాగ్యే ససంన్యాసే గీతాశాస్త్రే ప్రసిద్ధమ్ । తచ్చ జ్ఞానం పురస్తాద్యుపన్యస్తం షేత్రోషేత్రోజ్ఞావిషయమ్ । య జ్ఞాత్యామృత మశ్నుత ఇత్యుక్తం చాన్యాపోషానాతద్ధర్మాధ్యారోపేణ చ ॥

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(యచట) చెప్పబడెను. ఇట్టి సంసారకారణముయొక్క నివృత్తికి కారణము సంన్యాసముతో గూడిన జ్ఞానవైరాగ్యములు. అవియే గీతాశాస్త్రమునందు ప్రసిద్ధములు. షేత్రోషేత్రోజ్ఞావిషయమైన అజ్ఞానము ఇంతకు పూర్వమునందే యుపన్యసింపబడెను. అజ్ఞానమే “య దాత్వా” అనునది మొదలుకొని “న స త్త న్నా స దుచ్యతే” అను నంతవరకగు గ్రంథముచే అన్య నిషేధపురస్సరముగ ‘సర్వతః పాణిపాదం’ ఇత్యాదికముచే అతద్ధర్మాధ్యారోపపురస్సరముగ చెప్పబడెను.

॥౨౦॥

పాండునో ఆపుడితరు డాదేహమునం దభిమానమును పొందడు. అని లోకప్రసిద్ధి. సంగమునకు బంధకత్వముకాని సాన్నిధ్యముమాత్రము బంధకముకాదు. కాన విద్వాంసునకు, అవిద్వాంసునకు దేహసంబంధము సమానమైనను సంగతద్భావకృతమైన గొప్పవిశేషము కలదు. అని వర్ణించుచుండిరి. “పుకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదీ ఉభావపి” అను యుపకృమానురోధముచేతను, పురుషకర్తృత్వప్రకరణ సామంజస్యాభిప్రాయముచేతను వైయర్థ్యమును శ్రీభగవత్పాదలు వర్ణించలేదు.

॥౨౦॥

నీ ల క ం తీ య ము:— బుద్ధికి సంబంధించిన కర్తృత్వము పురుషునియొద్దెట్లారోపింపబడునున్నదో యట్లే పురుషసంబంధముగు భోక్తృత్వమును బుద్ధియం దారోపింపరాదా? యను భ్రమను తొలగించుటకై యీశ్లోకమును జెప్పుచుండెను. — “పురుషః...గుణాః” పురుషుడు దేహేంద్రియచునస్ససంఘాతము నధిష్ఠించినవాడై, (అట్టి ప్రకృతితాదాత్మ్యమును పొందినవాడై) ప్రకృతిజములగు సుఖదుఃఖమోహరూపము లగు గుణముల ననుభవించుచుండెను. ఏకాలమున సుప్తిసుఖమూర్ఛాదులయందు పురుషుడు ప్రకృతి సుడు కాడో అట్టి కాలమునందు సుఖదుఃఖమోహదుల ననుభవింపకుండును. ఈ కారణముచే సుఖదులు ఉపాధిగతములే యనియు, నట్టి యుపాధులు లేనిచో ప్రతీయమానములు గావనియు సిద్ధించుచున్నది. “అశ్మేంద్రియమనోయుక్తం భోక్తే త్యాహుర్మనీషిణః” అను శ్రుతియు ఆత్మకు యింద్రియమనోయోగము చేతనే భోక్తృత్వమని తెలుపుతూ కేవల శుద్ధాత్మకు భోక్తృత్వము లేదని తెల్పుచున్నది. అట్లుగనో నాత్మ భోక్త కాకపోయినను ఆతనికి యీ ప్రాకృతమగు బంధ మెట్లు కలుగుచున్నది? అను యాశంకపై జెప్పుచుండెను. “కారణం...జన్మసు” నద్యోనిజన్మలు దేవతలు. ఆనద్యోని జన్మలు తిర్యగ్గుంతువులు. స్థావరములు నగును. నదనద్యోని జన్మలు మానవులు నగుదురు. ఈ పురుషునకు మూడువిధము లగు జన్మముల విషయమై గుణసంగ (సుఖదుఃఖాద్యభివ్యంగ) ము హేతు వగుచున్నది. కర్తృగుణాభివ్యంగముచే దేవతలు సాత్వికు లగుచుండిరి. రజోగుణాభివ్యంగముచే మానవులు రాజసులగుచుండిరి. తమోగుణాభివ్యంగముచే బతువులు తామసు లగుచుండిరి. కాన యాయా జన్మల ప్రాప్తియెడ నాయగుణములు కారణములుగ ప్రాధాన్యతను వహించుచున్నవి. ఈవిషయనే గీతలయందు “క్షిర్ణం గచ్ఛంతి సత్వస్థాః” అనుదానిచే ముందు చెప్పగలడు.

గీ॥ ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్తా భోక్తా మహేశ్వరః ।

పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేఽస్మి న్పురుషః పరః ॥

॥౨౨॥

ప ద వి భా గ ము:— ఉపద్రష్టా- అనుమంతా- చ- భర్తా- భోక్తా- మహేశ్వరః- పరమాత్మా- ఇతి- చ- అపి- ఉక్తః- దేహే- అస్మి- పురుషః- పరః ॥ ॥౨౨॥

ప్ర తి ప దార్థ ము:— అ స్మి త్ = ఈ; దేహే = దేహమునందు; పరఃపురుషః = ఉత్కృష్టమైన పురుషుడు; ఉపద్రష్టా = ఉపద్రష్టయని; (ఆనగా కార్యకరణ శరీరేంద్రియ) వ్యాపారములయందు దవ్యా పృతుడై, విలక్షణుడై, వ్యాపారములతోగూడిన శరీరేంద్రియములయొక్క సామీప్యముచే చూచువాడు “ఉపద్రష్ట” అని యనబడును. అనుమంతా = కార్యకరణములు క్రియల నాచరించుచుండ సంతోషించు వాడనియు, లేక కార్యకరణములు తమవ్యాపారములయందు ప్రవృత్తములై యుండ తత్సాక్షిభూతుడై యెన్నడును విచారింపనివాడనియు; భర్తా = పోషించువాడనియు; భోక్తా = భోక్త యనియు; మహేశ్వరః = మహేశ్వరుడనియు; పరమాత్మేతి = పరమాత్మ యనియు; శ్చుతో = (ఈపదమధ్యాహార్యము) శ్చుతియందు; ఉక్తః = చెప్పబడెను. ॥౨౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తస్యైవ పునః సాక్షాన్నిర్దేశః క్రియతే— ఉపద్రష్టా సమీపస్థః సద్రష్టా స్వయ మవ్యాపృతో యథార్థిగృహమానేషు యజ్ఞకర్మవ్యాప్తుతేషు తటస్థోఽన్యోఽవ్యాపృతో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రకృతము మోక్షహేతు వగు జ్ఞానముయొక్క సాక్షాన్నిర్దేశముకొరకు ఆక్షేయ బ్రహ్మమునకే సాక్షాత్తు నిర్దేశము చేయబడుచుండెను.

లేక, “పురుషః...గుణాత్” విద్వాంసుడుగాని, యవిద్వాంసుడుగాని ప్రకృతియుడై ప్రకృతిజము లగు గుణముల ననుభవించును. అని యన్వయింపదగును. ఇట “పశ్వాదిభి శ్చావిశేషాత్” అను న్యాయము ననుసరింపదగును. “అట్లునుచో విద్వాంసుడువలె నవిద్వాంసుడుగూడ నెందుచే ముక్తుడు కాకుండెను? అట్లే యవిద్వాంసుడువలె విద్వాంసు డెందుచే బద్ధుడు కాకుండెను?” అను యాశంకపై జెప్పచున్నాడు.— ‘కారణం...జన్మగు’ దేహేంద్రియ విషయరూపము లగు గుణములయందు “నేను, ఇదినాది” అను అభినివేశ రూపమైన సంగమే జన్మమునకు కారణము. విద్వాంసు (అత్మజ్ఞుడు) అకు, అజ్ఞానులకు దేహసంబంధము సమానమైనను, విద్వాంసులకు అట్టి గుణసంగ ముండదుగాన పునర్జన్మము లేకుండును. పితృచము దేహము నావేశించి ఆ దేహభిమానముతో నుండునపుడు దేహపీడచే బాధింపబడుచున్నది. ఇంతియేకాని యాదేహాధి పతి యగు జీవుడు బాధింపబడకుండును. దేహపతి దేహభిమానమును కల్గియున్న సమయమున యాపితృచము బాధింపబడకుండును. ఈవిధముగనే గుణసంగమే బంధకమగునుగాని కేవలగుణసాన్నిధ్యము బంధకము గానెదని పర్యవసితము. కాన విద్యదవిద్వాంసులకు దేహవత్త్వము సమానమైనను, సంబంధముండుట , లేకపోవుట అను విశేషముచే నెంతయో భేదము కలదని యాశయము. ॥౨౩॥

—• గ౩ వ అధ్యాయము ౨౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు •—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— ఇట్లు ప్రకృతి మిథ్యాదాతృత్వమువలన పురుషునకు సంసార

గీ॥ ఉపద్రష్టానుమనా చ భర్తా భోక్తా మహేశ్వరః ।

పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేన్ద్రి న్పురుషః పరః ॥

॥౨౨॥

ప ద వి భా గ ముః— ఉపద్రష్టా- అనుమనా- చ- భర్తా- భోక్తా- మహేశ్వరః- పరమాత్మా- ఇతి- చ- అపి- ఉక్తః- దేహే- అన్ద్రి- పురుషః- పరః ॥ ॥౨౨॥

ప్ర కృ తి ప దా ర్థ ముః— అ న్ద్రి క్ = ఈ; దేహే=దేహమునందు; పరఃపురుషః = ఉత్కృష్టమైన పురుషుడు; ఉపద్రష్టా=ఉపద్రష్టయని; (అనగా కార్యకరణ శరీరేంద్రియ) వ్యాపారములయందు దవా పృతుడై, విలక్షణుడై, వ్యాపారములతోగూడిన శరీరేంద్రియములయొక్క సామీప్యముచే చూచువాడు “ఉపద్రష్ట” అని యనబడును. అనుమనాచ=కార్యకరణములు క్రియల నాచరించుచుండ సంతోషించు వాడనియు, లేక కార్యకరణములు తమవ్యాపారములయందు ప్రవృత్తములై యుండ తత్సాక్షిభూతుడై యెన్నడును విచారింపనివాడనియు; భర్తా=పోషించువాడనియు; భోక్తా=భోక్త యనియు; మహేశ్వరః= మహేశ్వరుడనియు; పరమాత్మేతి=పరమాత్మ యనియు; శ్చుతౌ=(ఈపదమధ్యాహార్యము) శ్చుతియందు; ఉక్తః=చెప్పబడెను. ॥౨౨॥

శాంకరభాష్యమితి—

తస్మైవ పునః సాక్షాన్నిదేశః క్రియతే— ఉపద్రష్టా సమీపస్థః సద్రష్టా స్వయ మవ్యాపృతో యథాన్ద్రిగృహమానేషు యజ్జకర్మవ్యాప్తతేషు తటస్థోన్ద్రోన్ద్రావ్యాపృతో శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

ప్రకృతము మోక్షహేతు వగు జ్ఞానముయొక్క సాక్షాన్నిదేశముకొరకు ఆక్షేయ బ్రహ్మమునకే సాక్షాత్తు నిర్దేశము చేయబడుచుండెను.

లేక, “పురుషః...గుణాత్” విద్వాంసుడుగాని, యవిద్వాంసుడుగాని ప్రకృతిస్థుడై ప్రకృతిజము లగు గుణముల ననుభవించును. అని యన్వయింపదగును. ఇటు “పశ్చాదిభి శ్చావిశేషాత్” అను వ్యాయము ననుసరింపదగును. “అట్లుగనో విద్వాంసుడువలె నవిద్వాంసుడుగూడ నెందుచే ముక్తుడు కావడము? అట్లే యవిద్వాంసుడువలె విద్వాంసు డెందుచే బద్ధుడు కావడము?” అను యాశంకపై జెప్ప చు న్నాడు.— ‘కారణం...జన్మసు’ దేహేంద్రియ విషయరూపము లగు గుణములయందు “నేను, ఇదినాది” అను అభినివేశ రూపమైన సంగమే జన్మమునకు కారణము. విద్వాంసు (అత్మజ్ఞాను) లకు, అజ్ఞానులకు దేహసంబంధము సమానమైనను, విద్వాంసులకు అట్టి గుణసంగ ముండదుగాన పునర్జన్మము లేకుండును. పితృచము దేహము నావేశించి ఆదేశాభిమానముతో నుండునపుడు దేహపీడచే బాధింపబడుచున్నది. ఇంతియే కాని యాదేశాధి పతి యగు జీవుడు బాధింపబడకుండును. దేహపతి దేహాభిమానమును కల్గియున్న సమయమున యాపితృచము బాధింపబడకుండును. ఈవిధముగనే గుణసంగమే బంధకమగునుగాని కేవలగుణసాన్నిధ్యము బంధకము గానేరదని పర్యవసితము. కాన విద్వదవిద్వాంసులకు దేహవత్త్వము సమానమైనను, సంబంధముండుట, లేకపోవుట అను విశేషముచే నెంతయో భేదము కలదని యాశయము. ॥౨౩॥

—• ౧౩ వ అధ్యాయము ౨౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు •—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ముః— ఇట్లు ప్రకృతి మిథ్యాదాతాత్మ్యమువలన పురుషునకు సంసా

శాంకరభాష్యమ్:—

యజ్ఞవిద్యాకుశల ఋత్విగ్యజమానవ్యాపారగుణదోషాణామీషితా తద్వత్కార్యకరణవ్యాపారే వ్యవ్యాప్యతోఽన్యో విలక్షణ సైషాం కార్యకరణానాం సవ్యాపారాణాం సామీప్యేన దృష్టోపదృష్టా । అథ వా దేహచక్షుర్మనోబుద్ధ్యాత్మనో దృష్టార సైషాం బాహ్యో దృష్టా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈ దేహమునం దుండాపరమపురుషుడు ఉపదృష్ట. స్వయముగ అవ్యాప్యతుడు. అనగా ఋత్విక్కులు, యజమాని యజ్ఞకర్మవ్యాప్యతులై యుండ యజ్ఞవిద్యాకుశలుడై యజ్ఞకర్మ యందవ్యాప్యతుడై. ఋత్విగ్యజమానవ్యాపారగుణదోషములను కనుపెట్టి చూచుమరి యొకడు ఉపదృష్ట అని యనబడును. అట్లే కార్యకరణవ్యాపారములయందు దవ్యాప్యతుడై. కార్యకరణవిలక్షణుడై. వ్యాపారములతో గూడిన కార్యకరణములను సమీపమునందుండి రముగాని స్వరూపముచే సంసారము లేదు. అని చెప్పబడెను. యేస్వరూపమునందు సంసారము సంభవింపదో అట్టి పురుషునియొక్క స్వరూపమెట్టిది? అను యాశంకపై యట్టి పురుషునియొక్క స్వరూపమును సాక్షాత్తు నిర్దేశించుచు “ఉపదృష్టా” అని చెప్పబడుచున్నది—

ఈ ప్రకృతిపరీణామమైన దేహమునందు పరమపురుషుడు ప్రకృతిగుణసంస్పృష్టుడై జీరూపముననుండినను స్వస్వరూపముచే పరమార్థముగ అసంసారియే. యజ్ఞకర్మయందు వ్యాప్యతులైన ఋత్విగ్యజమానలలో తత్సమీపస్థుడైన ఉపదృష్ట స్వయముగ నవ్యాప్యతుడై ఋత్విగ్యజమానభిన్నుడై యజ్ఞవిద్యాకుశలుడు కాన ఋత్విగ్యజమాన వ్యాపారగుణదోషములకు దృష్టయై యొట్టుండునో అట్లే కార్యకరణవ్యాపారములయందు స్వయముగ నవ్యాప్యతుడై, విలక్షణుడై వ్యాపారముతోగూడిన కార్యకరణములకు సమీపమునందున్నవాడై పురుషుడు దృష్ట యగుచుండునుగాని, కర్త కాదు. ఈవిషయమునే “స య త్ర త్ప్రకించి త్వశ్య త్వనన్యాగత స్తేన భివ త్యసంగో వ్యాయం పురుషః” అను శ్లోతియు బోధించుచున్నది.

లేక:— దేహచక్షుర్మనోబుద్ధ్యాత్మలు దృష్టలు. వీటి మధ్యయందు బాహ్యమైన దేహముల నపేక్షించి అభ్యంతరహితుడై దృష్టయగు ఆత్మయే (పురుషుడు) ఉపదృష్ట. “ఉప” అను శబ్దము సామీప్యార్థకమగుటచే అవ్యవధానరూపమైన సామీప్యము ప్రత్యేకాత్మయందే పర్యవసితమగుటవలన ఉపదృష్ట పురుషుడై. “అనుమన్తా” కార్యకరణప్రవృత్తులయందు స్వయముగ అప్రవృత్తుడైనను ప్రవృత్తుడువలె సన్నిధి మాత్రముచే కార్యకరణానుకూల డగుటవలన అనుమన్త యగుచున్నాడు.

లేక:— తమ వ్యాపారములయందు ప్రవృత్తుమైన దేహేంద్రియములను యెఱుఁగును నివారింపక తత్సాక్షిభూతుడగును కాన పురుషుడు “అనుమన్తా” అని యనబడును. ఈవిషయమునే “నాక్షీ చేతా” అను శ్లోతి బోధించుచున్నది. “భర్తా” చైతన్యభాసవిశిష్టమైన, సంహతమైన దేహేంద్రియమునోబుద్ధులకు స్వసత్త చేతను, స్వస్ఫుటచేతను, ధరించువాడు, పోషించువాడు. “భోక్తా” బుద్ధియొక్క సుఖదుఃఖమాహాత్మకమైన ప్రత్యేకములను స్వరూపచైతన్యముచే ప్రకాశింపజేయువాడు. కాన నిర్వికారుడయి యుపలబ్ధయనుపించుకొనుచున్నాడు. “మహేశ్వరః” సర్వాత్మ యగుటవలనను, స్వతంత్రుడగుటవలనను గొప్ప యీశ్వరుడు పరమాత్మ, అవిద్యచే ఆత్మగ కల్పితమైన దేహేదిబుద్ధ్యంతములకు “పరమాత్మా” ఉత్కృష్టమైన ఉపదృష్టృత్వాది పూర్వోక్తవిశేషణవిశిష్టుడు పరమాత్మ యని యీశబ్దముచేతనే శ్లోతి

కాంక్షారభాష్యమః—

దేహస్తత ఆరభ్యాంతరతమశ్చ ప్రత్య క్షమీప ఆత్మా దృష్టా । యతః పరోంతరో నాస్తి
దృష్టా సోఽతిశయసామీప్యేన దృష్టృత్వా దుపదృష్టా స్యాత్ । యజ్ఞోపదృష్టృవ ద్వా ।
సర్వవిషయీకరణా దుపద్రష్టా । అనుమంతా చానుమోదన మనుమననం కుర్వత్సు త త్క్రి

కాంక్షారభాష్యతత్త్వబోధినిః—

చూచు మరియొక దుపదృష్ట అని యనబడును. అట్టివాడు జ్ఞేయబ్రహ్మ మనియు, లేకః—
దేహము, చతుర్ముఖ, మనస్సు, బుద్ధి, ఆత్మ, ఇవి దృష్టలు. వీటిలో దేహము బాహ్యదృష్ట.
ఆదేహముమొదలుకొని అంతరతమము ప్రత్యక్షమీపమున కల ఆత్మ దృష్ట యగుచున్నది.
దేనికంటె అంతరమైన మరియొక దృష్ట లేదో అది అతిశయసామీప్యముచే దృష్ట యగుట
వలన ఉపదృష్ట యగును. లేక యజ్ఞోపదృష్టవలె సర్వమును విషయమొనరించుకొనుటవలన
యందు “పరమాత్మా” అని చెప్పబడెను. చ కారమువలన ఉపదృష్టృత్వాది శబ్దములచే గూడ పురుషుడే
పరుడు. “ఉత్తమః పురుష స్తవ్యః పరమాత్మే త్యువాహృతః” అని ముందు శ్రీ కృష్ణ ప ర మా త్మ చెప్ప
గలడు. ॥౨౨॥

శంకరానందీయముః— తిరిగి ఆపరతత్త్వమును ముక్తువులకు బాగుగ తెలియజేయుట
కొరకు ఆత్మకు ప్రకృతి, తత్కార్యసంబంధరాశిత్యమును, ప్రకృతి, తత్కార్యరహితమగుటచే శుద్ధము,
చిదేకరసమనగుదానికి బహ్మభిన్నత్వమును “ఉపదృష్టా” అనుదానిచే బోధించుచుండెను.

కార్యకరణసంఘాతరూపమైన యీదేహమునందు అస్మత్ప్రకప్రత్యయార్థమై యేపురుషరూపమైన
యాత్మకలదో ఆపురుషుడు దేహేంద్రియాదులకంటె భిన్నుడు. ఎందువలనని? ఉపదృష్ట యగుట
వలన అని గ్రహింపవగును. సర్వమునకు దృష్ట చిదాభాసుడు. అట్టి చిదాభాసుని, చిదాభాసునియొక్క
వ్యాపారమును సాక్షిగ నుపరిభాగమునందు చూచువాడు కాన ఉపదృష్ట అని యనిపించుకొనును. లేక
“ఉప” సమీపమునందు బుద్ధికిగూడ సంతరుడై ప్రత్యగూపముగ నుండినవాడై బుద్ధిని, బుద్ధివ్యాపార
మును, నిఖిలదృశ్యజాతమును సాక్షాత్తు అవిక్రియుడై చూచువాడు కాన “ఉపదృష్ట” అని యనిపించుకొనును.
ఇది హేతుగర్భిత విశేషణము. యజ్ఞోపదృష్టవలె యాత్మ యుపదృష్టయగుటవలన బుద్ధ్యాదులకంటె వేరు. అని
యూహింపవగును. యజ్ఞోపదృష్ట యజమానబుద్ధిగ్గణములలో యెవడోయొకడు కాడు. అట్లగునో ఉపదృ
ష్టృత్వమే లేకపోయెడిది. ఉపదృష్టృత్వమనగ వ్యాపారము కలవానికంటె భిన్నుడై, అవ్యాప్తుడై, తటస్థ
ముగనుండి వ్యాపారము కలవాడుకలె నితరుల వ్యాపారమును చూచుటయందుమాత్రము శ్రద్ధకలవాడై యుండు
టయే. కాన సుపదృష్ట దృష్టృత్వము (మాడతగినవారగు) యజమానబుద్ధిగ్గులకంటె యెట్లు వేరగుచుండెనో
అట్లే యీయాత్మగూడ సుపదృష్ట యగుటవలన బుద్ధ్యాదులకంటె వేరు యగుచున్నాడు. (ఆత్మ యుప
దృష్టయని చెప్పబటచే ఆత్మకు అవికారత్వము, నిత్యత్వము, ఆకర్మత్వము, అభోక్తృత్వము నూచింపబడెను.)

మరియు “అనుమంతా” తమతమ విషయములయందు ప్రవృత్తములు, నివృత్తములు నగు బుద్ధ్యా
దులను వెనుకనుండి తెలిసికొనువాడు కాన “అనుమంతా” అని యనిపించుకొనును. బుద్ధ్యాదులయొక్క ప్రవృ
త్తిని, నివృత్తిని, తత్ఫలమును తద్భిన్నుడయే తెలిసికొనుచున్నాడు. ఈవిషయమునే ‘ఉపదృష్టానుమంతైష ఆత్మా’
అను శ్రుతి బోధించుచున్నది. ‘తటస్థుడువలె యనుమంత యగుటవలన దేహులకంటె యాత్మ వేరు.’ అని

శాంకరభాష్యమ్:—

యాను పరితోష స్తత్కర్తృత్వమంతా చ । అథ వాఽనుమంతా కార్యకరణప్రవృత్తిమ
స్వయ మప్రవృత్తోపి ప్రవృత్త ఇవ తదనుకూలో విభావ్యతే తేనాఽనుమంతా । అథ వా
ప్రవృత్తా స్వవ్యాపారేషు తత్సాక్షిభూతః కదాచి దపి న నివారయతీ త్యనుమంతా । భర్తా

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఉపద్రష్ట యనబడును. జ్ఞేయబ్రహ్మ మట్టివాడనియు, “అనుమంతా చ” క్రియలను చేయు
వారు తమ క్రియలను చేయుచుండగ పార్శ్వస్థుడై యెనడు సంతసించునో అట్టికర్త
“అనుమంత” అని యనిపించుకొనును. లేక:— కార్యకరణప్రవృత్తులయందు స్వయముగ
నప్రవృత్తుడైనను ప్రవృత్తుడువలె తదనుకూలుడై తలవబడువాడగుటచే అట్టివా “డనుమంత”
అని యనిపించుకొనును. లేక;— తమ వ్యాపారములయందు ప్రవృత్తమైనవాటికి సాక్షి

అత్మకు ప్రకృతి ప్రాకృతములకంటె భిన్నత్వమును సాధించు యనుమానప్రమాణము నూచింపబడెను.
“అనుమంతాచ” అను స్థలమునందు గల ‘చ’ అను శబ్దమునకు సముచ్చయమర్థము.

మరియు “భర్తా” స్వాజ్ఞానముచే తనయం దధ్యస్తమయైన మహదాది సర్వవికారములను సత్తాహ్ను
ర్భు నిచ్చుటచే భరించువాడు కాన ‘భర్తా’ అని యనిపించు కొనును. జలతరంగ బుద్బుదాదులకు మధుప్రదే
శమువలె తనయం దా రోపితమైన దహాది శబ్దాది ప్రత్యయములకు స్వయముగ నే
(తానే) అర్థమై సత్తను, స్ఫూర్తిని చేయువా డాత్మయని యర్థము. భరణీయములు (పోషింపదగిన) వాటి
కంటె భర్త (పోషించువాడు) జేరు అని భర్తృత్వముకూడ నాత్మకు దేహేంద్రియాదులకంటె భిన్న
త్వమునందు పూర్వము వలె వ్యావర్తకవిశేషణము.

మరియు “భోక్తా” చీకటిని నూన్యుదువలె తనయం దధ్యస్తమైన అవ్యక్తాది స్థూలాంతనిఖిలప్రపంచ
మును చైతన్యస్వరూపమైన తన తేజస్సుచే తనే యనుభవించుచున్నాడు. అనగా తనయందే తిరోభావమును
పొందించుచున్నాడు. కాన అత్మ భోక్త అని యనబడును. భ్రాంతిదశయందు అనేక స్వరూపములగు స్వయ
ముగ కనుబడినను సమ్యగ్బోధదశయందు తాను మాత్రమే మిగిలియుండును. భోక్త భోజ్యముకంటె
భిన్నుడు అని భోక్తృత్వముకూడ అత్మ దేహాదిభిన్న మగుటయందు పూర్వమువలె వ్యావర్తక విశేషణము.

మరియు “మహేశ్వరః” అవ్యక్తముకంటె స్థూలమగుటవలన “మహా” అని యాత్మ చెప్పబడు
చున్నది. “మహతో మహీయాన్” అను శ్లోకము పైవిషయమునే బోధించుచున్నది. మహత్వముకూడ
అత్మ దేహాదిభిన్నమగుటయందు హేతువు. ఆకాశమువలె యాత్మ మహత్వము కలదగుటవలన దేహాదుల
కంటె భిన్నము అను యనుమానప్రమాణమువలన నాత్మకు దేహాదిభిన్నత్వము సిద్ధించుచున్నది. మహత్వమునగ
ఆపరిచ్ఛిన్నత్వము. పరిపూర్ణమైన యాత్మకు పరిచ్ఛిన్నత్వముకల దేహాదులలో నేదో యొకటి యగుట సంభ
వింపదు. అట్లగుచో సర్వప్రమాణములకు విరోధమీ ప్రాప్తించును. మరియు “ఈశ్వరః” అయస్కాంత
సన్నిధియందు ఇతరువలె ఏ యాత్మసన్నిధిమాత్రముచే బుద్ధ్యాదిసర్వజడము చేష్టకల దగుచున్నదో
ఆయాత్మ యీశ్వరుడు (ఈశనశీలుడు.) సర్వప్రవృత్తులకు హేతువు. ఈవిషయమునే “ఈశానో భూత
భవ్యస్య” అను శ్లోక బోధించుచున్నది. రాజువలె యాత్మ యీశ్వరు డగుటవలన ప్రకృతితత్కార్యముల
కంటె భిన్నుడు (జేరు) అని యీశ్వరత్వము కూడ అత్మ ఇతరభిన్నమగుటయందు హేతువు. ఈచెప్పటచే

కాంకరభాష్యమ్:—

భరణం నామ దేహేంద్రియమనోబుద్ధీనాం సంహతానాం చైతన్యాత్పాపార్యైవ నిమిత్తభూతేన
చైతన్యాభాసానాం య త్వరూపధారణం త చైతన్యాత్మకృత మేవేతి భర్తాఽత్యే త్వ
చ్యతే । భోక్తాఽగుర్బ్రహ్మవ నిత్యచైతన్యస్వరూపేణ బుద్ధేః సుఖదుఃఖమోహాత్మకాః ప్రకృత్య

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భూతుడై యెన్నడును నివర్తింపనివా “డనుమన” అని యనిపించుకొనును. పరమేశ్వరుడు
అట్టి “యచుమన” అనియు, “భర్తా” భరణమనగ సంహతమైన దేహేంద్రియమనోబుద్ధ్యాదు
లకు నిమిత్తభూతమైన చైతన్యస్వరూపమైన పారార్థ్యముచే చైతన్యాభాసలకు యెన్నరూప
ధారణము కలదో అది చైతన్యాత్మకృతమే గాన యాత్మ భర్త యని చెప్పబడును. అట్టి

ప్రకృతి, తద్వికార, తద్భర్త, తత్కర్మ, తదవస్థాలేశకాహిత్య మాత్మకు సిద్ధము. “అత్మా— పరిపూర్ణుడు,
మౌనముడు, అసంగుడు చిదేకరసుడు” అని, మహేశ్వరుడు, ఉపద్రష్టా, అనునంత, భర్త, భోక్త, పరమాత్మ
యను యారు వివేషణములచే స్థాపించబడెను.

ప్రకృత్యాత్మ, పరమాత్మ యని రెండు యాత్మలుండ ఆవైత మెటుల నిర్ధించు నని శంకింపజనము.
పరిపూర్ణమైన బ్రహ్మమునకే ఆకాశిత్వాదిద్యాకార్యములచే పరిచ్ఛిత్తిభావమువలన పరిచ్ఛిన్నత్వము, జ్యేష్ఠత్వ
త్వము కల్పితము. ఒకటియగు నాకాశమునకు కల్పితఘటోపాధిచే నెటుల పరిచ్ఛిన్నత్వము, ఘటాకాశత్వము
కల్పితమో యట్లే ప్రకృతి, ప్రకృతికార్యములు నివి సర్వము ఆవిద్యచే కల్పితమై మిథ్యయే యగుచున్నవి.
సత్యము కాదు. “త్రయ మప్యేత త్సుభుప్తం” “స్వప్నం మాయామాత్రం” “చిదేకంసో హ్యయ
మాత్మా” “వికల్పో న హి చక్షుః” “అసత్వా దన్యస్య” ఇత్యాది శుక్తులచేతను, విద్యభాతికమువలె
మాయాకార్యమగుటవలన నీసర్వము మిథ్యయే యను యుక్తిచేతను విచారింప దేహేంద్రియైత్యవసంపదము
సర్వము మాయాకార్యమగుటచే మిథ్య యగుటవలన వైతకారణమే లేమింటేని బ్రహ్మాత్మలకు భేదము
మహాకాశఘటాకాశములకువలె యుపాధిపరికల్పితమగుటవలన నుపాధియు అవిద్యాకార్యమగుటచే
మిథ్యయగుటవలన నుపాధియు లేమింటేని జీవేశ్వరుల కభేదమే నిర్ణయమగుచున్నది. అందుచే బ్రహ్మమున
కద్విత్వీయత్వము నిరంకుశ మని బోధించుటకు బ్రహ్మాత్మల కేకత్వమును “పరమాత్మేతి చాప్యక్షః” అను
దానిచే చెప్పెను.

ఏపురుషు డీదేహమునందు అస్పృశ్యైత్యయార్థమై బుద్ధి, తద్వృత్తి సాక్షియై యుండునో. ఏపురుషుని
యందు ప్రకృతిసాన్నిధ్యమువలన కర్తృత్వభోక్తృత్వాది సంసారము కల్పితమో, ఉపద్రష్టృత్వాది
లక్షణములచే విచారింప నెనకు ప్రకృతి, తద్వికార, తద్భర్త, తత్కర్మసంబంధలేఖనాన్యథో, అసంసారయో,
నిత్యకూటస్థానంగచిహ్నాపుడో యట్టి యాత్మ పరమాత్మయే (బ్రహ్మమే) అని సర్వశుక్తులచే చెప్పబడెను.
“తదేత దాత్మాన మో మిత్యపశ్యంతః సత్యత తదేత త్సత్య మాత్మా బహ్మైవ బ్రహ్మైత్యై వాత్ర హేయ
న విచిక్చిమి” “స అత్మా త్వైవ మసి క్షేత్రకేతో” అయ మాత్మా బ్రహ్మ” ఇత్యాది శుక్తులచే
బ్రహ్మాత్మల కభేదమే తెన్నగ చెప్పబడెను. అందువలన జ్యేష్ఠత్వము బ్రహ్మభావము స్వాభావముగాని
కల్పితము కాదు. సర్వజ్ఞస్వరూపిణి, సవ్యనాదిని, ప్రమాణిరోమణి యగు “తదేతత్సత్య మాత్మా బ్రహ్మైవ
బ్రహ్మైత్యైవ” అను శ్రితిచే జ్యేష్ఠత్వముల కేకత్వము చెప్పబడుచున్నది. అట్టి శ్రీకృష్ణపరమాత్మకే

శాంకరభాష్యమ్:—

యాః సర్వవిషయవిషయా శైతన్యన్యాత్మగ్రీస్తా ఇవ జాయమానా విభక్తా విభావ్యంత ఇతి భోక్తాఽఽత్యంతే । మహేశ్వరః సర్వాత్మత్వా తస్యతంత్రీత్వా చ మహా నీశ్వర శ్చేతి మహేశ్వరః । పరమాత్మా దేహాదీనాం బద్ధంతానాం ప్రత్యగాత్మత్వేన కల్పితానా మవిద్యయా పరమ ఉపద్రష్టృత్వాదిలక్షణ ఆత్మేతి పరమాత్మా “సోఽన్తః పరమాత్మా” ఇత్యనేన

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భర్త యనియు. “భోక్తా” అగ్నియొక్క ఔష్ణ్యమువలె నిత్యచైతన్యస్వరూపముచే బుద్ధియొక్క సుఖదుఃఖమోహాత్మకమైన, సర్వవిషయవిషయకమైన ప్రత్యయములు చైతన్యాత్మగ్రీస్తములువలె పుట్టుచు విభక్తములుగ తలవబడుచున్నవి. అందువలన నాత్మ భోక్త యని యనబడును. అట్టిభోక్త యనియు, “మహేశ్వరః” సర్వమున కాత్మ యగుటవలనను, స్వతంత్రుడగుటవలనను, గొప్పయీశ్వరుడగుటవలన మహేశ్వరు డనియు, “పరమాత్మా” అవిద్యచే కల్పితమైన దేహాదిబద్ధంతములకు ప్రత్యగాత్మ యగుటచే సుతక్రష్టమైన ఉపద్రష్టృత్వాదిలక్షణము కల యాత్మ యగుటంజేసి పరమాత్మయనబడును. అట్టి యాత్మ అంతఃపరమాత్మ అను శబ్దముచేతను శుభ్రీయందు చెప్పబడెను. అత డెచట నుండెను?

గూడ “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అనియు, “దేహేఽస్మి స్పృహషః పరః” అనియు క్షేత్రక్షేత్ర్యుల కభేదమే చెప్పబడెను. కాన బ్రహ్మాత్మల కేకత్వము సిద్ధించుచుండ మరియొక ద్వైతహేతు వేదియు లేనందున బ్రహ్మమున కద్వితీయత్వము నిర్విచిత్రస్వరూప సిద్ధము. ||౨౦||

నీ ల క ణ్ ఠీ య ము:— “స చ యో యత్ప్రభావశ్చ” అను శ్లోకముచే క్షేత్రజ్ఞుడు, క్షేత్రజ్ఞుని ప్రభావము వివరింపదగినదిగా ప్రతిజ్ఞాత మయ్యెను. అందు క్షేత్రజ్ఞుడు పూర్వము నిరూపింపబడెను. ఇక క్షేత్రజ్ఞుని ప్రభావము నీశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు— జన్మకు కారణముగా చెప్పబడిన యాగుణసంగము నాల్గు విధము లగుచున్నది. అందు— పురుషు (జీవు) డనువాడు లేడని భావించి, కేవలగుణమువకే ప్రాధాన్య మిచ్చినచో నపుడు దేహేంద్రియమనాదిరూప మగు గుణసంఘాతమునే యాత్మనుగ తెలిసికొనిన వాడు భోక్త యగును. చార్వాకు డిట్టివాడే యగును. ఇక జీవుడు వేరొక డుండె నని తలచి గుణములకే ప్రాధాన్య మిచ్చినచో నాత్మకు వాస్తవికకర్తృత్వాద్యభిమానముచే కర్మఫలముల భర్త (సంచితకర్మల కలవాడు) యగును. తార్కికు డిట్టివా డగును. పురుషుడు వేరొక డుండె నని తలచి గుణములకు సమ ప్రాధాన్య మిచ్చినచో నపుడు భోక్తృత్వము గుణగతమైనదైనను దానిని యసంగాత్మయందు శుభ్రీవస్త్రుము నందు భల్లాతకచిహ్నమునువలె తలచును. సాంఖ్య డిట్టివాడు. ఏవిధముగ నైనను యాత్మయందు గుణ భర్తముల సంక్రమము లేదని తెలిసికొని, ఉదాసీనభోధురూపుడగుటచే నాతడు గుణప్రచారదర్శియై యుప ద్రష్ట యగును. ఆద్యైతలు మతమున సాక్షి యిట్టివాడే యగును. పైగుణసంగులు నల్లరిలో ద్రష్ట యుత్తముడు; అనుమంతమధ్యముడు; భర్త యధముడు; భోక్త యధమాధముడు. అట్టి పురుషుడు గుణములను స్వవశముజేసుకొని యాడుకొనుచున్నచో మహేశ్వరు డనబడును. సృష్టిస్థితిసంహారకర్తయై, ప్రభుత్వ, జగదంతర్యామియై ఎవ డుండునో అట్టిపరమేశ్వరుడే సర్వగుణములను విడిచియున్నచో బరమాత్మగా జెప్పబడును. ఉపద్రష్ట గూడ గుణములను విడిచి, సాక్షి రూపముగ నున్నను, సంఘాతోపహితుడగునట్టివానికే మరియొక సంఘాతము.

గీ. య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణై స్సహ ।

సర్వథా వర్తమానోఽపి న స భూయోఽభిజాయతే ॥

॥౨౩॥

ప ద వి భా గ ము:— య: ఏవం- వేత్తి- పురుషం- ప్రకృతిం- చ- గుణై: సహ- సర్వథా-

వర్తమాన: అపి- న- స: భూయ: అభిజాయతే ॥

॥౨౩॥

ప్ర కృ తి ప దా ర్థ ము:— య: ఏవం; ఏవం=ఈ చెప్పిన విధమున; పురుషం=పరమపురుషుని; వేత్తి = తెలిసికొనునో (నేను సాక్షాత్తు ఆపరమాత్మనే యని తెలిసికొనునో) గుణై స్సహ=ప్రకృతి వికారములతోగూడ; ప్రకృతిం చ=ప్రకృతిని; వేత్తి=తెలిసికొనునో; (విద్య చే నవిద్యాస్వరూప మగు ప్రకృతి స్వవికారములతో గూడ తొలగింపబడెను, అని తెలిసికొనునో) స: వాడు; సర్వథా=అనేక విధముల; వర్తమానోఽపి= ఉండినవాడైనను; భూయ: తిరిగి; నాభిజాయతే=పుట్టడు.

॥౨౩॥

కాంకరభాష్యమ్:—

శబ్దేన చా ప్యుక్త: కథిత: శ్రుతౌ । క్వాఽసా వస్మి న్నేహే పురుష: పరోఽవ్యక్తాత్ । ఉత్తమ: పురుష స్త్వన్య: పరమాత్మే త్యుదాహృత: ఇతి యో వక్ష్యమాణ: షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి ఇ త్యుపన్యస్తో వ్యాఖ్యా యోపసంహృత శ్చ ॥

౨౨॥

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

“అస్మి న్నేహే” ఈదేహమునందే యుండెను. అట్టి పురుషు డవ్యక్తముకంటె పరుడు. “ఉత్తమ: పురుష స్త్వన్య: పరమాత్మే త్యుదాహృత:” అని ముందీగీతాశాస్త్రమునందే చెప్పబడును. “షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” అని యుపన్యస్తవిషయము వ్యాఖ్యానింపబడి యుపసంహరింపబడెను.

॥౨౨॥

నందు ప్రచారమును మామటలేదుగాన నీపరమాత్మ సకలసంఘాతప్రచారదర్శి యగుటచే నుత్కృష్టుడు. కనుక పరశబ్దనామ్యుడు. ఈవిషయమున “ఉత్తమ: పురుష స్త్వన్య: పరమాత్మే త్యుదాహృత:” అని ముందు గీతలలో జెప్పఁబడు. ఈదేహమునందుండు యొకే యాత్మ గుణసంగముచే రెండువిధములుగ భాసించుచున్నది. కాన దేహము పరమాత్మ గుణాతీతుడై, తనయందు గుణములను ప్రవిలాసన మొనరించుకొని యఖండైకరస్సుడై యుండును. గుణసంగముచే పూర్వోక్తవిధముగ నాటు విధములుగ నగుచుండెను. ఇదియే ఈషేత్రజ్ఞుని ప్రభావము. అందు షేత్రజ్ఞుడు- అనుమంత, భర్త, భోక్త అను నీమాడువిధములచే బద్ధుడగును. ఇక ఉపద్రష్ట, మహేశ్వరుడు, పరమాత్మ, అను నీమాడువిధములుగ నిత్యముత్తుడే యగు నని తెలిసికొనదగును. ఇట భాష్యార్థముగూడ చూడ దగును.

॥౨౨॥

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౨౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మ థ నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— ఇట్లు “న చ యో యత్ప్రభావశ్చ” అనునది వ్యాఖ్యానింపబడెను. ఇపుడు “యద్భా త్వాఽన్యతమశ్చుతే” అనుదానిని “య ఏవం” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను—

శాంకరభాష్యము:—

(1) త మేవం యథోక్త లక్షణ మాత్మానమ్— య ఏవం యథోక్త ప్రకారేణ వేత్తి పురుషం సాక్షా దహ మితి ప్రకృతిం చ యథోక్త మవిద్యా లక్షణాం గుణైః స్వవికారై స్సహ నివర్తితా మభావ మాపాదితాం విద్యయా సర్వథా సర్వప్రకారేణ వర్తమానోప స భూయః పునః క్షతితేనస్మి నివృద్వచ్ఛరీరే దేహంతరాయ నాభిజాయతే నోత్పద్యతే దేహంతరం న గృహ్ణాత్ త్యర్థః । అపిశబ్దా త్కిము వక్తవ్యం స్వవృత్తస్థో న జాయత ఇత్యభిప్రాయః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) పూర్వమునందు చెప్పబడిన లక్షణములు కల యాత్మ నెవడు చెప్పబడినరీతిని తెలిసికొనునో (నేను సాక్షాత్తు ఆవరమాత్మనే అని తెలిసికొనునో) మరియు అవిద్యాస్వరూప మగు ప్రకృతిని తన వికారములతోగూడ విద్యచే నశింపజేయబడినదానినిగ తెలిసికొనునో అట్టివాడు అనేకవిధములగ సంచరించినను యీవిద్యద్వేహము పడిపోయినతరువాత తిరిగి దేహంతరమును గ్రహింపడు. ఈశ్లోకమునందు గల “అపి” అనుశబ్దమువలన తన సద్యావ్య పారమునందున్నవాడు తిరిగి జనించ డని చెప్ప నవసరములేదను యభిప్రాయము ప్రకటితము.

ఏవడు పూర్వమునందు చెప్పబడిన విధమున పురుషుని “అయ మహ మస్మి” నేనీపురుషుడనే యని సాక్షాత్కరింప జేసుకొనునో, తన వికారములతో గూడ మిథ్యాభూతిమైన యవిద్యను విద్యచే బాధితమైన దానినిగ తెలిసికొనునో, యవిద్యాతత్కార్యములు నివృత్తములైనవని తెలిసికొనునో అట్టివాడు ప్రార్థకర్మవశమున నిందుడువలె విధి నతిక్రమించి యుండినను యీవిద్యద్వేహము పతితమైననో తిరిగి దేహమును ధరింపడు. ఎందువలననని? విద్యచే నవిద్య నశించియుండ నవిద్యాకార్యములు సంభవింప వని గ్రహింపుము. ఈవిషయ మనేకసార్లు చెప్పబడెను. “తదధిగమ ఉత్తరపూర్వాభ్యుయో రక్లేషవి నాశౌ తద్వ్యవదేశాత్” అను బ్రహ్మసూత్రము గూడ బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగియుండ ఉత్తరాభ్యుయో (అగామి) బ్రహ్మజ్ఞానిని సంబంధింపదు. పూర్వాభ్యుయో బ్రహ్మజ్ఞానముచే నశించునని బోధించుచున్నది. ఈశ్లోకము నందుగల “అపి” అను శబ్దము విధి నతిక్రమింపకుండగ సంచరించునట్టి స్వవృత్తస్థుడైన విద్వాంసుడు తిరిగి శరీరమును పొందడని వేరగ చెప్పనవసరము లేదను యర్థమును బోధించుచున్నది. ||౨౩||

శంకరానందీయము:— ఇట్లు ప్రకృతిపురుషుల విభాగమును, పురుషునకు ప్రకృతిసంబంధ రాహిత్యమును, బ్రహ్మభిన్నత్వమును చెప్పి, ఇట్టిలక్షణములు కల యాత్మ నెవడు తెలిసికొనునో వాడు విదేహత్వవల్యమును పొందునని “య ఏవం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.—

అనేకవేల జన్మములయందు లెన్నగ నారాధింపబడిన పరమేశ్వరుని యొక్క యనుగ్రహముతో గూడినట్టియు, పరిశుద్ధమైన యంతఃకరణకలిగినట్టియు, సాధనచతుష్టయసంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుడు స్వయముగ నదనద్వివేక, తివ్రవైరాగ్య, శమదమసంన్యాసాద్యనరంగసాధనసంపన్నుడై బ్రహ్మవేత్త యగు గురువు యొక్క సన్నిధియందు లెన్నగ ననుష్ఠింపబడిన శ్రవణాదులవలన జనించిన జ్ఞానముచే పూర్వమునందు చెప్పిన విధముగ అధిష్ఠానాజ్ఞానమువలన కార్యకరణకర్మకర్మఫలరూపమున విజృంభించిన ఆనాద్యవిద్యా నిర్వాహ్యమగు సర్వానర్థమూలభూతమైన యవిద్యను, మహదాదిహృదాలాంతమైన గుణములతోను భోక్తృభోగ్య స్వరూపమున నున్న గుణకార్యములతోను గూడ మరు (ఊషర) ప్రదేశదర్శనముచే జలప్రవాహమును

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) నను యద్యపి జ్ఞానోత్పత్త్యనంతరం పునర్జన్మాభావ ఉక్త స్తథాపి పాప్రజ్ఞానోత్పత్తేః కృతానాం కర్మణా ముత్తరకాలభావినాం చ యాని చాతిక్రాంతానేకజన్మకృతాని తేషాం ఫల మదత్వా నాశో న యుక్త ఇతి స్య స్త్రీణి జన్మాని । కృతవిప్రణాశో హి న యుక్త ఇతి । యథా ఫలే ప్రవృత్తానా మారబ్ధజన్మనాం కర్మణామ్ । న చ కర్మణాం విశేషోఽవగమ్యతే । తస్మాత్ త్రిప్రకారా ణ్యపి కర్మాణి త్రీణి జన్మా న్యారభేర స్సంహతాని వా సర్వా ఢ్యేకం జన్మాఽఽరభేత్ । అన్యథా కృతవినాశే సతి సర్వత్రానాశ్వాసప్రసంగః, శాస్త్రానర్థక్యం చ స్యా దిత్యత ఇద మయుక్త ముక్తం న స భూయోఽభిజాయత ఇతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) విచారింప ఈశ్లోకమునందు జ్ఞానోత్పత్త్యనంతరమున తిరిగి జన్మ లేదని చెప్పబడెను. అయినను జ్ఞానోత్పత్తికి పూర్వమునందు, ఈజన్మమునందు చేయబడిన (సంచిత) కర్మలు, జ్ఞానము కలిగినపిదప చేయబడు (ఆగామి) కర్మలు, అతిక్రాంతానేకజన్మములయందు చేయబడిన (సంచిత) కర్మలు ఫలము నివ్వకుండగ నశించు నని చెప్పట యయుక్తము. కాన నిజజన్మమునందు జ్ఞానోత్పత్తికి పూర్వమునందు చేయబడిన కర్మలవలన నొకజన్మము, అతీతానేకజన్మలయందాచరించబడిన కర్మలవలన రెండవ జన్మము, జ్ఞానోత్పత్త్యనంతరము చేసిన కర్మలవలన మూడవజన్మము మొత్తము జ్ఞానము కలిగినను మూడు జన్మలు జ్ఞానికి తప్పవు. తనచే నాచరింపబడిన కర్మలకు ఫలము లేనిదే వినాశము యుక్తము కాదు. ప్రార్థకర్మ లెటుల ఫలము నిచ్చుచున్నవో అట్లే ఆమూడువిధములైన కర్మలుగూడ ఫలము నిచ్చి తీరవలెను. ప్రార్థకర్మలకు, ఆగామిసంచితకర్మలకు విశేష మేమి కలదు? ఏమియు లేదు. కాన వైని చెప్పబడిన మూడువిధములగు కర్మలు మూడుజన్మలను కలుగజేయును. లేక:— అన్నికర్మలు కలసి యొకజన్మమునైన కలుగజేయును. అట్లుకానిచో చేసిన కర్మలు ఫలము నివ్వక నశించుచో అంతటను అనాశ్వాసము ప్రాప్తింపవలసివచ్చును. అట్లుగుచో శాస్త్రమున కానర్థక్యముగూడ ప్రాప్తింపవలసివచ్చును. అందువలన “న స భూయోఽభిజాయతే” అని చెప్పట యసంగతము.

మిథ్యయని తెలిసికొనునటుల అధిష్ఠానసందర్శనముచే మిథ్యాభూతముగ నెవడు తెలిసికొనునో, అట్లే జ్ఞేతృజ్ఞాని చిదాభాసకర్తృకకర్తృత్వభోక్తృత్వాదిభర్తృధ్యాతోపాధిష్ఠానభూతముగ విద్యచే లెస్సగు నిరస్తాశేషవిశేషములు కల సర్వోపాధినినిర్ముక్తుడు, ఉపద్రవ్యత్వాదిలక్షణలక్షితుడు, అద్యస్తరహితుడు, అకాళమువలె ఆత్యంతవిశుద్ధుడు, అనన్దఘనుడు, చిదేకరస్వరూపుడు నగు పరబ్రహ్మస్వరూపముగ నెవడు “నేనీ పరబ్రహ్మస్వరూపము” అని తెలిసికొనునో అనగా నేను కర్తృకాను, భోక్తృకాను, సంసారిని కాను, అను కర్తృత్వాది నిరసనపూర్వకముగ ప్రత్యగభిన్నమైన పరబ్రహ్మమును ప్రత్యగ్బ్రహ్మిచే స్వస్వరూపముగ నెవడు తెలిసికొనునో అట్టి బ్రహ్మవిద్యతి యేవిధముగ నుండినను విదేహముత్తుడగును. విచారింప రాగాదులు కల భేదదర్శికే ప్రవృత్తి సంభవించును. సర్వాత్మదర్శియగు పరిశుద్ధమైన యంతఃకరణకల విద్వాంసునకు తనకంటె భిన్నముగ యితరమైన గ్రహింపదగిన దేదియు లేనందున ప్రవృత్తియే సంభవింపనేరదు. అయి

కాండభాష్యమ్:—

(౧) న, “క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి । బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మైవా భవతి । తస్య తావదేవ చిర మిషీకాతూలవ త్వర్వకర్మాణి ప్రదూయంతే” ఇత్యాదిశ్రుతికథేభ్య ఉక్తో విదుషః సర్వకర్మదాహః ।

ఇహాపి చోక్తో యథై ధాంసీత్యాదినా సర్వకర్మదాహః । వక్ష్యతి చోపపత్తే శ్చ । ఆపిద్యాకామక్లేబీజనిమిత్తాని హి కర్మాణి జన్మాంతరాంకుర మారభంతే । ఇహాపి చ సాహంకారాభిసంధేసి కర్మాణి ఫలారంభకాణి నేతరా ణితి తత్ర తత్ర భగవ తోక్తమ్ । “బీజాన్యగ్నుప్రదగ్ధాని స రోహన్తి యథా పునః । జ్ఞానదగ్ధై స్తథా క్షేతైర్నాఽఽత్మా సంపద్యతే పునః” ఇతి చ ।

కాండభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(౧) వైక చెప్పిన విధమున పూర్వపక్షము చేయరాదు. “క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి” “బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మైవా భవతి” “తస్య తావదేవ చిర మిషీకాతూలవ త్వర్వకర్మాణి ప్రదూయంతే” ఇత్యాదిశ్రుతికథేభ్యవలన విద్వాంసునకు సర్వకర్మదాహము చెప్పబడెను. ఈగీతా శాస్త్రమునందుగూడ విద్వాంసునకు సర్వకర్మప్రదాహము “యథై ధాంసి సమిద్ధోఽగ్ని ర్భస్మసా త్కరుతేఽర్జున । జ్ఞానాగ్ని స్సర్వకర్మాణి భస్మసాత్కరుతే తథా” ఇత్యాదికముచే జెప్పబడెను. ఉపపత్తివలనగూడ వి ద్వాం సు న కు సర్వకర్మప్రదాహమును చెప్పగలడు. ఆపిద్యాకామక్లేబీజనిమిత్తములు గదా కర్మలు. అట్టి కర్మలు జన్మాంతరాంకురము నారంభించును. ఈగీతాశాస్త్రమునందుగూడ శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే అహంకారాభిసంధితో గూడిన కర్మలు ఫలారంభకములు. ఇతరకర్మలు (అహంకారాభిసంధివర్జితమైన కర్మలు) ఫలారంభ కములు కావని యచటచట చెప్పబడెను. (మరియు) “బీజాన్యగ్నుప్రదగ్ధాని స రోహన్తి యథా పునః । జ్ఞానదగ్ధై స్తథా క్షేతై ర్నాత్మా సంపద్యతే పునః” అగ్నిదగ్ధమైన బీజము లెటుల మొలక లెత్తవో, అట్లే జ్ఞానాగ్నిదగ్ధమైన కర్మలచేగూడ జీవుడు మరి తిరిగి శరీరమును పొందడు. అనియు చెప్పబడెను.

నను మహాపుష్పస్యాంబుజమున దేహమునందు ప్రార్థకర్మానురూపముగ ప్రవృత్తుడైయుండ పరవృత్తిచే ననేకవిధములగ ప్రవర్తించువాడువలె భాసించును. అయినను నిష్క్రియుడు, నిత్యముత్తుడు, నిర్లభేతుడు నగుట వలనను, స్వాత్మలతాశేషకర్మలు కలవాడగుటవలనను తన దృష్టిచే స్వయముగ ప్రవృత్తుడు కానివాడై ప్రార్థకర్మక్షయమువలన నీవిద్యదేహము నశింప (పతితమైయుండ) తిరిగి జన్మింపడు. అనగా తిరిగి జన్మకు కారణ మై ఆపిద్యాకామాదుల సమ్యక్జ్ఞానాగ్నినిర్దగ్ధము అగుటవలన కారణము లేమింజేసి కేవలభావమును (కేవలాత్మస్వరూపమును) పొందుచున్నాడు. అని యర్థము. ఈజ్ఞోకమునందు గల ‘ఆపి’ అనుదానికి సదృశ్యుత్తుడు తిరిగి జన్మమును పొందడని వేరె జెప్పవలయువా? చెప్పవలసరము లేదని యర్థము. ప్రకృతిపురుషుల స్వరూపమును క్షీనించులవలె లెస్సగ వేరుపరచి (తెలిసికొని) గుణములతో గూడ ప్రకృతిని విద్యచే అయము పొందించి “బ్రహ్మైవాహ మస్మి” అని ఆవిక్రియబ్రహ్మస్వరూపమున నున్న యతికి యధేష్ఠాచరణము ఆనాత్మ్యమం దహంమమాభిమానము లేనందున సంభవింపదు. అనాత్మలగు దేహేష్ఠియాదుల యందు “అహం మమ” అను అభినివేశ ముండినపుడే “ఇది చేయదగినది, ఇది యనుభవింపదగినది” అను

శాంకరభాష్యమ్:—

(4) అస్తు తావజ్ఞానోత్పత్త్యంతరకాలకృతానాం కర్మణాం జ్ఞానేన దాహో జ్ఞాన సహభావిత్వాత్ । న త్విహ జన్మని జ్ఞానోత్పత్తేః ప్రాకృతానా మతీతానేకజన్మాన్తర కృతానాం చ దాహో యుక్తః । న, సర్వకర్మాణీతి విశేషణాత్ । జ్ఞానోత్తరకాలభావినా మేవ సర్వకర్మణా మితి చేత్ న, సంకోచే కారణానుపపత్తేః । యత్తాక్తం యథా వర్తమాన జన్మారమ్భకాణి కర్మాణి న క్షీయన్తే ఫలదానాయ ప్రవృత్త్యాన్యేవ సత్యపి జ్ఞానే తథానా రభిఫలానా మపి కర్మణాం ఊయో న యుక్త ఇతి । తదనన్ ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

(4) జ్ఞానోత్పత్త్యనంతరమునందు చేయబడిన కర్మలు జ్ఞానసహభావులగుటవలన వానికి జ్ఞానముచే దాహము యుక్తమే. కాని యీజన్మమునందు జ్ఞానోత్పత్తికి పూర్వమునం దాచరింపబడిన కర్మలకు, అతీతానేకజన్మాంతరకృతములైన కర్మలకు నాశము యుక్తము కాదు అని శంకింపజనదు. “సర్వకర్మాణి” అను విశేషణమువలన సర్వకర్మదాహమే యుక్తము. జ్ఞానికి జ్ఞానోత్తరకాలభావిసర్వకర్మలయొక్క దాహమే సంభవించును. అని శంకింపజనదు. “సర్వకర్మాణి” అనునది సర్వకర్మల దాహమును బోధించుచుండ జ్ఞానోత్తరకాలభావి సర్వకర్మలను జ్ఞానాగ్ని దాహ మొనరించు నని సంకోచింపచేయుటయందు కారణ మేమియు లేనందున జ్ఞానోత్తరకాలభావిసర్వకర్మలు అని చెప్పట యుక్తము కాదు. జ్ఞానము కలిగినను ఫలదానముకొరకు ప్రవృత్తమైన వర్తమానజన్మారంభకమైన కర్మలు జ్ఞానముచే నెట్లు నశింపవో అట్లే యునారభిఫలము కల కర్మలుకుగూడ జ్ఞానముచే ఊయము యుక్తము కాదు. అను యాశంకయు ముంచిదికాదు.

యిచ్చావేగము సంభవించును. అట్టి యిచ్చావేగ ముండినపుడే పురుషుడు దుష్టదుష్టకర్మలయందు ప్రవృత్తి సంభవించును. కాని యట్టి యిచ్చావేగము లేనపుడు దుష్టదుష్టకర్మలయందు ప్రవృత్తి సంభవించుటలేదు. అందువలన దేహేంద్రియాదులయందు “అహం మమ” అనెడి యభినివేశము లేనట్టి సర్వమును బ్రహ్మ ముగ దెలిసికొనినట్టి బ్రహ్మజేత్రుడు బ్రహ్మదర్శన ప్రపంచదర్శనములు విరుద్ధము లగుటవలన దుష్టదుష్ట ములయందు ప్రవృత్తి సంభవింపదు. అట్లుగనో “సర్వథా వర్తమానోఽపి” అను వాక్యము వ్యర్థము కావ లసి పడుననెదవా? చెప్పెదవినుము. బ్రహ్మజేత్రయైనను బ్రహ్మకృతనా యుండినవానికి దేహ ప్రార్థన వశ మున నొకానొక సమయమునం దాహారాదులయందు నియమోల్లంఘనము ప్రార్థించును. దానిచే యీబ్ర హ్మజేత్రయొక్క జ్ఞానము, జ్ఞానఫలము నశించునని మూఢులయాశయము. అట్టి యాశయమును తొలగించు టకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “సర్వథా వర్తమానోఽపి న స భూయోఽభిజాయతే” అని చెప్పెను. కాన నీవాక్య మసంగతము కాదు.

||అంశం||

భాష్యే త్న దీ పి క:— “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి”, అనుదానిచే నుపన్యస్తమైన యాత్మ తత్త్వమును యింతవరకు వ్యాఖ్యానించి యుపసంహరించెను. ఇపుడు పూర్వమునందు చెప్పబడిన శుద్ధా ర్థములయొక్క ఐక్యరూపమైన యాత్మతత్త్వముయొక్క జ్ఞానమును ఫలప్రదర్శనద్వారమున “య ఏవం” అను శ్లోకముచే స్తుతించుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

(5) కథం, తెషాం ముక్తేమవత్ప్రవృత్తఫలత్వాత్ । యథా పూర్వం లక్ష్యవేదాయ ముక్త ఇమ ర్ధనుషో లక్ష్యవేధోత్తరకాల మప్యారబ్ధవేగక్షయా తృతనేనైవ నివర్తత ఏవం శరీరారంభకం కర్మ శరీరస్థితిప్రయోజనే నివృత్తైఽప్యాసంస్కార వేగక్షయా త్పూర్వవ ద్వర్తత

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(5) లక్ష్యవేధముకొరకు ధనుస్సునుండి విడువబడిన బాణము లక్ష్యమును కొట్టి యంతటితో నాగక లక్ష్యవేధోత్తరకాలమునందుగూడ ఆరబ్ధవేగక్షయమువలన పతనముచేతనే నివర్తించును. అట్లే శరీరారంభకకర్మయు శరీరస్థితిప్రయోజనము నివృత్తమైనను సంస్కారవేగక్షయపర్యంతము పూర్వమునందువలె నుండును. ఆబాణమే ప్రవృత్తి

పూర్వమునందు చెప్పిన విధమున జీవేశ్వరాదిసర్వకల్పనాధిష్ఠానమైన పురుషుని యెవడు తెలిసికొనునో అనగా పైని చెప్పబడిన లక్షణములు కల పురుషుడను నేనే యని సాక్షాత్తు తెలిసికొనునో, అనాద్యనిర్వచనీయము, సర్వానర్థోపాధిభూతము నగు ప్రకృతిని పూర్వోక్తమైన స్వవికారములతోగూడ ఏకత్వవిషయక విద్యచే నశింపజేయబడినదానినిగ నెవడు తెలిసికొనునో, అట్టివాడు వర్ణాశ్రమధర్మముల నతిక్రమించి యుండి నను యీవిద్యచ్ఛరీరము పతితమైయుండ మరియొక దేహముకొనుట జనింపదు. “క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి తస్మిన్ప్రప్తే పరావరతే” పరావరయాపమైన యాపరమాత్మను తెలిసికొనినచో వీని కర్మలన్నియు నశించుచున్నవి. “బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మైవ భవతి” బ్రహ్మమును తెలిసికొనినచో బ్రహ్మమే యగుచున్నాడు. “తస్య తావదేవ చిరం యావన్న విమోక్ష్యే” ఎంతవరకు ప్రార్థనార్థకర్మక్షయము కాదో అంతవరకే విదేహక్షైవల్యప్రాప్తికి యాలస్యము. “ఇషీ కాతూలవత్సర్వకర్మాణి ప్రదహ్యాస్తే” ఇషీ కాతూలము (వరిపెన్ను పూవారము) వలె సర్వకర్మలు దహింపబడుచున్నవి. “యతైథాంసి సమిథోఽగ్ని ర్భస్మసాత్కురుతేఽర్జునః । జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్కురుతే తథా” ఓయర్జునా! లెస్సగ ప్రజ్వలించజేయబడిన యగ్ని కట్టైల నెట్లు భస్మముగ నొనరించునో యట్లే జ్ఞానమనెడి యగ్నియు సర్వకర్మలను భస్మముగ నొనరించును. “బీజా న్యగుప్తుపదగ్ధాని సరోహన్తి యథా పునః । జ్ఞానదగ్ధైః స్తథా క్షేతైర్నాత్మా సంపద్యతే పునః” అగ్నిచే దగ్ధమైన బీజములెటుల తిరిగి మొలక లెత్తవో యట్లే జ్ఞానదగ్ధమై క్షేతములచే నాత్మ తిరిగి శరీరమును పొందదు. అవిద్యా కామక్షేపబీజనిమిత్తకములు, ఫలారంభకములు, జన్మాంతరాంతరాంతరసమర్థములునగు కర్మలకు జ్ఞానాగ్నిచే చెప్పబడిన బీజము దగ్ధమైయుండ జన్మాంతరాంతరసామర్థ్యము సంభవింపనేరదని శ్రుతిస్మృతియుక్తులచే చెప్పబడెను. విద్వాంసునకు జన్మ లేదను యభిప్రాయముచేతనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “న స భూయాఽభిజాయతే” అని చెప్పెను.

ఈచెప్పటచే:— కొందరు జ్ఞానోత్పత్తికి ప్రాకృతమైన కర్మలు, జ్ఞానోత్పత్తుత్తరకాలభావికర్మలు, అతిక్రాంతానేకజన్మకృతమైన కర్మలు అనగా ఆగామి సంఘితప్రార్థకర్మ సమకాలకర్మలు “నాఽభుక్తం క్షీయతే కర్మ కల్మషోటికతైరపి” అనేకకొట్లకల్మషులు గడచినను అనుభవింపనిదే కర్మ నశింపదు. అను న్యాయముచే ఫలము నివ్వనిదే ప్రార్థకర్మవలె కర్మలు నశింపనేరవు. కాన మూడు విధములగు కర్మలు మూడు జన్మలనైనను, లేక మూడు విధములగు కర్మలు కలసి యొకజన్మమునైన తప్పక కలుగజేయును. అట్లు కానిచో కృతమైన కర్మలకు విప్రణాశము సంభవించును. అట్లుగనో సర్వత్ర అనాశ్వాసము, శాస్త్రా

గీ॥ ధ్యానే నాత్మని పశ్యన్తి కేచి దాత్మాన మాత్మనా ।

అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే ॥

॥౨౪॥

ప ద వి భా గ ము:— ధ్యానేన- ఆత్మని- పశ్యన్తి- కేచిత్- ఆత్మానం- ఆత్మనా- అన్యే- సాంఖ్యేన- యోగేన- కర్మయోగేన- చ- అపరే ॥

॥౨౪॥

ప్ర తి ప దా ర్థ ము:— కేచిత్=కొందఱు యోగులు; ధ్యానేన=ధ్యానముచేత; ఆత్మ ని=బుద్ధి యందు; ఆత్మానం=ప్రత్య గాత్మను; ఆత్మ నా=ధ్యానసంస్కృ తాంతఃకరణముచే; పశ్యన్తి=చూచుచుండిరి; అన్యే=మరికొందఱు; సాంఖ్యేనయోగేన=సాంఖ్యయోగముచే; ఆత్మానం=ప్రత్య గాత్మను; ఆత్మ నా=ధ్యాన సంస్కృ తాంతఃకరణముచే; పశ్యన్తి=చూచుచుండిరి; అపరేచ=మరికొందఱు (కర్మయోగులు); కర్మయోగేన=ఈశ్వరార్పణబుద్ధిచే ననుష్ఠింపబడిన కర్మయోగముచే; ఆత్మానం=ప్రత్య గాత్మను; ఆత్మ నా=సంస్కృ తాంతఃకరణముచే; పశ్యన్తి=తెలిసికొనుచున్నారు.

॥౨౪॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఏవ । స ఏవేషుః ప్రవృత్తినిమిత్తానారబ్ధవేగ స్త్వముక్తో ధనుషి ప్రాయుక్తోఽపుష్పసంహృ యతే తథాఽనారబ్ధఫలాని కర్మాణి స్వాశ్రయస్థా న్యేవ జ్ఞానేన నిర్విణిక్రియన్త ఇతి పతితేఽస్మి న్విద్యచ్ఛరీరే “న స భూయోఽభిజాయతే” ఇతి యుక్త మేవోక్త మితి సిద్ధమ్ ॥

॥౨౫॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

నిమిత్తానారబ్ధవేగముకలదై ధనస్సనందు సంధింపబడినను విమవబడనిదై యుపసంహరింప బడుచున్నది. అట్లే అనారబ్ధఫలముకల కర్మలు స్వాశ్రయమునందే యుండినవై జ్ఞానముచే నిర్విజములు చేయబడును. కాన నీవిద్యచ్ఛరీరము పతితమైనపిదప “న స భూయోఽభి జాయతే” అని యుక్తముగనే చెప్పబడెను. అని సిద్ధము.

॥౨౫॥

సర్వకృమ పాప్తించెడిది. అను యాశంక తొలగించబడెను. “సర్వకర్మాణి” అను విశేషణమువలన సర్వ కర్మల దాహమే యుక్తము. జ్ఞానోత్పత్త్యుత్తర కాలకృతమైన సర్వకర్మలకే జ్ఞానసహభావులగుటవలన జ్ఞాన ముచే నాశము సంభవించుగాక, ఇతరకర్మలకు నాశము సంభవింపదు. అని చెప్పిన “సర్వకర్మాణి” అను విశేషణమువను కైదుర్వము సంభవింపదని శంకింపజనదు. పారబ్ధకర్మలు, ముక్తేషువునలె ప్రవృత్త ఫలము కలవగుటవలన వాటికి జ్ఞానాగ్నివలన నాశము సంభవింపదు. అనియ్యుక్తేషువునలె అనారంభఫలముకల ఆగామిసంచితకర్మలకు పారబ్ధకర్మసామ్యము చెప్పి పారబ్ధకర్మ నశించనటుల ఆగామిసంచితకర్మలు గూడ జ్ఞానాగ్నిచే నశింపదని చెప్పట యుక్తము కాదు. కాన నీవిద్యచ్ఛరీరము పతితమైయుండ “న స భూయోఽభిజాయతే” తిరిగి జ్ఞాని శరీరమును పొందడని చెప్పటయుక్తమే.

॥౨౬॥

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౨౪ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— ఈశ్లోకమునం దాత్మదర్శనవిషయమై సాధనవికల్పములు చూపబడుచుండెను. బ్రహ్మవిద్యయం దధికారులు నాలుగు విధములు. అందు కొంద రుత్తములు, కొందఱు మధ్యములు, కొందఱు ముందులు, కొందఱు మందతరులు. అందుత్తముల కాత్మజ్ఞాన సాధనమును “ధ్యా నేన” అనుదానిచే జెప్పుచుండెను.—

శాంకరభాష్యమ్:—

అత్యైతద్దర్శన ఉపాయవికల్పా ఇమే ధ్యానాదయ ఉచ్యంతే— ధ్యానేన ధ్యానం నామ శబ్దాదిభ్యో విషయేభ్యః శోత్యాదీని కరణాని మన స్సుపసంహృత్య మనశ్చ పృత్యక్రేతయిత ద్యేకాగ్రతయా య చ్చింతనం త ద్ధ్యానమ్ । తథా ధ్యాయతీవ బకో ధ్యాయ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈయాత్మదర్శనవిషయమై ధ్యానాదిరూపమైన ఉపాయవికల్పములు చెప్పబడుచున్నవి.

ధ్యాన మనగ శబ్దాదివిషయములనుండి శోత్యాదికరణములను మనస్సునం మనసంహరించి మనస్సును పృత్యగ్రూపమునందు నిలిపి ఏకాగ్రతతో చింతించుటయే. అట్లే “ధ్యాయ

ధ్యాన మనగ విజాతీయప్రత్యయానన్త రితసజాతీయప్రత్యయప్రసాహము. అట్టి ధ్యానము శ్రవణమనన ఫలభూతము. విధిధ్యానశబ్దప్రతిపాదితము. అట్టి ధ్యానద్వారమున బుద్ధియందు ఆయాత్మను ధ్యానసంస్కృతమగు మనస్సుచే సాక్షాత్కరింప జేసుకొనువారు యోగులు. మధ్యముల కాత్మజ్ఞానసాధనమును “అన్యే సాంఖ్యేన” అనుదానిచే జెప్పబడుచుండును. కొందరు మధ్యములు నిధిధ్యానసమూహభావియగు శ్రవణమనన రూపమైన యోగముచే “ఈగుణత్రయపరిణామము లనాత్మలు, మిథ్యాభూతములు, తత్సాక్షిభూతుడు నిత్యుడు, విభువు, నిర్వికారుడు, సత్యుడు, సమస్తజడసంబంధకూన్యకుడు అగు యాత్మస్వరూపుడను నేను” అని వేదాంతవాక్యవిచారజన్మచింతనచే ధ్యానోత్పత్తిద్వారమున యాత్మయం దాత్మను చూచుచున్నారు. “కర్మయోగేన” అనుదానిచే మందులకు జ్ఞానసాధనమును జెప్పుచుండును.

కొందరు మధ్యమాధికారులు ఆయావర్ణాశ్రమముల కుచితమైనట్టియు, వేదవిహితమైనట్టియు, ఫలాభిసంధిరహితముగ నీశ్వరార్పణబుద్ధిచే ననుష్ఠింపబడు కర్మకలాపముచే సంతోకరణమునందు సత్త్వశుద్ధిని కలిగింప జేసుకొని శ్రవణమనన ధ్యానోత్పత్తిద్వారమున సంతోకరణమునం దాత్మను తెలిసికొనుచున్నారు. ||౨౪||

శంకరానందీయము:— ఇట్లు “జ్ఞేయం య త్ర త్ప్రవక్ష్యామి” ఇత్యాదికముచే నిరూపితమైన బ్రహ్మముయొక్క స్వరూపమును తెలిసికొని ప్రకృతిని ప్రవిలాసనచేసి, యీనిఖిలపంపించును, నేను బ్రహ్మమే. యనిసర్వమును బ్రహ్మస్వరూపముగ చూచు యతికి బ్రహ్మవిజ్ఞానముయొక్క ఫలమగు విదేహత్వవల్యమును చెప్పి, యిపుడు ఉత్తమ, మధ్య, మాధమాధికారులగు ముముక్షువులకు నిర్విశేషబ్రహ్మ ప్రాప్తికొరకు ఆయావిధికారామరూపమైన సాధనములను “ధ్యానేన” అనుశ్లోకము మొదలుకొని రెండు శ్లోకములచే జెప్పుచుండును.

కొందరుత్తమాధికారులగు యతులు “వివిక్తదేశే చ సుఖాసనస్థ శ్శుచి స్సవగ్గీరశ్శరీరః” (వివిక్తదేశమునందు సుఖాసనము నందు కూర్చున్నవాడై, పవిత్రుడై కింతమును, శరీరమును, శరీరమును సమముగ నుంచుకొని) ఇత్యాదికముచే చెప్పబడినరీతిని “ఏకాన్తే సుఖ మాస్యతాం పరతతే చేత స్సమాధీయతామ్” (ఏకాంతమునందు సుఖముగ కూర్చుండుము. పరమాత్మయం దంతోకరణమును లెస్సగనుంచుము.) అనురీతిని తీవ్రమైన మోక్షేచ్ఛాచైరాగ్రములచే నిఖిలవిషయములనుండి యింద్రియములను మరలించి మనస్సును పృత్యగైత్యయం దేకాగ్రతను పొందించి, శ్రవణాదిసంస్కారజన్మజ్ఞానసాధ్యమైన విజాతీయప్రత్యయ

కాంక్షరభాష్యము:—

తీవ్ర పృథివీ ధ్యాయస్తవ పర్వతా ఇత్యుపమోపాదానా తైలధారావ త్సంతతోఽవిచ్ఛిన్న ప్రత్యయో ధ్యాయం, తేన ధ్యానేనాఽఽత్మని బుద్ధౌ పశ్యన్త్యాత్మారం ప్రత్యక్షేతన మాత్మనా ధ్యానసంస్కృతేనాంతకరణేన కేచి ద్యోగినః । అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన సాంఖ్యం

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

తీవ్ర బకః” కొంగ ధ్యానించునదివలె నున్నది. “ధ్యాయతీవ్ర పృథివీ” భూమి ధ్యానించునదివలె నున్నది “ధ్యాయస్తవ పర్వతాః” పర్వతములు ధ్యానించునదివలె నున్నవి. అని ధ్యానమున కుపమాన మీయబడెను. తైలధారవలె సంతతమై యెడతెగని ప్రత్యయము ధ్యానమనబడును. కొందరు ఇట్టి ధ్యానముచే బుద్ధియందు ప్రత్యగాత్మను ధ్యానసంస్కృతాంతః

కూన్యమైన సజాతీయప్రత్యయములప్రవాహకరణరూపమైన ధ్యానముచే బుద్ధియందే సర్వదృశ్యమైన ప్రపంచమునకు ప్రకాశకముగ నున్న నిర్వికేషమైన, నిరాకారము, ఆకాశమువలె పరిపూర్ణము. చిదేకరసరూపమునగు పరమాత్మను తన స్వరూపముగ “పశ్యన్తి” చూచుచున్నారు. అనగా భేదనాననానివృత్తి, కొరకు శ్రమణములచే చెలియబడిన “బ్రహ్మమే నేను, నేనే బ్రహ్మము” అని తనను యెల్లపుడు బ్రహ్మముగ నే భావన చేయుచుండును.

లేక:— “సామ్యేనా స్పర్శాః ప్రజా స్పదాయతనా స్పృశ్యతీస్థాః” అను శుక్తిక్తరీతిని మాయాకార్య మగు సర్వమునకు సదాస్పదత్వము క్రాంతిమాణమగుటవలన భ్రాన్తిచే గల్పితమైన అవ్యక్తాది మూలాంతసర్వమును సర్వాధిష్ఠానమైన పరమాత్మయందు తల్లక్రింగుగ ప్రవిలాపన జేసి, ఇట్టి ప్రవిలాపనచే ప్రత్యస్తమితాశేషవిశేషములుకల సద్భవము, చిద్భవము, అనందభవము నగు పరమాత్మను ధ్యానముచే అనగా నితరకృత్తి నిర్ముక్తమైన తైలధారవలె అవిచ్ఛిన్నమైన, బ్రహ్మకారాకారతాంతకరణవృత్తిచే “బ్రహ్మైవాహమః” అని స్వస్వరూపముగ చూచుచుండిరి. ఎల్లపుడు తననే బ్రహ్మస్వరూపముగ భావించుచుండిరి.

మధ్యమాధికారు లగు కొందరు మైన చెప్పబడిన ధ్యానయోగమునం దసమర్థులైన యతులు సాంఖ్యముచే (సాంఖ్య మనగ సర్వావస్థలయందు “నేను కూటస్థము, అనంగము నగు చిద్రూపము అయియుంటిని. ఇట్టి బుద్ధి నుండి నేనెప్పుడును చలించను, నేను కర్మలను చేయును. వేను భుజించువాడనుకాను.” అను చైతన్యాకారమా ర్జమయొక్క ప్రత్యగ్వృత్తిచే నెల్లపుడు ప్రకృతి, సృకృతిగుణ, ప్రకృతివికార, ప్రకృతిభర్తృ, ప్రకృత్యవస్థల సంబంధముల రాహిత్యముయొక్క దర్శనమే. ఇదియే సంసారమోక్షోపాయ మగుటచే సాంఖ్య మనబడును.) బుద్ధియందాత్మను చూచుచున్నారు. (అనగా) తనను అకర్తగను, అభోక్తగను, సప్క్షిప్తయముగను యెల్లపుడు భావించుచుండిరిని యర్థము. మరొకందరు అనగా సదనద్వివేకజైరాగ్యసంన్యాసైకసాధనసమధిగమ్యమైన ధ్యాన, సాంఖ్యయోగములయందు దనధికారులైన కొందరు గృహస్థులుగుడ “మత్కర్మకృ నృత్పరమః” అని చెప్పినరీతిని కర్మయోగముచే ననగా పరమేశ్వరార్థము సకలకర్మను స్థానము కర్మయోగము. ఇట్టి కర్మానుష్ఠానము మోక్షోపాయ మగుటవలన యోగ మనబడును. చిత్తశుద్ధి సంపాదనకారణమైన ఇట్టి కర్మయోగముచే బరమేశ్వరుని యారాధించు వారలై విశ్వరూపుడగు పరమాత్మను బుద్ధియందు చూచుచుండిరి. “వాసుదేవ స్వర్వం” అనుబుద్ధిచే సర్వమును నిష్ణుస్వరూపముగ

శాంకరభాష్యము:—

నామ— ఇమే సత్త్వరజస్తమాంసి గుణామయా దృశ్యా అహం తేభ్యోఽన్య స్తద్వ్యాపారో సాక్షిభూతో నిత్యో గుణవిలక్షణ ఆత్మేతి చింతన మేష సాంఖ్యో యోగ సేన పశ్యన్త్యాత్మాన మాత్మనేతి వర్తతే । కర్మయోగేన కర్మైవ యోగ ఈశ్వరార్పణబుద్ధ్యాఽనుష్ఠీయమానం ఘటనరూపం యోగార్థత్వా ద్యోగ ఉచ్యతే । గుణత సేన సత్త్వశుద్ధిజ్ఞానోత్పత్తిద్వారేణ చావరే ।

॥౨౩॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

కరణముచే చూచుచుండిరి. సాంఖ్య మనగ ఈసత్త్వరజస్తమోగుణములు నాచే చూడదగినవి. నేనాగుణములకంటె భిన్నుడను. సత్త్వరజస్తమోగుణవ్యాపారసాక్షిభూతుడను. నిత్యుడను. గుణ విలక్షణుడగు యాత్మను అను చింతనమే సాంఖ్యయోగము. అట్టి సాంఖ్యయోగముచే ప్రత్య గాత్మను సంస్కృతాంతఃకరణముచే చూచుచుండిరి. ఈశ్వరార్పణబుద్ధిచే ననుష్ఠీయమాన మైన కర్మయే యోగ మనబడును. ఘటనరూపము యోగార్థ మగుటవలన యోగ మన బడును. గుణమువలన అట్టి కర్మయోగముచే సత్త్వశుద్ధి జ్ఞానోత్పత్తిద్వారమున కొందరు ప్రత్యగాత్మను సంస్కృతాంతఃకరణముచే జూచుచుండిరి.

॥౨౩॥

భావించుచుండిరి. తేక:— పరమేశ్వరార్పణబుద్ధితో శ్రద్ధాభక్తులతో లెస్సగ ననుష్ఠింపబడిన కర్మయోగ ముచే చిత్తశుద్ధిని పొంది, యట్టి చిత్తశుద్ధిచే సంపాదించబడిన శ్రవణాదులవలన జనించిన జ్ఞానముచే బుద్ధియందు పరమాత్మస్వరూపము నాత్మచే కృమముగ దెలిసికొనుచున్నాడు.

॥౨౪॥

ప ర మార్థ పృ ప:— ఇట్టి వివేకముచే నాత్మజ్ఞానవిషయమై సాధనవికల్పములను “ధ్యానేన” అను శ్లోకము మొదలుకొని, రెండు శ్లోకములచే జెప్పబడుచున్నది.

అత్మాకారప్రత్యయావృత్తిచే దేహమునందే మనస్సుచేతనే పరమాత్మను కొందరు చూచుచుండిరి. ఈవిషయమునే “శ్రద్ధావిత్రో భూత్వాఽఽత్మన్యే వాత్మానం పశ్యతి సర్వ స్యాత్మా భవతి” అను శ్లోతియు ఘోషించుచున్నది. అట్లే మరికొంద రధికారులు ప్రకృతిపురుషత్వైతత్యాలోచన మనెడి సాంఖ్యమును యోగముచే దెలిసికొనుచుండిరి. ఈవిషయమునే “పతంగ మక్త మసురస్య మాయయా హృదా పశ్యన్తి మనసా విపశ్చితః సముద్రే అన్తః కవయో విదత్తతే మరీచీనాం పద మిచ్ఛన్తి వేధసః” “అసురస్య” బలవంతుడగు పరమేశ్వరునియొక్క “మాయయా” మాయచే “అక్తం” వ్యాప్తమైన కనుకనే “పతంగం” అనేక దేహములయందు ప్రవేశించు స్వభావముకల తేత్రజ్ఞుని “విపశ్చితః” జ్ఞానవంతులు “మనసా” ప్రభుమనంకల్పాత్మకమైన మనస్సుచేతను అనంతరము “హృదా” నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధిరూపముగు నాత్మచేతను, అత్మస్వరూపమును తెలిసికొనుచున్నారు. ఆ అత్మస్వరూపమునే “కవయః” క్రాన్తదర్శులు “సముద్రే” సముద్రయతి + వ్యాప్నోతీతి సముద్రః తస్మిన్ వ్యాపించునది సంసారముకాన సముద్ర మనగ ప్రపంచ మనబడును. అట్టి ప్రపంచమునందు “అంతః” లోపల “విచత్తతే” క్షీరాంతర్ధృతనవ నీతమునవలె చూచుచుండిరి. “వేధసః” హిరణ్యగర్భునియొక్క “మరీచీనాం” ప్రకాశలయొక్క “పదం” స్థానమును “ఇచ్ఛన్తి” పదార్థప్రతీతిరూపముగ జెడుతుండిరి. మరికొందరు కర్మయోగముచే చిత్తశుద్ధి ద్వారా తెలిసికొనుచుండిరి. ఇట్లు అధికారతారతమ్యముచే వికల్పములు చెప్పబడెను.

॥౨౫॥

గీ॥ అన్యే త్వేవ మజానన్త శ్శ్రుత్యాన్యేభ్య ఉపాసతే ।

తేఽపి చాతితరన్త్యేవ మృత్యుం శ్శ్రుతిపరాయణాః ।

॥౨౫॥

ప ద వి భా గ ము:— అన్యే-తు- ఏవం- అజానన్తః- శ్శ్రుత్యా- అన్యేభ్యః- ఉపాసతే- తే-
అపి- చ- అతితరన్తి- ఏవ- మృత్యుం- శ్శ్రుతిపరాయణాః ॥

॥౨౫॥

ప్రతిపదార్థము:— అన్యే తు=మరికొందరైతే; ఏవం=ఈచెప్పబడిన యాత్మను; అజానన్తః= తెలియనివారై; అన్యేభ్యః=ఇతరులైన యాచార్యులవలన; శ్శ్రుత్యా=విని, దీనినే చింతించుము అని పలుకుబడిన వారై; ఉపాసతే=ఉపాసించుచుండిరి; (చింతించుచుండిరి) తేఽపిచ=అట్టివారును; శ్శ్రుతిపరాయణాః= శ్రవణమే యుత్కృష్టమైన మోక్షసాధనముగా కలవారై; మృత్యుం=మృత్యుయొక్కమైన సంసారమును; అతితరన్త్యేవ=అతిక్రమించుచున్నారు. (దాటుచున్నారు) ॥౨౫॥

శాంకరభాష్యము:—

అన్యే త్వేతి । అన్యే త్వేషు వికల్పే ష్వన్యతరేణా వ్యేవం యథోక్త మాత్మాన మజానన్తోన్యేభ్య ఆచార్యేభ్యః శ్శ్రుత్యేద మేవ చిన్తయతే త్యుక్తా ఉపాసతే శ్శ్రద్ధధానా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మరికొందరు పూర్వమునందు చెప్పబడిన వికల్పములలో దేనిచేతనుగూడ పూర్వమునందు చెప్పబడిన యాత్మను తెలిసికొననివారై, గురువులవలన “దేనినే చింతించుము” అని పలుక

నీ ల క ం తీ య ము:— ఇట్టి యాత్మను తెలిసికొనుటకై యధికారభేదమునుబట్టి యుపాయములను జెప్పుచుండెను— “ధ్యానేన...చాపరే” ఆత్మను తెలుసుకొనదలచినవారై యెవరు నిష్కామకర్మానుష్ఠానముతో బరమేశ్వరు నారాధించెదరో వారు కర్మయోగు లనబడుదురు. అట్టి నిష్కామకర్మానుష్ఠానమువలననే యాత్మను తెలుసుకొని తీవ్రేచ్ఛ కలవారై నేదాంతశ్రవణమునందు ప్రవర్తించెదరు. అనంతరము ప్రమాణ గతాసంభావనము నివర్తింపమిచే ఆత్మవస్తువుయొక్క మననమునందు ప్రవర్తించెదరు. ఇట్టివారికి ప్రమాణ గతాసంభావనయు, తదధీన మగు ప్రమేయగతాసంభావనయు నివర్తించును. ఇట్టివారు సాంఖ్యు లనబడుదురు. తన్నివృత్త్యనంతరము దేహాద్యాత్మబుద్ధిరూప మగు విపరీతభావన నివర్తించుటకై విజాతీయప్రత్యయ తిరస్కారపూర్వక సజాతీయప్రత్యయప్రవాహీకరణరూప మగు నిదిధ్యాసనమును జేయుటకై ప్రవర్తించెదరు. అనిదిధ్యాసనము పరిపక్వమైనతరువాత బుద్ధివృత్తియందు పరమేశ్వరుని చూచెదరు. అట్టివారు ధ్యానయోగు లనబడుదురు. ఎవరు కర్మ, సాంఖ్యములయందు నిష్ణాతులో అట్టివారు “ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి ఆత్మానం” ధ్యానముచే దేహమునందే పరమేశ్వరుని బుద్ధిచే జూచెదరు. ఇతరు లన్ననో విచారాత్మక మగు యోగ ముచే ధ్యానద్వారా చూచెదరు. మరికొందరు నిష్కామ కర్మయోగముచే ధ్యానద్వారా చూచెదరు. ఈవిధముగ పైసాధనత్రయమునకు సముచ్చయమేగాని వికల్పము గాదు. అనగా అధికారభేదముచే సాధకులు ఆయాసాధనము నవలంబించెదరుగాని వికల్పముచే నే దో యొక్కకటియే ప్రాధాన్యతగల సాధనము గాదు. కాన వికల్పము గాదని యాశయును.

॥౨౬॥

—* ౧౩ వ అధ్యాయము ౨౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు *—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— మండతరులకు జ్ఞానసాధనమును ‘అన్యే’ అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.—

శాంకరభాష్యమ్:—

స్వస్త్వ శ్చిన్తయన్తి తేఽపి చాతితరన్వేవాతిక్రామన్వేవ మృత్యుం మృత్యుయుక్తం సంసార మిత్యేతత్ । శ్రుతిపరాయణాః శ్రుతిః శ్రవణం పర మయనం గమనం మోక్షమార్గప్రవృత్తౌ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

బడినవారై, శ్రద్ధకలవారై, యుపాసించుచుండిరి. అట్టివారుకూడ శ్రవణమే యుత్కృష్టమైన మోక్షసాధనముగాకలవారై మృత్యుయుక్తమైన సంసారమును అతిక్రమించుచుండిరి. (దాటుచుండిరి.) కేవలము పరోపదేశమే ప్రమాణముగా కలవారై, స్వయం

కొందరు మంత్రులు (ఈశ్లోకమునందు గల “తు” అను శబ్దము పూర్వమునందు చెప్పబడిన ఉత్తమ మధ్యమాధికారుల కంటె భిన్నులగు “అన్యే” అను శబ్దముచే చెప్పబడు మంత్రులు అని బోధించుచున్నది.) వైచెప్పబడిన యుపాయములలో నేదోయొక యుపాయముచే నైనను పూర్వోక్తమైన యాత్మను తెలిసికొనవారై పరమదయ కల యాచార్యపురుషులవలన “దీని నిట్లు చింతించుము.” అని బోధింపబడినవారై, శ్రద్ధ కలవారై యాత్మను పాపించు (చింతించు) చుండిరి. అట్టివారు స్వయముగ నసమర్థులైనను, శ్రద్ధ కల వారగుటచే గురూపదేశశ్రవణపరాయణులై సంసారసాగరమును దాటుచుండిరి. “తేఽపి” అను స్థలమునందు గల “అపి” అను శబ్దస్వారగ్యమువలన ఎవరు స్వయముగ విచారసమర్థులౌ అట్టివారు సంసార సాగరమును దాటుదురని చెప్ప నవసరములేదు. అను యభిప్రాయము నూచితము. ||౨౧||

శంకరానందీయము:— ఇట్లు ధ్యానసాంఖ్యయోగములయందు ఆధికారులగు యతులకు, కర్మయోగమునందు ఆధికారులైన గృహస్థులగు బ్రాహ్మణాదులకు యథాధికారము మోక్షసాధనము నుపదేశించి, బరమదయాలు డగుటచే శ్రీకృష్ణచరమాత్మ కర్మలయందు నధికారము లేనివారలగుగూడ మోక్షసాధనమును “అన్యే తు” అనుదానిచే నుపదేశించుచుండెను.

కర్మధికారులగు త్రైకణ్యులైన బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులకంటె యితరులు కర్మలయందు నధికారులైన కేవలపామునలైన శ్రీశూద్రాదులు వైచెప్పబడిన సాధనములలో నేదో యొక సాధనము నైనను యెరుగనివారై శాస్త్రాధ్యయన, తదర్థవిజ్ఞానయోగ్యత లేనివారగుటవలన చెప్పబడిన సాధనములలో నేదోయొక సాధనమును యథావత్తుగ తెలిసికొనుటకు, చేయుటకు అసమర్థులగువారగుటవలన యితరులగు బ్రాహ్మణాదులగు గురువులవలన “నీవు దీని నిట్లు యుపాసించుము.” అని “దీని నిట్లు ను సంధానము చేయుము.” అని తెలిసికొని శ్రద్ధాభక్తులచే శ్రుతార్థపరాయణులై, తదేకపరాయణులై శ్రుతమైన యర్థమును లెస్సగ ననుష్ఠించుచుండిరి. పరోపదేశానువర్తన యట్టివారుగూడ యీశ్వరప్రసాద, చిత్తశుద్ధి, తత్ఫలనిర్వాహికముచే మృత్యుమఖ్యప్రధానమైన సంసారమును అతిక్రమించుచుచున్నారు. కర్మముగ ముక్తిని పొందుచున్నారు. అని యర్థము. ||౨౨||

నీలకంఠీయము:— ఆత్మదర్శనమునకై మరీయొక పద్ధతిగూడ జెప్పచున్నాడు— “అన్యే తు” ఉపాసనానైపుణింహితులగు కొందరు (ఇట “తు” అనుదానిచే బూర్వోక్త లగువారికంటె విలక్షణులు అను అర్థము పొందును.) “ఏవ మజానంతః” పూర్వోక్తవిధముగ తెలిసికొనినవారై “శ్రుత్వాఽన్యేభ్య ఉపాసతే” ఆచార్యులనుండి తాను నిర్విశేషపరబ్రహ్మరూపుడనియు, అట్టి అత్యోపాసనామార్గమును తెలిసికొని యుపాసించెదరు. “తేఽపి చాతితరంత్వేన మృత్యుం” అట్టివారుగూడ సంసారమును తప్పక దాటుచుండిరి. (ఇట “అపి” శబ్దప్రయోగమువలన పూర్వశ్లోకనిర్దిష్టులు సంసారము దాటుదురను

గీ॥ యావత్స్వంజాయతే కించిత్సత్త్వం స్థావరజంగమమ్ ।

క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞసంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ! ॥

॥౧౬॥

పదవిభాగము:— యావత్- సంజాయతే- కించిత్- సత్త్వం- స్థావరజంగమం- క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞసంయోగాత్- తత్- విద్ధి- భరతర్షభ ॥

॥౧౬॥

ప్రతిపదార్థము:— యావత్=ఎంత; కించిత్=కొంచుమైనను; స్థావరజంగమం=స్థావరజంగమరూపమైన; సత్త్వం=వస్తువు; సంజాయతే=జనించుచున్నదో; హేభరతర్షభ!=ఓభరతవంశశ్రేష్ఠుడా; తత్=ఆవస్తువు; క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞసంయోగాత్=క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞసంయోగమువలన; సంజాయతే=జనించుచున్నదని; విద్ధి=తెలిసికొనుము.

॥౧౬॥

శాంకరభాష్యము:—

పరం సాధనం యేషాం తే శ్రుతిపరాయణాః కేవలరోపదేశప్రమాణాః స్వయం వివేకరహితా ఇత్యభిప్రాయః । కిము వక్తవ్యం ప్రమాణం ప్రతి స్వతంత్రా వివేకినో మృత్యు మతితరంతీ త్యభిప్రాయః ॥

॥౧౭॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

ముగ వివేకరహితులై మృత్యుయుక్తమైన సంసారము నతిక్రమించుచుండి రని యభిప్రాయము. ప్రమాణమునుగూర్చి స్వతంత్రులైన వివేకులు మృత్యురూప మగు సంసారము నతిక్రమించెద రని చెప్పవలయునా? చెప్పనవసరములేదు. అని యభిప్రాయము.

॥౧౭॥

టలో నాశ్చర్యము లేదని నూచితమయ్యెను. మరియు ‘ఏవ శబ్దమువలన నిట్టివారికి ముఖ్యక్రియము లేకున్నను, సంసారమును తరించెదరనుటలో సంశయము లేదని నూచిత మయ్యెను.) కారణ మేమందునా? “శ్రుతి పరాయణాః” అట్టివారు శ్రవణమే మోక్షమునకు సాధనముగా కలవారు. అట్టివారికి ధ్యానమునందు మిక్కుటముగ ప్రవృత్తియుండునుగాన వారు చిత్తనైర్మల్యమునకై కర్మ నపేక్షింప నవసరములేదు. ఇక వేదోక్తతత్త్వమునందు దృఢనిశ్చయముండుటవలన శ్రవణముననాపేక్షయు నుండదు. ఇట్టి బ్రహ్మసాక్షాత్కారము సంవాదిభృమరూపమని కొంద రందురు. మరికొందరు ప్రమాణరూపమే యందురు. ఎట్లనః ఒకానొకడు మణిప్రభను మణిగా చెలిసికొనె ననుకొనుడు. అసమయమున నతనికి గల్గిన యాజ్ఞానము భృమరూపమేయైనను అమణిప్రభాగ్రహణకాలముననే మణినిగూడ చెలినుకొను. ఇయ్యదిసంవాదిభృమయనబడును.(అనగా ప్రమాణననపర్యవ సాయి యగు భృమ సంవాదిభృమయన బడును.) తత్ప్రకారమును మణికి ప్రభాస్థానీయ మైన త్వం పదార్థమును తత్పదార్థబుద్ధితో భావించునాడు వ్యవహారమును బట్టి భ్రాంతుడే యగును. అట్లయ్యును అట్టి సాక్షాత్కారసమయమున తదనన్యముగ తత్ప్రకారముగూడ (సంవాదిభృమన్యాయమున) సాక్షాత్కరించును. ఈవిషయమునే వసిష్ఠులుగూడ “అనన్తే సత్యతా సాధో! శాశ్వతీ పరిదృశ్యతే! కూన్యేన ధ్యానయోగేన శాశ్వతం ప్రాప్యతే పదం॥” (లోకవ్యవహారమున విచిత్రములు లేనిది యసత్య మనబడునుగాన వ్యవహారరూపమును బట్టి నిర్విశేషబ్రహ్మము అసత్యమగును. అట్టి నిర్విశేషపరబ్రహ్మభావనరూప మగు ధ్యానయోగముగూడ కూన్యమనబడును. అట్లయ్యును అట్టి ధ్యానయోగముచే శాశ్వతమగు సత్యత్వము పొందబడుచున్నది. అని వై వసిష్ఠానికి యర్థము

॥౧౮॥

శాంకరభాష్యమితి—

క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞైరైకత్వవిషయం జ్ఞానం మోక్షసాధనం య ద్భాత్యాఽమృత మశ్నుత ఇత్యుక్తం త త్కస్మా ద్దేతో రితి తద్దేతుప్రదర్శనార్థం శ్లోక ఆరభ్యతే— యావ ద్య త్కించి తస్మాదాయతే సముత్పద్యతే సత్త్వం వస్తు కి మవిశేషే ణేత్యాహ స్థావరజంగమం స్థావరం జంగ శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞైరైకత్వవిజ్ఞానము మోక్షసాధన మని “య ద్భాత్యాఽమృత మశ్నుతే” అనుదానిచే చెప్పబడెను. అది యేకారణమువలన కలుచున్నదో తద్దేతుప్రదర్శనమునకై యీశ్లోకము ప్రారంభింపబడుచున్నది.

స్థావరజంగమాత్మకమైన యేయత్కించిద్వస్తువు జనించుచున్నదో అవస్తువెల్ల ఓభరత వంశర్షభ! క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ సంయోగమువలన జనించుచున్న దని తెలిసికొనుము.

—+ ౧౩ వ అధ్యాయము ౨౬ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు +—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— సంసార మావిద్యక మగుటవలన విద్యచే మోక్ష ముప పన్నమే యను యాయుర్థముయొక్క అవధారణ నిమిత్తమై సంసారముయొక్క, తన్నివర్తకజ్ఞానముయొక్క విస్తారము యాయధ్యాయపరిసమాప్తి పర్యంతము చేయబడుచున్నది. అందు “కారణం గుణసంగోఽస్య సద సద్యోనిజన్మసు” అని పూర్వమునందు చెప్పబడిన విషయమునే “యావత్” అను దానిచే వివరించుచుండెను.

స్థావరము కాని, జంగమము కాని యేవస్తువు జనించుచున్నదో అసర్వము “క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్” అవిద్యాతత్కార్యాత్మకము, జడము, అనిర్వచనీయము, సదసత్వాత్మకము నగు దృశ్యసమూహము క్షేత్రమన బడును. దానికంటె విలక్షణము, క్షేత్రభాసకము, స్వప్రకాశపరమార్థసచ్చైతన్యము, అసంగోదాసీనము, నిర్ధర్మ కము, అద్వితీయమునగు యాత్మచే క్షేత్రజ్ఞుడు “తయోస్సంయోగః” మాయావళమున ఇతరేతరావివేకము నిమిత్తముగా కల సత్త్వానృతమిధునీకరణాత్మకమైన మిథ్యాతాదాత్మ్యాధ్యాసవలన అనిఖిలజంగమస్థావరాత్మకమైన నిఖిలకార్యసమూహము జనించుచున్నదని ఓభరతర్షభ నీవు తెలిసికొనుము. అందువలన స్వరూపా జ్ఞానమునిబంధనముగా కలది సంసారము. స్వప్నాదులువలె స్వరూపజ్ఞానమువలన నశించుటకు తగినది, అని యాశయము.

||౨౬||

శంకరానందీయము:— “ఏత ద్యోనీని భూతాని” అనుదానిచే భూతముల సంసారకారణము క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ స్వరూపమైన ప్రకృతిద్వయసంబంధమని పూర్వమునందు చెప్పబడినదానినే మోక్షైక కాములైన పండితులు ప్రకృతిద్వయసంబంధమును ప్రయత్నపూర్వకముగ పరిహరింపవలయు నని నూచించుటకు “యావత్” అను శ్లోకముచే స్పష్టపరచుచుండెను.

స్థావర జంగమస్వరూపములైన యేయేప్రాణులు ముల్లోకములయందు జనించుచున్నవో అసర్వము క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞుల సంబంధమువలననే జనించుచున్నది. “యత్కించిత్” అనుటచే అవిశేషము గ్రహింప నగును. (అనగా) దేవమనుష్యాదులయందు సర్వత్ర ఉత్పత్తి సాధారణమే యని నూచించుట కని గ్రహింప నగును. క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ స్వరూప మగు ప్రకృతిపురుషుల సంబంధముండినపుడే నిఖిలప్రాణిసమూహము

కాంకరభాష్యమ్:—

మం చ షేత్రీషేత్రజ్ఞ సంయోగా త్తజ్ఞాయత ఇత్యేవం విద్ధి జానీహి హే భరతర్షభ! । ఈ పున రయం షేత్రీషేత్రజ్ఞయోః సంయోగోఽభిప్రేతః । న తావ ద్ప్రజ్ఞేవ ఘటస్యావయవసంక్లేష ద్వాదశకః సమృద్ధవిశేషః సంయోగః షేత్రేణ షేత్రజ్ఞస్య సంభవ త్యాకాశవన్నిరవయవ త్వాత్ । నాపి సమవాయులక్షణ స్తన్తుపటయో రివ షేత్రీషేత్రజ్ఞయో రితరేతరకార్య

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈ షేత్రీషేత్రజ్ఞ సంయోగ మనునది యెట్టిదని యభిప్రేతమందువా?

షేత్రజ్ఞునకు షేత్రముతో సంయోగసంబంధమా? సమవాయుసంబంధమా? షేత్రజ్ఞు డాకాశమువలె నిరవయవు డగుటవలన ఘటమునకు త్రాటితోవలె అవయవసంక్లేషరూప సంబంధవిశేషమగు సంయోగము షేత్రముతో షేత్రజ్ఞునకు సంభవింపదు. ఇతరేతరకార్య కారణభావానభ్యుపగమమువలన తంతు-పటములకువలె సమవాయుసంబంధము సంభవింపదు. ఈయుభయసంబంధములు సంభవింపవు కదా! ఇక షేత్రీషేత్రజ్ఞులకు కల సంబంధ మేమి?

జనించుచున్నది. హద్దులేని జననాదిదుఃఖముల ననుభవించుచున్నది. ప్రకృతిపురుషసంబంధము లేనిచో జన నాదిదుఃఖము లేదని ఓభరతవంశసంభూతుడ వగు యర్జునా! నీవు తెలిసికొనుము.

ప్రకృతిపురుషు సంబంధ ముండినపుడే జన్మాదిదుఃఖహేతువులగు ఆవిద్య, అస్మిత మొదలగునవి విజృంభించును. దానివలన జన్మబీజములైన కర్మలు సంభవించును. ప్రకృతిపురుషసంబంధము లేనిచో జన్మాదిదుఃఖహేతువులగు ఆవిద్య, అస్మితములు ప్రాప్తింపవు. అందువలన మోక్షముఖమును కోరెడి తత్త్వజ్ఞు లగు యతులు ప్రయత్నపూర్వకముగ ప్రకృతిపురుషసంబంధమును పరిహరింపదగును.

ఏప్రకృతిపురుషసంబంధ ముండినచో పురుషునకు సంసారము ప్రాప్తించుచున్నచో, ఏప్రకృతిపురుష సంబంధము లేనిచో పురుషునకు సంసారము ప్రాప్తించుటలేదో ఆ ప్రకృతిపురుషసంబంధ మెట్టిది? అని శంకింపజనకు. సావయవనిరవయవులకు సంయోగము సంభవించునందున “నిష్కలం నిష్క్రియం” అని పురుషుడగు యాత్మకు నిష్క్రియత్వము శుభ్రునిర్గుణ మగుటవలన ప్రకృతిపురుషులకు పరస్పరావయవసంక్లేష సంబంధనమైన సంబంధము సంభవింపనేరదు.

నిరవయవమగు నాకాశమునకు విభుత్వసిద్ధికొరకు “సర్వమూర్తద్రవ్యసంయోగిత్వం విభుత్వం” అను నియమానుసారము సర్వమూర్తద్రవ్యములతో సంయోగమంగీకృతమే. అట్లే నిరవయవమగు పురుషునకు ప్రకృతికి సంయోగ ముండవచ్చుననెదవా? అట్లనిచో నాకాశమునకు సావయవత్వము, వర్షవాహ్యుగ్వాది సంయోగమువలన క్లేదశోషప్లోహాద్యనర్థమున్ను సంభవించెడిని. సావయవత్వప్రాప్తిచే ననిత్యత్వముగూడ నాకాశమునకు ప్రాప్తించవలసివచ్చును. ఆకాశము నూత్నమగుటవలన స్థూలములతో సంబంధింపదని చెప్పుటయు పొసగదు. నూత్నమైన ఆకాశమునకు జలములనూత్నోపయవములతో సంయోగమున్నచో పైన చెప్పబడిన యనర్థము ప్రాప్తించవలసివచ్చును. అందువలన విభుత్వము మూర్తద్రవ్యసంయోగిత్వకల్ప వము భ్రమ మాత్రమే. మరేమిని? నిరవయవమగు నాకాశము సర్వమూర్తద్రవ్యవ్యాపక మగుటచే సర్వ మూర్తద్రవ్యసంయోగిత్వమునకు వ్యవధికించుచుండిరి (చెప్పుచుండిరి). ఆకాశము నిరవయవ మగుటచే

శాంకరభాష్యమ్:—

కారణాభావానభ్యుపగమాదితి । ఉచ్యతే, షేత్రీతేత్రజ్ఞయో ర్విషయవిషయిణౌ భిన్నస్వభావయో రితరేతరతద్ధర్మాధ్యాసలక్షణః సంయోగః షేత్రీతేత్రజ్ఞస్వరూపవివేకాభావనిబంధనో రజ్ఞశుక్తికాదీనాం తద్వివేకజ్ఞానాభావా దధ్యారోపితసర్పరజతాదిసంయోగవత్ । సోఽయ మధ్యాసస్వరూపః షేత్రీతేత్రజ్ఞసంయోగో మిథ్యాజ్ఞానలక్షణః । యథాశాస్త్రం షేత్రీ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అనెదవా? చెప్పెదవినుము. విషయవిషయిరూపములు, భిన్నస్వభావములు కల షేత్రీతేత్రజ్ఞులకు ఇతరేతరతద్ధర్మాధ్యాసస్వరూపమైన సంయోగము షేత్రీతేత్రజ్ఞస్వరూపవివేకాభావ నిబంధనమైనది. రజ్జువునకు రజ్జువివేకజ్ఞానాభావమువలన సధ్యారోపితసర్పసంయోగమువలెను, శుక్తికకు తద్వివేకజ్ఞానాభావమువలన సధ్యారోపితరజతసంయోగమువలెను సంభవించును. ఈయధ్యాసరూపమైన షేత్రీతేత్రజ్ఞసంయోగము మిథ్యాజ్ఞానరూపము. శాస్త్రము నతిక్రీ

మూర్తసంయోగిత్వము సంభవింపనందున సాక్షాత్తు ఆమయవసంశ్లేష సంభవింపదు. అట్లే షేత్రీజ్ఞానకు షేత్రీమతో సంయోగము సంభవింపదు. షేత్రీతేత్రజ్ఞుల కయుతసిద్ధత్వము లేనందున సమవాయముగూడ సంభవింపదు. (అయుతసిద్ధము లనగ నేరెండింటిలో యొకటి తాను నశించువరకు ఏ రెండవదాని నాశ్చ) యించి యుండునో అరెండును అయుతసిద్ధములు. ఘటకపాలములు రెండింటిలో ఘటము తాను నశించువరకు కపాలముల నాశ్చయించి యుండును కాన ఘటకపాలము లయుతసిద్ధము లనబడును. అట్టి అయుతసిద్ధత్వము షేత్రీతేత్రజ్ఞులకు లేనందున ఘటకపాలములువలె షేత్రీతేత్రజ్ఞులకు సమవాయము సంభ వింపదు. సంయోగసమవాయములు సంభవింపనిచో వాటికంటె వేరుగ సంబంధమే లేనందున షేత్రీతేత్ర జ్ఞులకు సంశ్లేష సంభవింపదు.

సంయోగ, సమవాయములకంటె వేరుగ సంబంధమే లేదు. సంయోగ, సమవాయములు పురుషుడు నిరవయవ మగుటవలన ప్రకృతిపురుషులు అయుతసిద్ధములు కానందున సంభవించనందున ప్రకృతిపురుషుల కిక నేసంబంధము కలదనెదవా? చెప్పెదవినుము. యుష్మదసృతృప్రత్యయార్థములు, విషయవిషయములు, పర స్పరవిరుద్ధస్వభావముకల విపరీతగృహీతులు నగు ప్రకృతిపురుషులకు శుక్తిరూప్యములవలె తద్వివేకజ్ఞానా భావనిబంధనమైన అన్యోన్యమునం ధన్యోన్యధర్మాధ్యాసయే సంబంధము. ఇట్టి యధ్యాస ఆనాదిసంసార జన్యము. తత్స్వరూపాజ్ఞానము కారణముగా కలది. మిథ్యాజ్ఞానరూపము. ఇట్టి సంబంధమే పురుషుడు సంసార కారణము. ప్రకృతిపురుషుల స్వరూపవివేచనమే సంసారనివృత్తి కారణము. ఘటమునకు ఘటద్ర వ్యకువలె విషయస్వరూపమైన ప్రకృతి, విషయముగు పురుషుడు పరస్పరవిత్పాణులు. ఇట్టి ప్రకృతిపురుషుల స్వరూపములలో ప్రకృతిస్వరూపము జ్ఞేయము, ప్రకాశ్యము, వికారి, అనిత్యము, సావయవము, ఆనేకము నగుటవలన పురుషుడు జ్ఞాత, ప్రకాశకము, అవికారి, నిత్యము, నిరవయవము, ఏకమునగుటవలన, ప్రకృతి పురుషుల స్వరూపములు పరస్పరము విలక్షణములు. ఇట్లు విలక్షణమైన యీకరీరమే షేత్రీమనబడును. దీనిని తెలిసికొనువాడే షేత్రీజ్ఞు డనబడును. కాన “సర్వేంద్రియగుణాభాసం సర్వేంద్రియవివర్జితం” “జ్యోతిషా మపి తజ్జ్యోతిః” “తమసః పరం” “జ్ఞానం” “హృది సర్వస్య విస్తీతం” అని చెప్పబడిన రీతిచే షేత్రీజ్ఞుడు జ్ఞాత యగుటవలన షేత్రీమకంటె వేరు. ఘటజ్ఞాతవలె ఇత్యాది యుక్తులచే తిలతండులములవలె వేరు పరచి షేత్రీమకంటె విభక్తము, చిదేకరసము నగు షేత్రీజ్ఞుని “నేనీచిదేకరసమే” అని స్వాత్మచే

గీ॥ సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠంతం పరమేశ్వరమ్ ।

వినశ్య తస్యవినశ్యంతం యః పశ్యతి స పశ్యతి ॥

|| ౨౭ ||

ప ద వి భా గ ము:— సమం- సర్వేషు- భూతేషు- తిష్ఠంతం- పరమేశ్వరమ్- వినశ్యత్స-
అవినశ్యంతం- యః- పశ్యతి- సః- పశ్యతి ॥

|| ౨౭ ||

ప్ర తి ప వా ర్థ ము:— సర్వేషుభూతేషు=బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంత నిఖలభూతములయందు; సమం=
నిర్విశేషముగ; తిష్ఠంతం=ఉండినట్టియు; సర్వేషుభూతేషు=నిఖల భూతములు; వినశ్యత్స=నశించుచుండ;
అవినశ్యంతం = నశింపనట్టియు; పరమేశ్వరం = పరమేశ్వరుని; యః=ఎవడు; పశ్యతి = తెలిసికొనునో;
సః=వాడు; పశ్యతి= తెలిసికొనుచున్నాడు.

|| ౨౭ ||

శాంకరభాష్యము:—

తేత్రజ్ఞులక్షణభేదపరిక్షానపూర్వకం ప్రాగ్గర్భితరూపా త్తేత్రా స్మంజా దివేషికాం యథోక్త
లక్షణం తేత్రజ్ఞం ప్రనిభజ్య న సత్త్వానసదుచ్యత ఇత్యనేన నిరస్తసర్వోపాధివిశేషం జ్ఞేయం
బ్రహ్మ స్వరూపేణ యః పశ్యతి తేత్రం చ మాయానిర్మితహస్తీస్వప్నదృష్టవస్తుగన్ధర్వనగ
రాదిన దనదేవ నదివానభావత ఇత్యేవం నిశ్చితవిజ్ఞానో య స్తస్య యథోక్తసమ్యగర్థవచోభా
దవగచ్ఛతి మిథ్యాజ్ఞానం తస్య జన్మహేతో రపగమాత్ । “య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం
చ గుణైః సహ” ఇత్యనేన విద్వాన్భూయో నాభిజాయత ఇతి య దుక్తం త దుపవర్న
ముక్తమ్ ॥

|| ౨౮ ||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మింపకుండగ తేత్రజ్ఞులక్షణభేదపరిక్షానపూర్వకముగ పూర్వమునందు చూ ప బ డి న
తేత్రజ్ఞునుండి వరిపొట్టునుండివరివెన్నును వలె చెప్పబడినలక్షణము కల తేత్రజ్ఞుని వేరుపరచి
“న స త్త్వాన స దుచ్యతే” అనుదానిచే నిరస్తసర్వోపాధివిశేషములు కల జ్ఞేయబ్రహ్మస్వరూపునిగ
నెవడు తెలిసికొనునో. తేత్రజ్ఞము మాయానిర్మిత గజమువలె, స్వప్నదృష్టవస్తువువలె, గంధర్వ
నగరమువలె యనద్రావణమై సద్రావణమువలె భాసించుచున్న దని యెవడు నిశ్చితవిజ్ఞానము
కలవాడగునో, అట్టివానికి యథోక్తసమ్యగర్థవచోధమువలన మిథ్యాజ్ఞానము జన్మహేతువు
నివృత్తమగుటవలన తొలగును. “య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ” అను
దానిచే విద్వాంసుడు తిరిగి జనింపడను విషయ ముపవర్నముగనే చెప్పబడెను.

|| ౨౮ ||

తెలిసికొని అనంతరము ప్రకృతిని “న సత్త్వాన స దుచ్యతే” అని చెప్పిన విధమున అత్యయంను ప్రవి
లాపన మొనరించి, తిరిగి ఆభాసమాపమున ప్రకృతి తద్ధర్మతత్కర్మలకు లహారములందు సుక్లేష
ప్రాప్తింపకుండగ సదాత్మనిష్ఠయందే యున్న బ్రహ్మవేత్త యగు యతికి దుఃఖహేతువులగు అవిద్యా-
మృతాదులు, జన్మాంతపహేతువులగు కర్మలు సంభవింపనేరవు. విదేహకైవల్యము కరస్థమే యగుచున్నది.
అందువలన తేత్రజ్ఞులకు సంయోగము ప్రాప్తింపకుండగ బ్రహ్మవేత్తలు బ్రహ్మనిష్ఠచేతనే యుండ
వలెనని నూచిందులకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ జ్ఞానులకు, అజ్ఞానులకు తేత్రజ్ఞులసంయోగము జన్మాది
దుఃఖకారణమని “యావత్సృజాయతే కించిత్” ఇత్యాదికముచే చెప్పెను. కాన నెల్లపుడు సదాత్మస్వరూ
పముగ నుండవలెనని సిద్ధమగుచున్నది.

|| ౨౯ ||

శాంకరభాష్యము:—

స స భూయోఽభిజాయత ఇతి సమ్యగ్దర్శనఫల మవిద్యాదిసంసారబీజనివృత్తి ద్వారేణ జన్మాభావ ఉక్తః । జన్మకారణం చావిద్యానిమిత్తకః షేత్రోషేత్రజ్ఞసంయోగ ఉక్తః । అత స్తస్య అవిద్యాయా నివర్తకం సమ్యగ్దర్శన ముక్తమపి పునః శబ్దాంతరేణాచ్యతే— సమం నిర్విశేషం తిష్ఠంతం స్థితిం కుర్వంతం క్వ సర్వేషు భూతేషు బ్రహ్మాదిస్థావః

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“స స భూయోఽభిజాయతే” అని సమగ్యగ్దర్శనఫలముగ అవిద్యాదిసంసారబీజనివృత్తి ద్వారమున జన్మాభావము చెప్పబడెను. జన్మకారణమైన అవిద్యానిమిత్తక మగు షేత్రోషేత్రజ్ఞసంయోగము చెప్పబడెను గాన నట్టి యవిద్యానివర్తక మగు సమ్యగ్దర్శనము పూర్వము చెప్పబడినను తిరిగి శబ్దాంతరముచే జెప్పబడుచుండెను—

బ్రహ్మాది స్తంబపర్యంత నిఖిలప్రాణులయందు నిర్విశేషముగ నుండినట్టియు, నిఖిల భూతములు నశించినను తాను నశించనట్టియు, దేహేంద్రియమనోబుద్ధ్యవ్యక్తాత్మల కంటె

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౨౭ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మ ధు నూ ద స స ర స్వ తీ య ము:—

ఈవిధముగ సంసారము నవిద్యాప్రాయుక్తముగా జెప్పి, ఆసంసారనివృత్తికారణముగ విద్యను తెల్పుటకై “యః ఏవం వేత్తి పురుషం” ఇత్యాదికమును పూర్వమున చెప్పినదానినే ఈశ్లోకమున వివరించుచుండెను— “సమం...పశ్యతి” భవనధర్మకములగు సర్వ భూతములు (స్థావరజంగమరూపములగు ప్రాణులు) ఆనేకవివిధజన్మాదిపరిణామశీలములగుటచేతను, గుణప్రధానభావాపత్తిచేతను విషమములైనవి. కనుకనే చంచలములైనవి. కారణమేమనః పృథివీణామ పరిణమించు స్వభావముకల యీభావములు పరిణమింపకుండ నోకక్షణముకూడ నుండజాలవు. కనుకనే పరస్పరబాధ్యబాధక భావము నొందినవియై యుండును. మరియు నివి మాయాగంధర్వసగరాదులువలె దృష్టనష్టస్వభావముకలవి. ఇట్టి భూతములయందు “సమం” అంతటను యొకేయావుడై, ప్రతిదేహమునందును జన్మాదిపరిణామకూన్యడై యుండునట్టి పరమేశ్వరుని (అత్మను) సర్వజడవర్గమునకు సత్తాస్ఫూర్తిప్రదు డగుటచే బాధ్యబాధకభావకూన్యనిగను, నిఖిలదోషానాస్కండితునిగను, దృష్టనష్టప్రాయముగు సర్వవైతప్రపంచము బాధితమయిన బాధితుడు కానట్టివానిగను పైవిధముగ నన్నివిధములుగను జడప్రపంచవిలక్షణునిగ వివేకముతో శాస్త్రచక్షుస్సుచే నెవడు తెలిసికొనునో “యః పశ్యతి స పశ్యతి” అట్టివాడే యాత్మను తెలిసికొనును. నిద్రనుండి మేల్కొన్నవాడు జాగ్రద్భావచే స్వప్నభృమను తొలగించుకొనునట్లు పరమార్థదర్శి ద్వైతప్రపంచభృమను తొలగించుకొనును. అజ్ఞాన స్వప్నదర్శివలె భ్రాంతిచే విపరీతముగ జూచువాడై పరమార్థమును జూడనివాడే యగును. కారణమేమనః వానికి గల్గిన భృమ యదర్శనరూపమే యగును. రజ్జువును జూచి సర్పముగా భ్రమించినవాడు చూచినవాడుగ భావింపబడడు. అట్టిభృమయు అదర్శనరూపమే యగును. ఈవిధముగనే భూతాన్యాయ పరక్తశుద్ధచిదాత్మమాత్రప్రపందర్శనముచే తదర్శనరూపమగు యవిద్య నివృత్త మగును. దానివలన నాయవిద్యా కార్యమగు సంసారము నివృత్త మగు నని యభిప్రాయము.

శాంకరభాష్యమ్:—

రాస్తేషు పాణిషు కం పరమేశ్వరం దేహేంద్రియమనోబుధ్యవ్యక్తాత్మనోఽపేక్ష్య పరమేశ్వర
స్తం సర్వేషు భూతేషు సమం తిష్ఠన్తమ్ । తాని విశిష్య విసశ్యత్స్వీతి । తం చ పరమేశ్వర
మవినశ్యన్తమితి భూతానాం పరమేశ్వరస్య చాత్మన్తవైలక్షణ్యప్రదర్శనార్థమ్ । కథం సర్వేషాం
హి భావవికారాణాం జనిలక్షణో భావవికారో మూలం జన్మోత్తరభావినోఽస్యే సర్వే భావ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పరుడైన యీశ్వరుని ఇట “అవినశ్యన్తం” అని నశించు భూతములకంటె పరమేశ్వరుడు డత్వంత
విలక్షణుడని పరమేశ్వరునకు నశింపనివాడని విశేషణ మీయబడెను. అది యెట్లునిన? “జాయతే,
అస్తి, వర్ధతే, పరిణమతే, అపక్షీయతే, నశ్యతి” అనునవి పడ్డావవికారములు. అందు “ఉత్పత్తి”
అనుభావవికారము యితర భావవికారములకు మొదలు. ఎందువలననిన? “అస్తి” రూపభావ
వికారము మొదలుకొని వినాశాంతమగు భావవికారములు జన్మోత్తరభావులు. అందువలన
యితరమైన భావవికారములు జన్మరూపమైన భావవికారము మూలముగా కలవి. వినాశా

శంకరానందీయము:— ఔత్త్రేయేత్యజ్ఞవిశేషము నింతకుముందే చెసియున్నను యాఔత్త్రే
యేత్యజ్ఞవిశేషదార్ధ్యమునకై యాయానియతవిశేషణములతో తిరిగి యావిశేషణము చేయుచు, నీవిధమున విశేషిత
మైన యాత్మ నెడను సాక్షాత్తు తెలిసికొనునో యట్టి యతియే జీవన్ముక్త డని నూచిందుటకై చెప్పవలెను—
“భవంతీతి భూతాని:” జన్మరూపము వికారములను బొందునవి గాన బ్రహ్మాద్విష్టావరాంత మగుకల్లె
భూతము లనబడును. (ఇట భూతకల్లెప)యోగముచే భూతములకే భవనధర్మముగాని, యాత్మ కట్టి భవన
(జని) ధర్మము లేకుండున నిత్యమగు ఆత్మకు జన్మరాహిత్యము, తన్ని బంధితమగు ఆస్తిత్యము లేదని నూచిత
మయ్యెను.) “సర్వేషు భూతేషు:” నామరూపజాతిక్రియగుణవిశేషములచే బరస్పరమువిభక్తములై విషమములగు
సర్వప్రాణిశరీరములయందును ఆత్మ (పరమేశ్వరుడు) “సమం” అవిభక్తమై ఏకరూపమై (ఉత్కర్షాపకర్ష
వర్జితమై) సమరసమై, నిర్విశేషమైనదియు నగును. (ఆత్మయం దాబోధితము అగు భూతములయందే నామ
రూపజాతిగుణాదికృత మగు విశేషము కన్పట్టునుగాని. యధిష్ఠాన మగు యాత్మయందట్టి విశేష ముండనేరదు.
ఏమన: ఆత్మ నిరయవము, నిర్గుణము నగుట కేవలాత్మకు ఉత్కర్షాపకర్షలు కలుగనేరవు. (“సమం” అని
చెప్పుటచే వృద్ధ్యవక్షయరూపములగు భావవికారము లాత్మకు లేదని నూచితమయ్యెను.) మరియు, “తిష్ఠంతం”
“క్షర స్వరూణి భూతాని” అనున్వాయమున క్షరస్వభావముగల భూతములు ప్రతిక్షణము విపరీణామమును
బొందుచుండ, ఆత్మ స్వయముగ నట్టి విపరీణామము లేకుండగ సర్వదా యొకే రూపముతో నుండునది.
ఆయాదేహేంద్రియాదులు శైశవ మారభ్య వినిపాతపర్యంతము విపరీతములై యుండ, “అహ మస్మి” అను
యాత్మసత్త యెల్లపుడు నొకే విధముగ నుండుటచే నక్షరపరబ్రహ్మము నిరవయవ మగుట నెల్లపు డొకే
విధముగ నుండునది యని యర్థము. “అశరీరం శరీరే ష్వనవన్ధే ష్వవస్థితం” అను శ్లోతిచోప్పన భూతము
లకే విపరీణామముగాని, యాత్మకు లేదని, యాత్మకు విపరీణామభావము నూచితమయ్యెను. మరియు “వినశ్య
త్స్వవినశ్యంతం” పుట్టినవగుటచే భూతములు నశించుచున్నను, యాత్మ స్వయముగ నశించునది కాదు.
అనగా పుట్టునది కాదుగాన గిట్టునదియు గాదు. నుషస్తి కాలమున సర్వభూతప్రళయమయినను “నుఖ మహ
మస్వాప్నం” (నేను నుఖముగ నిద్రించితిని) అని యాత్మసద్భావము తెలియబడుటచే నాత్మ నిత్య మనుటలో
ప్రత్యక్షము. ప్రమాణము. “అత్మా నిత్యః అజత్వాత్” (ఆత్మ నిత్యము: పుట్టుకలేనిది కాన) అను

శాంకరభాష్యమ్:—

వికారా వినాశాంతాః । వినాశా త్పరో న కల్పి దస్తి భావవికారో భావాభావాత్ । సతి హి ధర్మిణి ధర్మా భవ న్త్యతోఽన్త్యభావవికారాభావానువాదేన పూర్వభావినః సర్వే భావవికారాః ప్రతిపిద్ధా భవంతి సహ కారైః । తస్మా త్సర్వభూతై రైవలక్షణ్య మత్యన్త మేవ పరమేశ్వరస్య సిద్ధం నిర్వికేషత్య మేకత్యం చ । య ఏవం యథోక్తం పరమేశ్వరం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నంతరము భావమే లేనందున యేభావవికారము నుండదు. ధర్మి యుండినపుడుకదా ధర్మము బుండుట, అందువలన నత్యంత మగు భావవికార మగు నాశము పరమేశ్వరునకు లేదని చెప్పుటవలన పూర్వభావు లగు సుత్పత్త్యాదిభావవికారములు లేవని చెప్పినట్లే యగును. అందువలన షడ్భావవికారశూన్యమైన పరమేశ్వరునకు షడ్భావవికారములు కల సర్వ భూతములతో వైలక్షణ్యము, నిర్వికేషత్యము, ఏకత్యము సిద్ధమగుచున్నది. ఎవడు యథోక్త మైన పరమేశ్వరుని తెలిసికొనునో వాడు పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కరింప జేసుకొనుచున్నాడు.

అనుమానము ప్రమాణము. “అవినాశీ వా ఆచేఽయ మాత్మా” అను శ్లోతియు ప్రమాణము. కనుకనే “పరమేశ్వరం-పరమ” అత్మ దేహేంద్రియప్రాణమనోబుద్ధ్యవ్యాక్తములకంటె, నిత్యత్వ, ఆతిమాత్మత్వ, అంతరత్వ, న్యాపకత్వ, చేతనత్వ, ప్రకాశకత్వ, అధిష్ఠానత్వ, ఆనందత్వరూపహేతువులచే నుత్కృష్టము. “ఇంద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థా హ్యేకేభ్యశ్చ” అను శ్లోతియు నీవిషయమునే చెప్పుచున్నది. మరియు “ఈశ్వరం” ఈశనస్వభావుడు. అనగా నినుమునకు అయస్కాంతమువలె నాత్మ స్వసన్నిధిమాత్రముచేతనే ప్రకృతియొక్క ప్రవృత్తికి హేతువగుచున్నది. ఇదియే అత్యయందున్న యీశ్వరత్వము. ఇందియేగాని రాజాదులకుండు నియంతృత్వము గాదు. “నైవ కర్మ న్న కారయః” అనియు, “స్వభావస్తు ప్రవర్తతే” అను నీవాక్యము లీవిషయమునే నిరూపించినవి. ఈవిధముగ సచుత్వ, కూటస్థత్వ, నిత్యత్వ, చేతనత్వాది స్వధర్మములచే విషమత్వ, సవిక్రియత్వ, వినాశిత్య, జడత్వాదిధర్మములు గల తేత్రముకంటె విలక్షణముగ నుపలభ్యమానము, నిర్వికేషము, అస్పృశ్యపప్రత్యయార్థము, అత్యరూపము నను తేత్రజ్ఞాని తేత్ర, తద్ధర్మ, తత్కర్మ లచే నసంస్పృష్టునిగ “యః పశ్యతి స పశ్యతి” ఎవడు తెలిసికొనునో, అనగా శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యాసనము లను నిత్యము, నిరంతరము సక్రమముగా ననుష్ఠింపగా గల్గిన సమ్యక్జ్ఞానముచే “నిత్యకూటస్థాసంగచిద్రూపుడ నయితిని. గాని యెపుడును సంసారిని కాను” అనితనను సంసారివిలక్షణునిగ నెవడు సాక్షాత్తు తెలిసికొనునో అట్టి బ్రహ్మవేత్త యగు యతి పరమార్థస్వరూపునిగను, కర్తృత్వభోక్తృత్వాదిసర్వసంసారధర్మవృత్తునిగను, సర్వోపాధివినిర్ముక్తునిగను, ఆ కాళమువలె నత్యంతనిర్మలనిగను, పరిపూర్ణాత్మస్వరూపునిగను తనను తెలిసి కొని సర్వావస్థలయందును సర్వదా తనను ముక్తునిగనే తెలిసికొనును. శ్రవణమాత్రముచే గృతార్థుడుగ తలచువాడు తనను ముక్తునిగా తెలుసుకొననేరడు. (ఈచెప్పుటచే ఘటమతాదులనేకములైనను వానియందును ఆ కాళమువలె బ్రహ్మాదిస్తంబపరవ్యంతశరీరముల యందుండు యాత్మ వ్యాపకము, సమము, అసంగము, నిత్యము, నిస్క్రియము, పూర్ణము నని తెలిసికొని, ప్రార్థనాసారముగ దేహేంద్రియాదులు ప్రవర్తించి నను నివర్తించినను తనకు (అత్మకు) ఆప్రవృత్తినివృత్తులు రెండును లేవని యెవడు తెలిసికొని, స్వయముగ నవికారరూపముతో బూర్ణవృత్తితో నుండునో యట్టివాడే జీవన్ముక్తు డని నూచిత మయ్యెను. ||౨౭||

గీ॥ సమం వశ్యన్తి సర్వత్ర సమవస్థిత మిశ్వరమ్ ।

న హిన స్త్రాత్మనాఽఽత్మానం తతో యాతి పరాం గతిమ్ ॥

॥౨౮॥

ప ద వి భా గ ముః— సమం- పశ్య- హి- సర్వత్ర)- సమవస్థితం- ఈశ్వరం- న- హినస్తి-
అత్మనా- అత్మానం- తతః- యాతి- పరాం- గతిమ్ ॥ ॥౨౮॥

పు తి ప దా ర్థ ముః— హి=ఏకారణమువలన; సర్వత్ర=అంతటను; సమం=నిర్విశేషముగ; సమవ
స్థితం=ఉండియున్న; ఈశ్వరం=పరమేశ్వరుని; పశ్య=చూచువాడో; తతః=అకారణమువలన; అత్మనా=
తన చే; అత్మానం=తనను; న హినస్తి=హింసించుకొనుటలేదు; పరాంగతిం=మోక్షమును; యా తి=హిం దు
చున్నాడు. ॥౨౮॥

శాంకరభాష్యముః—

పశ్యతి స పశ్యతి । నను సర్వోఽపి లోకః పశ్యతి కిం విశేషదేశేతి? సత్త్వం, పశ్యతి కిన్తు విపరీతం
శ్య త్యతో విశినష్టి స ఏవ పశ్యతీతి । యథా తిమిరదృష్టి రనేకం చంద్రం పశ్యతి త చుపే
త్రై ల్లికచంద్రోదర్శి విశిష్యతే స ఏవ పశ్యతీతి తథై వేహాప్యేక మవిభక్తం యథోక్త మాత్మానం
యః పశ్యతి స విభక్తానేకాత్మవిపరీతదర్శిభ్యో విశిష్యతే స ఏవ పశ్యతీతి । ఇతరే పశ్యన్తోఽపి
న పశ్యన్తి విపరీతదర్శిత్యా దనేకచంద్రోదర్శివదిత్యర్థః ॥ ॥౨౯॥

యథోక్తస్య సమ్యగ్దర్శనస్య ఫలవచనేన స్తుతిః కర్తవ్యేతి శ్లోక ఆరభ్యతే—
సమం వశ్యన్తువలభమానో హి యస్మా త్సర్వత్ర సర్వభూతేషు సమవస్థితం తుల్యతయాఽవ

శాంకరభాష్యత్వత్వబోధినిః—

అందరును పరమేశ్వరుని చూచుచుండిరి కదా! “స పశ్యతి” అనువిశేషణముచే నేమి
ప్రయోజన మనెదవా? అందరును చూచుచుండిరి. సశ్యమే. కాని విపరీతముగ జూచుచుండిరి.
అందువలన “స ఏవ పశ్యతి” అను విశేషణ మియ్యబడెను. తిమిరదృష్టికలవాడు చంద్రుని
అనేకచంద్రులుగ చూచును. వాని నవేషించి చంద్రుడొకడే యని చూచువానికి “స ఏవ
పశ్యతి” (వాడే చూచుచున్నాడు) అని విశేషణ మియ్యబడును. అట్లే ప్రస్తుతమునందు గూడ
ఏకము, అవిభక్తము నగు పూర్వోక్తమైన యాత్మను యెవడు చూచునో వాడే అనగా
విభక్తానేకాత్మ విపరీతదర్శుల కంటె విలక్షణుడని “స ఏవ పశ్యతి” అని విశేషింపబడుచుండెను.
ఇతరులు చూచుచుండినను అనేక చంద్రోదర్శి వలె విపరీతదర్శులగుటవలన చూడనివారే
యగుచున్నారు. ॥౩౦॥

పూర్వోక్తమైన సమ్యగ్దర్శనమును ఫలసంకీర్తనముచే స్తుతింపదగునని “సమం”
అను శ్లోక మారంభింపబడుచుండెను.

— ౧౩ వ అధ్యాయము, ౨౮ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు —

మ ధు మా ద న స ర స్వ తీ య ముః— అట్టి పూర్వోక్తమగు అత్మజ్ఞానమును ఫలప్రదర్శనపూర్వ
కముగ స్తుతించుచుండెను:— “సమవస్థితం” జన్మాదిషడ్భావవికారకూన్యముగ లెస్సగనున్న ఈశ్వరుని

శాంకరభాష్యమ్:—

స్థిత మిశ్వర మతీతానంతరశ్లోకోక్తలక్షణ మిత్యర్థః । సమం పశ్య స్కిం న హినస్తి హింసాం న కరో త్యాత్మనా స్వేనైవ స్వ మాత్మానం తత స్తదహింసనా ద్యాతి పరాం ప్రకృష్టాం గతిం మోక్షాభ్యామ్ । నను నైవ కశ్చిత్ప్రాణీ స్వయం స్వ మాత్మానం హినస్తి, కథముచ్య

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సర్వభూతములయందు నిర్విశేషముగ నున్న యీశ్వరుని (అతీతానంతర శ్లోకోక్త లక్షణములు కల యీశ్వరుని) చూచువాడు, సమముగ చూచువాడే యగును. తనచే తనను హింసింపకొనడు. అందువలన మోక్షమనెడి యుత్కృష్ట గతిని పొందుచున్నాడు.

ఏప్రాణీయు స్వయముగ తనను తాను హింసింపకుండును కదా! తనచే తనకు ప్రాప్తిం పని హింసను తనను తాను హింసించుకొనడు అని నిష్కేధించుట అప్రాప్తప్రతిష్కేధ యగును.

అని యర్థము. (ఇట్లుచుచే నాత్మ కవినాశిత్వము లభించెను. ఇక శిష్టమగునది పూర్వము వ్యాఖ్యానింప బడెను) ఇట్టి పూర్వోక్తబ్రహ్మవిశిష్టమైన యాత్మను జూచువాడు (శాస్త్రగృహీతో సాక్షాత్కరింపజేసు కొనినవాడు) “న హి నస్త్యాత్మ నాఽఽత్మానం” తనచే దనను హింసింపకుండును. లోకమున నట్లుడగు వాడెల్ల అస్తితః సమావృతము, ఏకము, ఆకర్తృభోక్తృపరమానందరూపము నగు తనను (ఆత్మను) సత్యముగ నుండి భాసింపఁజేయు విషయమై “లేమ, భాసింతు లేమ.” అను ప్రతీతిని కల్పించుటలో సమర్థమైన యవిద్యచే స్వయముగనే తీరస్కరించుకొనుచు, లేనివానివలె తలచుచుండును. కాన నామూఢుడు తనను ఈవిధముగ హింసించుచుండును. ఇట్లే యవిద్యచే నాత్మగ డేంహేద్రియసంఘాతమును పరిగ్రహించి, పురాతనమగు తనను (ఆత్మను) హింసించుకొనుచుండెను. కాన చెండు విధములగును ఆట్టి మాఢుడు ఆత్మ హంతయే యగుచుండెను. ఈఆత్మహంతవిషయమై శకుంతలావచనరూపమగు స్మృతి యిట్లున్నది:— “యోఽన్యథా సంత మాత్మాన మన్యథా ప్రతిపద్యతే । కిం తేన న కృతం సాపం నోరేణాత్మాపహా రణాః॥” నిర్విశేషబ్రహ్మరూపమైయున్న యాత్మను మరియొకవిధముగ (విక్రియాదివత్తుగ) నెడడుతెలిసికొనునో ఆట్టి ఆత్మాపహారి యగునోయ డేవాపము చేయలేదు? అన్నిసాపములు చేసినవాడేయగునని యర్థము. ఈవిషయమై “అనుర్యా నామ తే లోకా అంధేన తమసా వృతాః । తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్ఛంతి యేతే చాత్మహినో జనాః॥” అను శ్లోకము తనను తాను తెలిసికొననివాడు ఆత్మహంత యగునని తెలుపు చున్నది. కాన అత్యుజ్జ్వలమగు శుద్ధాత్మదర్శనముచే ననాత్మయొడ ఆత్మాభిమానమును బాధించుచుం డును. (వీడుచుండును.) అట్లగుట “న...గతిం” స్వరూపోపలబ్ధిచే తాను (ఆత్మను) హింసించుకొనక పరమగతిని పొందుచున్నాడు.

॥౨౨॥

శంకరానందీయము:— బ్రహ్మవేత్తయగు యతి యంతటను పరిపూర్ణమగు ఆత్మను ఒకేరూప మున తెల్లపుడు జూచునుగాన నట్టి నిరంతరదర్శనముచేతనే ముక్తుడగునని తెల్పుచుండెను:— శ్రీహరి, మననాదులచే నుత్పన్నమైన విజ్ఞానముచే “ఇదియే నేను” అని అపరోక్షముగా చెల్లెనుకొనిన యాత్మ తత్త్వము గల యతి “సర్వత్ర సమవస్థితం” బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంతము లగు భూతములయందు లోపలను, వెలుపలను అంతటను (తెన్నగ) ఉక్మ-ర్షాపకర్షరాహిత్యముతో నొకే విధముగా ఘటమతామలయం దాకా శమవలె నిరంతర్యముతో వ్యాపించియున్నట్టియు, “సమం” ఏకరసమైనట్టియు, (నిర్విశేషమైనట్టియు)

కాంకరభాష్యమ్:—

తేజస్వీప్రసాదం న హి నస్తీతి । యథా న పృథివ్యా మగ్నిశ్చేతవ్యో నాన్తరిక్ష ఇత్యాది । నైష దోషః, అజ్ఞానామాత్మత్వకర్తృణాం పపత్తేః । సర్వో హ్యజ్ఞోఽత్యంతప్రసిద్ధః సాక్షా దపరోక్షా దాతాన్తం తిరస్కృత్యానాత్మాన మాత్మత్వేన పరిగృహ్య తమపి ధర్మాధర్మా కృత్వోపాత్త మాత్మానం హత్యాఽన్య మాత్మాన ముపాదత్తే నమ తం చైవ హత్యాఽన్య మేవం త

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“న పృథివ్యా మగ్ని శ్చేతవ్యః నాన్తరిక్షే” పృథివియం దగ్నిచయశము చేయరాదు. అంతరిక్షమునం దగ్నిచయశము చేయరాదు. అనుచోట అంతరిక్షమునం దగ్నిచయశము ప్రసక్తమే కానపుడు దానిని నిషేధించుట అపొస్తప్రకృతిషేధ అయినట్లు ఇట్టి యపొస్తప్రకృతి షేధయెటుల చెప్పబడెను? అని శంకింపజరను. అజ్ఞాన కాత్మత్వకర్తృత్వముచే నది యుపపన్నమే. అది యెట్లునన? ప్రకృతియజ్ఞానియు యత్యంతప్రసిద్ధము సాక్షాత్తు అపరోక్షస్వరూపము నగు ఆత్మను కప్పిపొచ్చి ఆరాత్మ నాత్మనుగ పరిగ్రహించి దానినిగూడ ధర్మాధర్మముల నాచరించి స్వీకరింపజరిగె యాత్మను హింసించి మరియొక యాత్మను గ్రహించుచున్నాడు. మాతృమైనదానిని హింసించి మరియొకదానిని, ఇట్లే దానిని హింసించి మరియొకదానిని

“ఈశ్వరం” నూర్చునిలె నూర్చునిలె పృథ్వికి కాంకరభాష్యము “ఆత్మానం” తనను (ఆత్మను) “అత్మన్” తెలిసికొనరాదై, “న హి నస్త్యాత్మ నాఽఽత్మానం” తనచే తనను హింసించుకొనుటలేదు. (తాను ఆత్మహంత కాకుండెను.) ఇటు ఆత్మహంతకు: నిష్క్రియము, నిస్సంగము, నిరాకారము, తేజరహితమునగు ఆత్మకు (తనకు) దేహేంద్రియాదితాదాత్మ్యాభ్యాసచే “నేను కర్తను, భోక్తను, ముఖిని, ముఖిని, శిష్టుడను, భిక్షుడను, ముక్తిని, ముక్తిని” అను మొదలగు ననాత్మధర్మములను ఆత్మధర్మములను తనయందు ఆరోపించుకొని యాత్మాఽప్రకృతిని కలుగజేసుకొనుటయే యాత్మహంతకునగుటకు. తాను స్వయముగ కుట్రకాచుకొనినపుడెను సదానందస్వరూపుడెను, పై యాత్మహంతకుడను దేహకుండుడై కర్తృత్వభోక్తృత్వాదిధర్మములకలవాడై, జన్మమృత్యుమఖిలమూల సంసారసాగరమున మునుగుచుండును. కాని నీయాత్మ హంతకును కైల్యాణియు, బ్రహ్మజ్ఞానియునగు యతి యాచరింపడు. ఇక నేమనః బ్రాహ్మణానాకృతముగు యసత్ప్రకృతిని విడచి, యెల్లపుడు నాత్మనిష్ఠతోడనే యుండును. “తతో యతి పరాం గతిః” పై కారణముచే సదాత్మనిష్ఠచేతనే యజ్ఞాన, తత్కార్యములను తొలగించుకొనినవాడై, నిత్యనిరతిశయానందరూపముగు విదేహకైవల్యమును పొందుచున్నాడు. “బ్రహ్మసంస్థాఽమృతత్వ మేతి” అను శ్రుతియు స్వస్వరూపమునుండి పరిమృతముగాని బ్రహ్మనిష్ఠునకే యమృతత్వము సిద్ధించునని బోధించుచున్నది. కాన స్వరూపనిష్ఠయందే సర్వదాయుండు యతికే మోక్షము సిద్ధించునని పర్యవసితము.

లేక, “సంసారశ్చేష భూతేషు తివ్యంతం” అను శ్లోకోక్తరితిని సర్వభూతములయందు నుత్కర్షణాపకర్షరహితముగ అంతటను న్యాపించియున్న పరమాత్మను తనయందును, అంతటను యేకరసుడై పరిపూర్ణుడయినవానిగ తెలిసికొనువాడు గాన తనను హింసించుకొనడు. (అనగా సమ్యగ్వియైన విద్వాంసుడు మోక్షేచ్ఛతో నెల్లపుడు సంతటను సమదర్శకమును వీడనివాడై “నేను బ్రాహ్మణుడను, శూద్రుడను, శిష్టుడను, భిక్షుడను” అనియు, “ఇది శుద్ధమైవది, ఇది శుద్ధము కానిది” అను నీ మొదలగు భేదదర్శకముచే

గీ. ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః ।

యః పశ్యతి తథాఽత్యాన మకర్తారం స పశ్యతి ॥

॥౨౯॥

ప ద వి భా గ ముః— ప్రకృత్యా- ఏవ- చ- కర్మాణి- క్రియమాణాని- సర్వశః- యః- పశ్యతి- తథా- అత్యానం- అకర్తారం- సః- పశ్యతి ॥

॥౨౯॥

ప్రతిపదార్థముః— ప్రకృత్యైవచ=మహదాదికార్యకారణాకారముగ పరిణమించిన సత్త్వ-రజస్తమోగుణాత్మకమగు మాయచేతనే; కర్మాణి=వాద్యనఃకాయములచే నారంభింపబడు కర్మలను; సర్వశః=సర్వవిధముల; క్రియమాణాని=చేయబడుచున్నవని; యః=ఎవడు; పశ్యతి=తెలుసుకొనుచున్నాడో; తథా=అట్లే; అత్యానం=అత్యును, క్షేత్రజ్ఞుని; అకర్తారం=సర్వోపాధివిర్జితునిగ; యః=ఎవడు, పశ్యతి=తెలిసికొనుచున్నాడో; సః=వాడు; పశ్యతి=పరమార్థదర్శి యగుచున్నాడు.

॥౨౯॥

శాంకరభాష్యముః—

మపి హత్యాఽన్య మిత్యేవ ముపాత్త ముపాత్త మాత్మానం హస్తీత్యాత్మహః సర్వోఽజ్ఞః । యస్తు పరమార్థాత్మాఽసావపి సర్వదాఽవిద్యయా హత ఇవ విద్యమానఫలాభావాదితి సర్వ ఆత్మహంస ఏవాఽవిద్యాంసః । య స్త్వితరో యథోక్తాత్మదర్శి స ఉభయథాఽప్యాత్మానం న హింస్తి తతో యాతి పరాం గతిం యథోక్తం పలం తస్య భవతీత్యర్థః ॥

॥౨౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

ఇట్టితీమన గ్రహించబడిన ప్రతియాత్మను హింసించుచున్నాడు. అందువలన నజ్ఞు లందరు ఆత్మహంతలే యగుచున్నారు. ఎవడు ఇదియు పరమార్థమైన యాత్మయే యని విద్యమాన ఫలము లేమింజేసి యెల్లప్పుడు అవిద్యచే కొట్టబడినవాడువలెనుండునో అట్టి నిఖిలయవిద్యాంసులు ఆత్మహంతలే. ఎవడు యథోక్తమైన యాత్మదర్శియో వాడుభయవిధములుగను తనచే తనను హింసించుకొనడు. అందువలన నట్టివానికి యథోక్తమైన ఫలము (మోక్షము) సంభవించును. ॥౨౯॥

బరిపూర్ణాత్మతీరోభావరూప మగు ఆత్మహంసమును జేయకుండును. ఇక నేమనః “ఇది. నేను, ఈసర్వము బ్రహ్మమే” అని యంతటను బరిపూర్ణాత్మనే జూచును. అనంతర మట్టి సర్వతాత్మదర్శనముచే నిర్దిగ్ధభేదతేజముకలవాడై పరమగతిని పొందుచున్నాడు. పరిపూర్ణాత్మను సర్వదా చూచుచున్నవాడై ముక్తుడగును. కాన ఆత్మతత్త్వమును తెలిసికొన్న విదేహకైవల్యసుఖార్థులు- జన్మాదిదుఃఖపాతువగునట్టియు, శరీరమునందును, తద్ధర్మ, తత్కర్మలయందును “నేను, నాది” యను యధ్యాసను జేయదగదని సూచితమయ్యెను.

॥౨౯॥

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౨౯ వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మ ధు నూ ద స స ర స్వ తీ య ముః—

శుభాశుభకర్మలను జేయువాడై ప్రతిదేహమునందును భిన్నులై యాయావిచిత్రకర్మఫలభోక్త లగుట మచ్చావచభేదము కలుగగా విషమునై యనేకాత్మలు కన్పట్టుచుండెను. ఇట్లుండ “సర్వభూతములు

శాంకరభాష్యము:—

సర్వభూతస్థ మీశం సమం పశ్యన్ హి స స్త్రాత్మనాఽఽత్మార మిత్యుక్తం తదనుప
పన్నం స్వగుణకర్మవైలక్షణ్యభేదభిన్నే ష్వాత్మ స్విత్యేత దాశంక్యాఽఽహ — ప్రకృత్యా
ప్రకృతి ర్భగవతో మాయా త్రిగుణాత్మికా “మాయా తు ప్రకృతిం విద్యాత్” ఇతి మన్త్ర

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సర్వభూతములయందున్న నిర్విశేషమగు పరమేశ్వరుని చూచువాడై, తనచే తనను
హింసించుకొనడు అని చెప్పబడెను. ఈచెప్పట తను గుణకర్మవైలక్షణ్యభేదముచే భిన్నమై
యాత్మలయం దనుపపన్న మని యాశంకించుకొని “ప్రకృత్యైవ” అని చెప్పుచుండెను—

యందు నేకరసుడై, నిర్విశేషుడై యుండు యేకాత్మను జూచు విన్నానముడు అత్మసౌత కామండును”
అని చెప్పట యెట్లు పానుకను యాశంకపై జెప్పుచుండెను. “కర్మాణి” వాఙ్మనఃకాయములచే నారం
భింపబడు కర్మలన్నియు “సర్వతః” అన్నివిధములచేతను, “ప్రకృత్యైవ దేహేంద్రియసంఘాతా కార
ముగపరిణమించినదియు, సర్వవికారములకు కారణభూతము, త్రిగుణాత్మికము నగు భగవన్నామచేతనే
“క్రియమాణాని యః పశ్యతి” చేయుబడుచున్నవి గాని, సర్వవిక్రియాశూన్యడగు పురుషునిచే చేయుబడుట
లేదు. అని యెవడు తెలిసికొనునో, మనయు లిట్లే తేత్రముచే నిర్వహింపబడు కర్మలవిషయమై తేత్రా
డగు తనను ఆకర్తనుగను, సర్వోపాధివిహ్తునిగను, సంగరహితునిగను, ఏకరసస్వరూపునిగను అంతటను
వ్యాపించి పరపూర్ణుడైనవానిగను. యెవడు తెలిసికొనునో, సపశ్యతి” ఆట్టివాడు పరమార్థమును (అత్మను)
చూచుచుండెను. వికారసహితతేత్రము ఆయా విచిత్రకర్మలకు కర్తయుగుటచే ప్రతిదేహమునందు భేదము,
తైషమ్యము కన్పట్టినను ఆకాశమువలె నిర్విశేషము నకర్తయు నగు అత్మ భిన్నము (అనేకము) అనుటలో
ప్రమాణమేమియు లేదని యుపమాదింపబడినది.

॥౨౯॥

శంకరానందీయము:— సుఖము, దుఃఖము, వివేకము, అవివేకము, కారత్వము, భీరత్వము
మొదలగు పరస్పరవిరుద్ధగుణములచేతను, స్వకృతకర్మవిశేషములచేతను, “నేను, నేను” అనెడి ప్రత్యయ
భేదములచేతను, ప్రతికీరమునందును అత్మలు విభిన్నములై యుండ బ్రహ్మవిద్యతి సర్వభూతములయందు
నొకే యాత్మను సమముగ నెట్లు చూడగల్గును? అను యాశంకపై “విజ్ఞానం యజ్ఞం తనుతే కర్మాణి కురుతేషి
చ” అనియు, “ఏష దస్త్రే స్పృష్టే శ్రోతా కర్తా విజ్ఞానాత్మా పురుషః” అను శ్లోకులు- విజ్ఞానా
త్మకే (అంతఃకరణమునకే) కర్మకర్తృత్వమును, ఆయాకర్మలఫలము ననుభవించుటయు వివేకాదిగుణవత్త్వము,
ప్రతికీరమునందును (నేను, నేను) అను అభిమానకృతమగు భేదమున్ను చెప్పుచున్నది. ఇంతియే కాని పర
మాత్మము, అనునస్కము, నిరిందియము, నిరవయవము, నగుటచే దానికి పైగుణములుగాని, కర్మలుగాని,
భేదములుగాని యుపపన్నములు గానేరవు. కాన సర్వకర్మలను ప్రకృతియే జేయుచున్నది. అత్మ కట్టి
కర్మకర్తృత్వ మేమియు లేదు. కనుక నాత్మకు సర్వభూతనుత్పత్తి ముపపన్నమే యని బోధించుచుండెను—
“ప్రకృత్యైవ” దేహేంద్రియమనోబుద్ధ్యాదిరూపముగ పరిణమించిన త్రిగుణాత్మికయగు మాయ ప్రకృతి
యనబడును. ఈప్రకృతియే “కార్యకరణకర్తృత్వే హేతుః ప్రకృతి రుచ్యతే” అని నిర్వచింపబడెను. ఇట్టి
ప్రకృతిచే ఇటు ఏకకారము (అన్యయోగవ్యవచ్ఛేదార్థకము.) “కర్మాణి” శ్రవణ, దర్శన, స్పర్శన, వచన,
అదాన, విసర్గాదిరూపము లగు కర్మలను (ఇటు ఏకకారము ఆకర్మఫలనుభూతిసంగ్రాహకము) అనగా
నాయాకర్మఫలనుభూతములను “క్రియమాణాని” చేయుబడువాటినిగ “యః పశ్యతి” శ్రుతి, యుక్తి

కాంకరభాష్యము:—

సర్వభూతస్థమీశం సమం పశ్యన్న హి న స్త్యాత్మనాఽఽత్మాన మిత్తుక్తం తదనుప
పన్నం స్వగుణకర్మవైలక్షణ్యభేదభిన్నే ష్వాత్మ స్విత్యైత దాశంక్వాఽఽహ — ప్రకృత్యా
ప్రకృతి ర్భగవతో మాయా త్రిగుణాత్మికా “మాయా తు ప్రకృతిం విద్యాత్” ఇతి మన్త్ర

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సర్వభూతములయందున్న నిర్విశేషమగు పరమేశ్వరుని చూచువాడై, తనచే తనను
హింసించుకొనడు అని చెప్పబడెను. ఈచెప్పట తమ గుణకర్మవైలక్షణ్యభేదముచే భిన్నమై
యాత్మలయం దనుపపన్న మని యాశంకించుకొని “ప్రకృత్యైవ” అని చెప్పుచుండెను—

యమ నేశ్వరుడై, నిర్విశేషుడై యుండు యేకాత్మను జూచు విద్యాయుండు ఆత్మశాంత కామండు”
అని చెప్పట యెట్లు పానగనన యాశంకపై జెప్పుచుండెను. “కర్మాణి” వాఙ్మనఃకాయములచే నారం
భింపబడు కర్మలన్నియు “సర్వతః” అన్నివిధములచేతను, “ప్రకృత్యైవ దేహేంద్రియసంఘాతా కార
ముగపరిణమించినదియు, సర్వవికారములకు కారణభూతము, త్రిగుణాత్మికము నగు భగవన్నాయచేతనే
“క్రియమాణాని యః పశ్యతి” చేయబడుచున్నవి గాని, సర్వవిక్రియాకూల్యుడగు పురుషునిచే చేయబడుట
లేదు. అని యెవడు తెలిసికొనునో, మరయు లిట్లే తేత్రముచే నిర్వహింపబడు కర్మలవిషయమై తేత్రా
డగు తనను ఆకర్తనుగను, సర్వోపాధివిహ్తునిగను, సంగరహితునిగను, ఏకరసస్వరూపునిగను అంతటను
వ్యాపించి పరిపూర్ణుడైనవానిగను. యెవడు తెలిసికొనునో, సపశ్యతి” అట్టివాడు పరమార్థమును (ఆత్మను)
చూచుచుండెను. వికారసహితతేత్రము అయా విచిత్రకర్మలను కర్తయగుటచే ప్రతిజేహమునందు భేదము,
తైషమ్యము కన్పట్టినను ఆకాశమువలె నిర్విశేషము నకర్తయు నగు ఆత్మ భిన్నము (అనేకము) అనుటలో
ప్రమాణమేమియు లేదని యుపపాదించబడినది.

॥౨౯॥

శంకరానందీయము:— సుఖము, దుఃఖము, విచేకము, అవిచేకము, శూరత్వము, భీరుత్వము
మొదలగు పరస్పరవిరుద్ధగుణములచేతను, స్వకృతకర్మవిశేషములచేతను. “నేను, నేను” అనెడి ప్రత్యయ
భేదములచేతను, ప్రతికరీరమునందును ఆత్మలు విభిన్నములై యుండ బ్రహ్మవిద్యతి సర్వభూతములయందు
నొకే యాత్మను సమముగ నెట్లు చూడగల్గును? అను యాశంకపై “విజ్ఞానం యజ్ఞం తనుతే కర్మాణి కురుతేపి
చ” అనియు, “ఏష దృష్టా స్పృష్టా శ్రోతా కర్తా విజ్ఞానాత్మా పురుషః” అను శ్లోకులు— విజ్ఞానా
త్మకే (అంతఃకరణముకే) కర్మకర్తృత్వమును, అయాకర్మలభము ననుభవించుటయు వివేకాదిగుణవత్త్వము,
ప్రతికరీరమునందును (నేను, నేను) అను అభిమానకృతమగు భేదమున్ను చెప్పుచున్నవి. ఇంతియేకాని పర
మాత్మము, అమనస్కము, నిరిందియము, నిరవయవము, నగుటచే దానికి పైగుణములుగాని, కర్మలుగాని,
భేదములుగాని యుపపన్నములు గానేరవు. కాన సర్వకర్మలను ప్రకృతియే జేయుచున్నది. ఆత్మ కట్టి
కర్మకర్తృత్వ మేమియు లేదు. కనుక నాత్మకు సర్వభూతసమత్వ ముపపన్నమే యని బోధించుచుండెను—
“ప్రకృత్యైవ దేహేంద్రియసంఘాద్ధ్యాదిరూపముగ పరిణమించిన త్రిగుణాత్మికయగు మాయ ప్రకృతి
యనబడును. ఈప్రకృతియే “కార్యకరణకర్తృత్వే హేతుః ప్రకృతి రుచ్యతే” అని నిర్వచింపబడెను. ఇట్టి
ప్రకృతిచే ఇటు ఏకకారము (అన్యయోగవ్యవచ్ఛేదార్థకము.) “కర్మాణి” శ్రవణ, దర్శన, స్పర్శన, వచన,
అదాన, విసర్గాదిరూపములగు కర్మలను (ఇటు చకారము ఆకర్మఫలానుభూతిసంగ్రాహకము) అనగా
నాయాకర్మఫలానుభూతములను “క్రియమాణాని” చేయబడువాటినిగ “యః పశ్యతి” శ్రుతి, యుక్తి

గీ॥ యదా భూతపృథగ్భావ మేకస్థ మనుపశ్యతి ।

తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా ॥

॥౩౦॥

ప ద వి భా గ మః— యదా— భూతపృథగ్భావం— ఏకస్థం— అనుపశ్యతి— తతః— ఏవ— చ—
విస్తారం— బ్రహ్మ— సంపద్యతే— తదా ॥

॥౩౦॥

ప్రతిపదార్థము:— యదా=ఎప్పుడు; భూతపృథగ్భావం— భూత=భూతములయొక్క; పృథగ్భావం=పృథక్త్వమును; ఏకస్థం=ఒకయత్నమునందే యున్నదనినగ; అనుపశ్యతి=ఈనిఖిలజగత్తు అత్మయే యని తెలిసికొనునో; తతఃఏవచ=అయత్నముననే; విస్తారం=ఉత్పత్తిని; యదా=ఎప్పుడు; పశ్యతి=చూచునో; తదా=అప్పుడు; బ్రహ్మసంపద్యతే=బ్రహ్మస్వరూపమే యగుచున్నాడు.

॥౩౦॥

శాంకరభాష్యమః—

సర్వాత్తయా ప్రకృత్యైవ చ నాన్యేన మహదాదికార్యకరణాకారపరిణతయా కర్మాణి వాఙ్మనఃకాయరభ్యాణి క్రియమాణాని నిర్వర్తమానాని సర్వకః సర్వప్రకారై ర్యః పశ్య త్యుపలభతే తథాఽఽత్మానం తేత్యిజ్ఞ మకర్తారం సర్వోపాధివివర్జితం పశ్యతి స పరమార్థదర్శిత్యభిప్రాయః । సర్గుణ స్యాకర్తు ర్నిర్విశేషస్యాఽఽకాశస్యేవ భేదే ప్రమాణానుబవత్తి రిత్వర్థః ॥

॥౨౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రకృతి య న గ సత్త్వరజస్తమోగుణాశ్చక్తిమైన పరమేశ్వరునియొక్క మాయ. “మాయాం తు ప్రకృతిం విద్యాత్” అను మంత్రవర్ణ మిమాయనే బోధించుచున్నది. మహదాదికార్యకారణాకారముగ పరిణతమైన యామాయచేతనే సర్వవిధముల వాఙ్మనఃకాయములచే నాచరింపబడు కర్మలు చేయబడుచున్న వాటినిగ నెవడు తెలిసికొనునో, అట్లే తెత్యిజ్ఞు నుని సర్వోపాధివివర్జితునిగ తెలిసికొనునో వాడు పరమార్థమును తెలిసికొనినవా డని యర్థము. నిర్గుణము, అకర్త, నిర్విశేషము నగు నాత్మకు ఆకాశమునకువలె భేదమునందు ప్రమాణము లేదు. అని యర్థము.

॥౨౯॥

అనుభవములచే ననాత్మయగు ప్రకృతియొక్కయు, నాత్మరూపుడగు పురుషునియొక్కయు స్వరూపమును నిరుక్తవిధముగ తెలిసికొనునో, అనగా లెస్సగ వివేచనముజేసి యనాత్మ (ప్రకృతి) నుండి యాత్మస్వరూపమును ముంజమునుండి యిషికమునువలె వేరుపరచి సాక్షాత్కరింపజేసుకొని యెల్లపుడు స్వస్వరూపముతో నుండు బ్రహ్మజేత్రయగు యతి “తననుండి యవిభక్తముగ ప్రకృతిచేతనే సర్వకార్యములు చేయబడుచున్న పని తెలిసికొనును. అప్రకృతిచే చేయబడు ఆయాకర్మఫలనభూతియు నాతనికి యుపలభ్యుగను. ఇట్టి యాత్మానాత్మవివేకజ్ఞునకైచే సర్వచేష్టలను, తత్ఫలనభూతులను ప్రకృతికర్తృకములుగను, అట్లే తనను (అత్మను) అకర్తనుగను, అభోక్తనుగను, నిష్క్రియునిగను, నిత్యకూటస్థునిగను యేయతి సాక్షాత్తెలిసికొనునో, అట్టివాడే స్వానుభవముచే బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంతసర్వభూతములయందు నంతటను తనను (అత్మను) అకర్త, అభోక్త, స్వకోపాధివినిర్మక్త, ఏకరసస్వరూపునిగనే తెలిసికొనును. కాన నాతడు పరమగతిని పొందును.

॥౨౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

పునరపి తదేవ సమ్యగ్దర్శనం శబ్దాంతరేణ ప్రపంచయతి — యదా యస్మి న్నాలో భూతపుథగ్భావం భూతానాం పుథగ్భావం పుథక్త్వ మేకస్థ మేకస్మి న్నాత్మని స్థిత మేకస్థ మనుపశ్యతి శాస్త్రాచార్యోపదేశతో మత్స్యాఽఽత్మప్రత్యక్షత్వేన పశ్య త్యాత్మత్వేదం సర్వ మితి । తత ఏవ చ తస్మా దేవ చ విస్తార ముత్పత్తిం వికాస మాత్మతః ప్రాణ ఆత్మత ఆశా సత్మతః స్మర ఆత్మత ఆకాశ ఆత్మత నైజ ఆత్మత ఆప ఆత్మత ఆవిర్భావతిరోభావా వాత్మతోఽన్న మిత్యేవమాదిప్రకారై ర్విస్తారం యదా పశ్యతి బ్రహ్మ సంపద్యతే బ్రహ్మై భవతి తదా తస్మి న్నాల్ ఇత్యర్థః ॥

1౩౦౩

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

తిరిగి యాసమ్యగ్దర్శనమునే శబ్దాంతరముచే స్తుతించుచుండెను—

ఏకాలమునందు భూతముల పుథక్త్వమును యాత్మాయందున్నదానినిగ శాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన తలచి యాత్మను ప్రత్యక్షముగ “ఆత్మత్వేదం సర్వం” అని తెలిసికొనునో, ఆయాత్మవలననే ప్రాణము, ఆత్మవలననే ఆశలు, ఆత్మవలననే స్మరుడు, ఆత్మవలననే ఆకాశము, ఆత్మవలననే తేజస్సు, ఆత్మవలననే జలము, ఆత్మవలననే ఆవిర్భావతిరోభావములు, ఆత్మవలననే యన్నము ఇత్యాదిప్రకారములచే విస్తారమును ఎపుడు తెలిసికొనునో అట్టి సమయమున బ్రహ్మమే యగుచున్నాడు.

॥౩౦॥

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౩౦ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధముగ ఆపాతతః త్రేత్రభేదదర్శనము నంగీకరించి, త్రేత్రజ్ఞభేదదర్శనము నిరాకరింపబడెను. ఇక ప్రస్తుతము మాయక మగుటచే త్రేత్రభేదదర్శనముగూడ యథార్థము గాదని నిరాకరించుచుండెను:— “యదా..... అనుపశ్యతి” ఏకాలముందు స్థావరజంగమరూపములగు సర్వ భూతములయొక్క పరస్పరభిన్నత్వమును “ఏకస్య” సద్రూపమైన యాత్మాయందే కల్పితమైనదానిగ (అనగా కల్పితమగునది యెల్ల యధిస్థానముకింపై యతిక్రమము గానందున సద్రూపాత్మరూపముకంటె వేరుగ లేనిదానిగ) “అనుపశ్యతి” శాస్త్రాచార్యోపదేశము ననుసరించి “ఇది యంతయు నాత్మస్వరూపమే” అని బ్రహ్మజ్ఞాని యాలోచించునో, అట్లయ్యును మాయావశమున “తత ఏవ చ విస్తారం” ఒక యాత్మ నుండియే యాభూతముల విస్తారమును, పుథగ్భావమునుగూడ స్వస్వ మాయానికమునునలె జూచునో “బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా” అట్టి సమయమున సజాతీయవిజాతీయభేదదర్శన ముండదుగాన సర్వానర్థశూన్య మగు బ్రహ్మమే సంపన్న మగును. “యస్మి స్సవ్యతి భూతా న్యాత్మైవా భూ ద్విజానతః తత్రో ి ఘోషాః క శ్చోక ఏకత్వ మనుపశ్యతః” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని “ప్రకృత్యైవ చ” అనుసలమునం దాత్మభేదము నిరాకృతము. “యదా భూతపుథగ్భావం” అనునీసలమునందన్ననో యనాత్మభేదముగూడ నిరాకరింపబడెను. ॥౩౦॥

శంకరానందీయము:— “సమం సర్వేషు భూతేషు” అను గీతోక్తరీతిని భూతములకు నాత్మకు అధారాధేయభావము తెలియబడుచుండ ద్వైతమే సిద్ధ మగుచున్నది. ఇట్టి ద్వైతదర్శకి “తతో యాతి పరాం గతిమ్” అనువిధమున కైవల్యసిద్ధి యెట్లు చెప్పబడుచున్నది? అను శంకపై అట్లు కాదని చెప్పుచుండెను—ఒక త్రేత్రమునకు (పాలమునకు) నలుతైపుల గట్లును కల్పించినపుడు అగట్ల మధ్యభాగమునందు భూమి కల దని చెప్పవచ్చును. అనేకువులు (గట్లు) ను భూమియందు కల వందును. అలోచించిననో భూమియు, నేతు

గీ॥ అనాదిత్వా నిర్గుణత్వా త్వరమాత్మాఽయ మవ్యయః ।

శరీరస్థిపి కాస్తేయ! న కరోతి న లిప్యతే ॥

॥౩౧॥

పదవిభాగము:— అనాదిత్వాత్- నిర్గుణత్వాత్- త్వరమాత్మా- ఆయం- అవ్యయః- శరీరస్థి- ఆపి- కాస్తేయ!- న- కరోతి- న- లిప్యతే ॥

॥౩౧॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకాస్తేయ! = ఓకంతిపుత్రువడగు నర్జున; అనాదిత్వాత్ = కారణరహితుడగుటవలనను; నిర్గుణత్వాత్ = గుణరహితుడగుటవలనను, అవ్యయః = నాశరహితుడైన; ఆయం = ఈ; త్వరమాత్మా = త్వరమాత్మ; శరీరస్థిఽపి = శరీరమునం దుండినవాడైనను; న కరోతి = చేయుటలేదు; న లిప్యతే = లేపము పొందుటలేదు.

॥౩౧॥

శాంకరభాష్యము:—

ఏక స్యాఽఽత్మనః సర్వదేహాత్మత్వే తద్దోషసంబంధే ప్రాప్త ఇద ముచ్యతే—అనాదిత్వా దనాదే రాభివోఽనాదిత్వ మాదిః కారణం త ద్యస్య నాస్తి త దనాది । య ద్భావిదు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఒక్క యాత్మయే సర్వదేహముల కాత్మయగుచో దేహాదిగతమైన కర్తృత్వాది కముచే పవిత్రమైన పంచగవ్యాదులకు అపవిత్రమస్తునంబంధమువలన నపవిత్రత్వము ప్రాప్తించి

పులుసు అన్నియు మృత్స్వరూపమే. ఇట్లే కల్పితము లగు భూతములయం దాత్మ యున్నది. భూతములును అత్మయందున్నవి. శుభ్రీయకృతచే విచారించినచో నీసర్వము అత్మస్వరూపమే. కాన యాత్మవ్యతిరేకమస్తుచే లేనందున యాత్మైకవిధ్యము విద్వాంసునకు (బ్రహ్మజ్ఞానికి) సంభవించును. అందుచే బ్రహ్మ సంపత్తియు జేహదను. అది యాత్మోకమున చెప్పబడినది—నిత్యనిరంతరసమాధినిచ్చే నిహృతితమైన వైవ్రత ప్రత్యయములు కల బ్రహ్మకేత్రయగు యతి “యనా” ఏకాలమున “భూతపృథగ్భావం” అకాశాది భూతములయొక్కయు, భూత కార్యములయొక్కయు, పృథక్త్వమును (వేర్వేరు పదార్థములుగ భాసించు జ్ఞానములో విషయమగుటను) “ఏకస్థం” ఒకే యాత్మయందు గల్పితమైన దానినిగ (అనగ శుభ్రీవస్త్రమునందు చిత్రమువలె, దారువునందు గజమువలె ప్రతీయమానమైనను, అత్మసత్తావ్యతిరేకముగ బృథక్స్వత్వ లేనందున అత్మమాత్రముగ నే “అచపశ్యతి” శుభ్రీచేతను, అచార్యోపదేశమువలనను కల్గిన జ్ఞానముచే నీసర్వము నాత్మముగ నే మాయనో, (అధిష్టానమునం దాలోపితమైన ప్రకృతిని, తత్కార్యములను సర్వమును స్వస్వరూపమైన యాత్మయందు సదస్యత్తిచే బ్రవిలాపన మొనర్చి యద్వితీయాత్మనే జూచునో) “తత ఏవ చ నిస్తారం” దేసినండి యేది పుట్టునో యదియెల్ల యా కారణస్వరూపమే యను న్యాయమున ప్రతీతిదశయందు గూడ ప్రసంచము అత్మస్వరూపమే యగునుగాన “తస్మాత్త త్వస్య మభవత్” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని మాత్మనుండియే వైవ్రతప్రపంచము స్ఫురించు చున్నదనియు తెలిసికొనునో, (అనగా మృత్తునుండి జనించిన ఘటము మృత్స్వరూపమే యగుట యనుభవసిద్ధము. అట్లే యాత్మనుండి యుత్పన్నమైన యాభూత స్థారము ప్రతీతిదశయందుగూడ నాత్మసత్తావ్యతిరేకముగ స్వతస్సత్తలేనిది గాన సర్వము నాత్మగ నే మాయనో, “ఈసర్వము నేనే” యని సర్వమును త న ను గ నే జూచు నో) “త దా” నూ ర్యో ద య—మోఽపగమము లాకేకాలమున యగుటవలన వాటికి యంతరాలకాలము లేనట్లే బ్రహ్మజ్ఞాన—తత్ఫలములకు భ్యంతరాలకాలము లేనందున ఏక్షణమున సర్వము నాత్మముగ తెలిసికొనునో అక్షణమునందే “బ్రహ్మంపద్యతే” బ్రహ్మభావము నొందుచున్నాడు. (తనకు ఉపాధివృత్తమగు పరిచ్ఛేదము లేకుండగ బ్రాహ్మగ నుండుటయే బ్రహ్మభావము. అట్టి బ్రహ్మభావము నొందగలడని యర్థము.)

॥౩౧॥

కాంకరభాష్యమ్:—

తేన్వినాఽఽత్మనా వ్యే త్యయం త్వనాదిత్వా నిర్వయవ ఇతి కృత్వా న వ్యేతి । తథా నిర్గుణత్వా త్సగుణో హి గుణవ్యయా ద్వేయ త్యయం తు నిర్గుణత్వా న్న వ్యేతీతి పరమాత్మాఽయమవ్యయో నాస్య వ్యయో విద్యత ఇ త్యవ్యయః । యత ఏవ మతః శరీరస్థోఽపి శరీరే ష్వాత్మన ఉపలబ్ధి ర్భవతీతి శరీరస్థ ఉచ్యతే తథాఽపి న కరోతి । తదకరణా దేవ తత్ఫలన న

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నటుల ఆత్మకు శరీరదోషసంబంధము పొందించును. అను శంకవై యీశ్లోకము చెప్పబడెను—

అది యనగ కారణము. కారణము లేనిది అనాది యని యనబడు. దాని ధర్మము అనాదిత్వము. ఈపరమాత్మ అనాది యగుటవలన, ఏది యాది కలదో అది స్వస్వరూపముచేత నశించును. ఈపరమాత్మ అనాది యగుటవలన నిర్వయవము. అందువలన నశింపదు. అట్లే “నిర్గుణత్వాత్” గుణము కలది గుణవ్యయమునుబట్టి నశించును. ఈపరమాత్మయన్ననో నిర్గుణ

—+ ౧౩ వ అధ్యాయము ౩౧వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు +—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ :ను మ:— ఆత్మ స్వరూప ఆకర్షణమును, దానికి శరీరసంబంధోపాధికును కర్తృత్వ ముండరాదా? అను యాశంకను తొలగించుచు “యః పశ్యతి తథాఽఽత్మాన మకర్తారం స పశ్యతి” అనుదానిని వివరించుచుండెను:— “అయం పరమాత్మా” ఈయపశోక్షుడు, పరమేశ్వరాభిన్నుడు సగు ప్రత్యగాత్మ “అవ్యయః, న వ్యేతీత్యవ్యయః” వ్యయరహితుడు. అనగా సర్వవికారరూపుడు. ఇటు నీవ్యయము రెండు విధములుగ నిర్వచింపదగును. ఉత్పత్తి కలది వ్యయ మగును. ధర్మస్వరూపమే ఉత్పత్తి కలదగుటచే దానికి కల్గ వ్యయము మొదటిది. ఇక ధర్మస్వరూపమునకు ఉత్పత్తి లేకన్నను ధర్మముల యుత్పత్తిచే సగు ధర్మయొక్క వ్యయము రెండవది. అందు ప్రథమవ్యయము ఆత్మకు లేదని చెప్పవలెను— “అనాదిత్వాత్” పాప్రకా-లాఽనంత్రావస్థ అది యనబడును. సద్రూపమగు పరమాత్మ అట్టి అనిమత్త్యము లేనిది. అట్టి అనిమత్త్యరూపకారణము లేనందున యాత్మకు జన్మయు లేదు. ఆత్మకు జన్మము లేనందున జన్మోత్తరభావులగు భావవికారములు సంభవింపనేరవు. కాన ఆత్మ స్వరూపముచే వ్యయము నొందునది కాదు. ఇక రెండవ వ్యయస్వరూపమును నిరసించుచుండెను— “నిర్గుణత్వాత్” ఆత్మ నిర్ధర్మమని యర్థము. ధర్మ ధర్మలకు తాదాత్మ్యమే సంబంధము కాన ధర్మని విక్రియ కలదానినిగ జేయవలెనని నేధర్మము రాక, పోకలు కలది కానేరదు. ఇక నీయాత్మ యేధర్మములు లేనదిగాన ధర్మద్వారమునగూడ వ్యయము నొందవలెను. “అవినాశీ వా ఆరేయ మాత్మాఽనుచ్ఛిత్తిధర్మా” అను శ్లోతియు వైవిషయమునే చెప్పుచున్నది. “జాయతే, అస్తి, వర్ధతే, విపరిణమతే, అపక్షియతే, వినశ్యతి” (పుట్టుట, ఉండుట, వృద్ధి నొందుట, విపరిణామము నొందుట, క్షీణించుట. నశించుట) అను షడ్భావవికారములు లేనిదిగాన యాత్మ “శరీర... లిప్యతే” అధ్యాసికసంబంధముతో శరీరమునందున్నను ఆశరీరము చేయుచుండ నేమియు చేయక నుండును. అధ్యాసికసంబంధముతో నూర్చుడు జలమునందు ప్రతిబింబరూపమున నున్నను, ఆజలము చలించుచుండ నూర్చుడు చలంపకుండును. అనునది ఇటు దృష్టాంతముగ జూడదగును. వైవిధ్యముగ ఆత్మ యేకర్మను జేయక నుండును. కనుకనే యెట్టి కర్మఫలముచేతను లేపమును నొందకుండును. ఏవడు యేకర్మను చేయునో యాశకు ఆ కర్మఫలముచే లేపము నొందును. ఇది లోకానుభవసిద్ధము. ఈయాత్మ యేకర్మను చేయడుగాన నీతనికి ఏకర్మ

కాంతర భాష్యమ్:—

లిష్టతే । యో హి కర్తా స కర్మఫలేన లిష్టతేఽయం త్వకర్తాఽతో న ఫలేన లిష్టత ఇత్యర్థః ।
 కః పున చైహేమ కరోతి లిష్టతే చ యది తావ దన్యః పరమాత్మనో దేహీ కరోతి లిష్టతే
 చ తత తద మనుషకన్న ముక్తం షేత్యజ్ఞేశ్వరైకత్వం షేత్యజ్ఞం చాసి మాం విధిత్యాది ।
 అథ నాస్తీక్యరా దన్యో దేహీ కః కరోతి లిష్టతే చేతి వాచ్యం పరో వా నాస్తీతి । సర్వథా

ಶಾಂತರ ಭಾವೈಕತ್ವವಿಹೀನಃ—

మగుటవలన నశింపనిది. కాన నీవరమాత్మ అవ్యయ మనబడును. అందువలన శరీరముల యందాత్మయొక్క యుపబ్ధి సంభవించును. కాన నాత్మ శరీరస్థుడనబడును. అట్టివాడైనను చేనిని చేయువాడు కాదు. చేనిని చేయువాడు కానందుననే యాకర్మఫలముచే లేపమును పొందుటలేదు. ఎవడు కర్తయో వాడు కర్మఫలముచే లేపమును పొందుచున్నాడు. ఈయాశ్చర్యమునో యకర్త. అందువలన ఫలముచే లేపమును పొందుటలేదు. (అట్లగుచో) ఎవడు దేహముకలయందుండి చేయుచున్నాడు? లేపమునుపొందుచున్నాడు? అనుశంకవైపరమాత్మకంఠై చేయగ కలగయొక దేహి దేహమునం దుండి చేయుచుండెను. అతడే లేపమును పొందుచుండెను. అని యిదిగవో “తైత్తిర్యం చాపి మాం విద్ధి” అని చెప్పబడిన తైత్తిర్యక్షేత్రకత్య మనుషువన్న మగును. కర్మమునకంఠై వేరే దేహి లేడన్నచో ఎవడు చేయుచుండెను? ఎవడు లేపమును

[illegible]

శివరాత్రి రోజునుండి ముః— “సమం సర్వేషు భూతేషు” అను శీతోక్తరీతిని యాత్మ సర్వభూతములయందు చలముగ వ్యాపించియున్నచో “నాశ్చ”యము నశించిన దాని నాశ్చ)యించిన యాధ్యము గూడ నశించెను” అను స్వాయముక ఆత్మ కాశ్చ)యములైన భూతములు నశించుచుండ వాని నాశ్చ)యించిన యాత్మగూడ నశించవలసివచ్చును. చారువు నశించుచో దార్వాళితమగు యగ్నిగూడ నశించుచున్నదికదా! కాని ఆహారాన్ని నశించినచో నుపహితముగూడ నశించును. మరియు నశ్వము నడుచుచుండ నశ్వారూఢుడు గూడ నడుచుచుంటుండే యగును. ఈవిధముగనే పృథ్వితిచే గర్భులు చేరుబడుచుండ నాపృథ్విత్వము నడుగు ఆత్మకుగూడ నాకస్మికరణము, తత్ఫలానుభూతియు సంభవించును. ఇట్లుండ ఆత్మకు నిత్యత్వము, అకర్తృత్వము నెట్లుచున్నదును? అని యీవిధముగ సింహావలోకనస్వాయమున పూర్వాక్షణోకద్వయాన్తము నాశం కించుకొని, ఆత్మి అజము, నిర్గుణముగాన భూతములు నశించినను నశించునదికాదు. మరియు కూటస్థమగు ఆత్మకు విక్రమ సంభవించుచుగాన కర్తృత్వాదికము గూడ నాత్మకు సంభవించదు. అని యిష్టోక్తమున తెల్పుచుండెను— “అనాదిత్వాత్-న విద్యతే అది రుత్తుత్తి కారణం యస్య సః” అనుప్రస్తావనచే నిమిత్త కార

కాంకరభాష్యము:—

దుర్విజ్ఞేయం దుర్వాచ్యం చేతి భగవత్ప్రొక్త మౌపనిషదం దర్శనం పరిత్యక్తం వైశేషికైః సాంఖ్యైర్వృతబౌద్ధైశ్చ । తత్తాయం పరిహారో భగవతా స్వేనై వొక్తః “స్వభావస్తు ప్రవర్తతే” ఇతి । అవిద్యామాతస్త్వభావో హి కరోతి లిప్యత ఇతి వ్యవహారో భవతి న తు పర

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పొందుచున్నాడు? (లేదా) పరమాత్మయైన లేదని చెప్పవలయును. అందువలన సర్వభా దుర్విజ్ఞేయము, దుర్వాచ్యము అని భగవత్ప్రొక్తౌపనిషదదర్శనమును వైశేషికులు, సాం ఖ్యులు, ఆర్జునులు బౌద్ధులు పరిత్యజించిరి. అందువా? ఈవిషయమై పరిహారము శ్రీకృష్ణ పరమాత్మచేతనే “స్వభావస్తు ప్రవర్తతే” అని చెప్పబడెను. అవిద్యామాతస్త్వభావుడై “కరోతి,

ణముగాని, యుపాదాన కారణముగాని లేనిది గాన యాత్మ “యనాది” యనబడును. ఈవిషయముచే “న తస్య కశ్చి జ్ఞనితా నచాధిపః” అనుశ్లోకము చెప్పబడును. కాని అత్మ కారణము లేదనాడు. లేక, “న నిర్గుణే అదిమవికారో యస్య సః” అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి జగదుపమగు భావభిన్నమగు అదిమవికారము లేనివాడు అత్మ యని యర్థము. ఈవిషయమున “అతో నిత్యః” అను శ్లోకం చెప్పబడును. అత్మ యుక్త యనాదిమత్తగుగుటవలన యని పర్యవసానార్థము. సావయవమగున దెల్ల యాదిమత్తగును. అదిమత్తగునెల్ల వికారి యగును. వికారియగు ధూతజాతమెల్ల వ్యయము నొందును. (నశించును.) తన ప్రవాహి మగు ధూత జాతము నశించుచున్నను యాయాత్మ నశింపనుండ నున్నది యని యర్థము. “అదినాశీ చా తతే తయ మాత్మా” అను శ్లోకమున ఈవాది నశించినను యాత్మ నశించునది కాదని చెప్పబడును.

“నిర్గుణాత్ గుణేభ్యో వ్యతక్తః” అను విగ్రహము ననుసరించి యాత్మ సత్త్వాదిగుణములనుండిగాని, లేక శబ్దాదిగుణములనుండిగాని, ఉచ్ఛాదమునుండి నిర్గుణుడు (తొలగినవాడు) లేక యాశంకలక్షణవాద్యము లగు గుణకార్యములగు పాఞ్జాయలు గుణము అనబడును. అత్మ ఇట్టి గుణముల నుండి తొలగినవాడుగాన నిర్గుణుడనబడును. అనగా నిరసమప్రవృత్తి యర్థము. గుణములతోగూడిన ధూతగణమెల్ల గుణవ్యయమువలన వ్యయము నొందును. (నశించును.) ఈయాత్మ నిర్గుణమగుటచే నశించునది కాదు. అనగా నిత్యమని యర్థము. ఈవిషయముచే “నిత్యో నిత్యానాం” అనుశ్లోకం బోధించుచున్నది.

అత్మ యనాది యగుటవలనను, నిర్గుణమగుటచేతను, కారణనాశద్వారమునగాని, గుణనాశద్వారమున గాని, నశింపనిచే యగుగాక. అట్లయ్యును దండాదికముచే ఘటమువలెను, వాయువువలె స్వతఃగాని యాత్మ నశించునదే, యనగాదా! అను యాశంకపై జెప్పబడును.— “పరమాత్మా- పరమ క్షాణ వాత్మా” అని విగ్రహము. ఇట ‘పరమ, అత్మ’ అను నీరెండును హేతుగర్భితవిశేషణములు. అత్మ దేహము వలె ఖగ్గ, ఆగ్నియలచే నశించునది కాదు. కారణమేమనః యాత్మ పరమము, (ఉత్క్రష్టము). దేహ మపర మము. (అనుక్రష్టము.) ఇట పరమత్వమనః అత్మ నిరసయవ మగుటచే నన్యత్వముకంటెగూడ నతి మాత్మమగుట, నిరతితయమహత్త్వము కల్గియుండుట నీరెండును పరమత్వ మనబడును. అత్మ యిట్టి పర మగుటవలన నాశయత కవిషయకమగుటచే దండముచే ఘటము నశించునట్లు నశించునది కాదని పర్యవసాన త్తము. అత్మస్వస్వరూపమగుటచే వాయువువలె స్వతః నశించునది కాదు. అహంప్రత్యయార్థమగు ప్రత్యక్ష మిట యాత్మత్వముగా వివక్షితము. సర్వావస్థలయందు నెల్లపుడు నందరిచేతను “నేను ఉంటిని” అని యాత్మసత్త్వమనుభూయమాన మగుటచే బుద్ధ్యాదిహృలంతములు ప్రతిక్షణము విపరీతభావమును పొందు చున్నను, నిరవయవము, నిరాకారము, నిత్యము, నిష్క్రియము, పరిపూర్ణము నగు నీయాత్మ “శరీరస్థాని” శరీరమునం దున్నను (ఇటః తన మహిమముండే యాది పరమమహత్త్వము కల్గియున్న యాత్మకు యేమధి

శాంకరభాష్యమ్:—

మార్గత ఏకస్మి న్వరమాత్మని త దస్తి । అత ఏతస్మి న్వరమార్గసాంఖ్యదర్శనే స్థితానాం జ్ఞాననిష్ఠానాం పరమహంసపరివ్రాజకానాం తిరస్కృతావిద్యావ్యవహారాణాం కర్మాధికారో నాస్తి తత్ర తత్ర దర్శితం భగవతా ॥

॥౩౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

లిప్యతే” అను వ్యవహారము కలుగుచున్నది. పరమార్థమున “న కరోతి, న లిప్యతే” అను వ్యవహారము ఒకటగు పరమాత్మయందు లేదు. అందువలన నొకటియగు పరమార్థసాంఖ్యదర్శనము నందుండు జ్ఞాననిష్ఠులగు తిరస్కృతమైన యవిద్యయొక్క వ్యవహారములు కల పరమహంస పరివ్రాజకులకు కర్మాధికారము లేదని యచటచట శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే చెప్పబడెను. ॥౩౧॥

కరణము లేకున్నను, శరీరములయం దాత్మోపలబ్ధినిఁజిట్టి యాత్మ శరీరస్థముని చెప్పబడుచున్నది.) బ్రహ్మది స్తంబపర్యంతములగు శరీరములయందు ఘటదులయం దాకాశమువలె ఆత్మ యున్నను ఆశరీరములు స్వయం ముగ పునర్తించుచుండ “న కరోతి” పుణ్యపాపరూపముగ ఏకర్మనుగూడ చేయుటలేదు. ఇకనేమన:- శరీరములయందు బుద్ధితత్త్వస్థిపాక్షిగ తూష్ణిభావముతో నుండును. వాయువుచే వృక్షములు చలించుచుండగ నావృక్షస్థులు ఆకాశమువలె కొంచెమైనను చలింపక నుండును. కారణ మేమన:- నిరవయవము, పరిపూర్ణము నగుదానికి చలించు స్వభావ ముండదుకదా! “వృక్ష ఇవ స్తబ్ధో దివి తిష్ఠతి” అను శ్రుతియొద్దెవెవయమునే తెల్పుచున్నది.

“కూటస్థులుగ ఆత్మ స్వతః కర్మలను చేయకున్నను దేహమునం దుండుటచే నగు దేహసంయోగము వలన దేహేంద్రియాదికృతములగు కర్మలచే నాత్మకు లేపము కలుగును. “తత్సంయోగో చ పంచమః” అను స్మృతి పాపకర్తతో నుండుటమాత్రముననే పాపలేపమును తెల్పుచున్నది. అన్యాయము ననుసరించియే యిటుగూడ ఆత్మకు పాపలేపము సంభవించు” నందునా? అట్లు కాదు. పై స్మృతియందు సంయోగిత్వము పాపలేపము నాపాదించుటలో హేతువుగ క్రూరమాణువుచున్నదిగాన పాపకర్తృసంయోగముకలవానికి పాపలేపము సంభవించునుగాని, తదసంయోగియగు దూరవర్తికి పాపలేపము సంభవింపదు. ఈవిధముగనే యిటుగూడ ఆత్మ నిరవయవముగటచే నతిమాత్మము కాన ఆత్మకు దేహేంద్రియాదులతోడను, తత్కృతకర్మలతోడను సంయోగము సంభవింపమి తత్కృతకర్మలేపముగూడ లేదని “న లిప్యతే” దేహ, ఇంద్రియ, తద్వికార, తద్వ్యాపారసాక్షి యగుటవలన ఆవిక్రియుడగు ఆత్మ స్వయముగ ననుగడుగుట దేహేంద్రియాదికృతకర్మలచే లేపము నొంద దని యర్థము. ॥౩౧॥

సీ ల క తీ య మః:— ఆత్మకు విభుత్వధర్మపురస్కరముగ కర్తృత్వము నంగీకరింపజనదు కాని ఆయా దేహద్వ్యవచ్ఛేదరూపముగ నాకర్తృత్వమును చెప్పియే తీరవలయును. అట్లు కానిచో లోకమున నానావిధరచనానిష్ఠులైన కార్యజాతీయ కన్పట్టుచున్నది. ఇట్టి యనుభవమునకు విరోధము వాటిల్లును. అను యశంకపై జెప్పుచున్నాడు— “అయం” సర్వప్రాణులకు నిత్యావరోక్ష మగు “పరమాత్మా” ఉత్కృష్టములుగాని దేహేదులకంటెను. కోశపంచకముకంటెను వేరగు పరమాత్మ “అవ్యయః” దేశము వలనగాని, కాలమువలనగాని, వస్తువువలనగాని పరిచ్ఛేదమును పొందనివాడు. కారణమేమన: “అనాదిత్వాత్” అదివత్తగు ఆకాశాదికము కలాదికముచే పరిచ్ఛిన్నమగును. అట్లుకాక అనాదియగుటచే నీపరమాత్మ

గీ॥ యథా సర్వగతం సౌత్వాదాకాశం నోపలిప్యతే ।

సర్వతాఽవస్థితో దేహే తథాఽఽత్మా నోపలిప్యతే ॥

॥౩౨॥

పదవిభాగము:— యథా=ఎట్లు; ఆకాశం=ఆకాశము; సర్వగతం=అంతటనుండినను; సౌత్వాత్=సౌత్వభావమువలన; నోపలిప్యతే=సంబంధింపబడనో; తథా=అట్లే; అత్మా=ఆత్మయు; దేహే=దేహమునందు; సర్వతః=అంతటను; అవస్థితః=ఉండినను; నోపలిప్యతే=సంబంధింపబడను. ॥౩౨॥

ప్రతిపదార్థము:— యథా=ఎట్లు; ఆకాశం=ఆకాశము; సర్వగతం=అంతటనుండినను; సౌత్వాత్=సౌత్వభావమువలన; నోపలిప్యతే=సంబంధింపబడనో; తథా=అట్లే; అత్మా=ఆత్మయు; దేహే=దేహమునందు; సర్వతః=అంతటను; అవస్థితః=ఉండినను; నోపలిప్యతే=సంబంధింపబడను. ॥౩౨॥

కాంక్షరభాష్యము:—

కిమిదన కరోతి లిప్యత ఇత్యత్ ప్రస్తావనా— యథా సర్వగతం వ్యాప్యపి సత్సౌత్వాత్సౌత్వభావా దాకాశం ఖం నోపలిప్యతే న సమ్బంధితే సర్వతాఽవస్థితో దేహే తథాఽఽత్మా నోపలిప్యతే ॥

॥౩౨॥

కాంక్షరభాష్యత్వోద్ధిని:—

ఆత్మ యేమియు చేయకుండును. దేరిచేతను సంబంధింపబడదు? అరుటలో దృష్టాంతమును మాత్ర త్రివిధపరచ్ఛేదగహితము, అనంతముగూడ తప్పక యగునుగాక నాత్మకు కాలముచే బడి చేర్చుము లేకుండుట యుక్తమే. అట్లే దేహమువలన పరిచ్ఛిన్నమగునది యవశ్యము నశించునదిగూడ యగును. కాన యనాది యగు ఆత్మకు దేహముచేనైన పరిచ్ఛేదము లేకుండుటగూడ యుక్తమే. ఇటువొక సంగతియు కలుగుచున్నది— ఏమనః పరమాణువు అద్యంతములు లేదనియును, దేశకృతమైన పరిచ్ఛేదము కలుగదు యగుచున్నది. అట్లే యాత్మగూడ పరమాణువులలే దేశకృతమగు పరిచ్ఛేదము కలవాడుకాదా. అటు సంగతియు కలుగుచున్నది. కాని దశదిగవచ్చియును ప్రదేశము కల ద్రవ్యమునకు సీతవయస్వరూపము త్వమే సంభవింపదు. కాన పరమాణువులలే నాత్మకు దేశకృతమగు పరిచ్ఛేదము సంభవింపదు. కనుకనే సజా తియ, విజాతీయ, వస్తుసన్ధారముచే నగు పరిచ్ఛేదముగూడ ఆత్మకు లేకుండుగాక. అట్లయును విచిత్రశక్తి యున్నను, నిత్యనూత్నప్రసంగరచనాపటువు, సర్వేశ్వరత్వ, సర్వజ్ఞత్వాదిగుణయుక్తము నగు పరమేశ్వరునకు స్వగతభేదము కలగ నుంకికరింపదగియున్నది. కాని స్వీయశక్తి మాయావచ్చియును ముగ జగత్కర్తృత్వమును. దేహావచ్చియును ముగ నగ్నిహోత్రాదికర్తృత్వమును పరమేశ్వరున కంగీకరింపదగియున్న దను యావంత్ పై జెప్పుచున్నాడు— “నిర్గుణత్వాత్ గుణవత్త్వం ఆకాశాదికము సంయోగమునగాని, వియోగమునగాని యుపాధిగ స్వీకరించి స్వనిష్ఠమగు శబ్దగుణము నావిష్కరించుచున్నది కాని తనయందు లేని స్వరూప గుణము నేయుపాధిచేతను ప్రకటింపుటలేదు. ఇట్లే సర్వగుణహీన మగు ఆత్మ అవచ్ఛేదాలంబనమున్నను తన యందులేని కర్తృత్వాదికము నావిష్కరింపజాలను. (ఇక శిష్టముపైష్ఠానము.) ॥౩౩॥

— ౧౩ వ అధ్యాయము, ౩౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఆత్మ శరీరస్థుడైనను తాను స్వయముగ ననుండుగాక శరీరకృతకర్మలచే లేపము నొంద జరిగి పూర్వజ్ఞోకమున జెప్పిన విషయమునకు దృష్టాంతము నీశ్లోకమున

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

చెప్పచుండెను. ఏట్లా కాశమునర్వగతమైనను సూక్ష్మభావమువలన దేనిచేతను సంబంధింపబడదో అట్లే యాత్మయు దేహము నందంతట నుండినను దేనిచేతను సంబంధింపబడదు. ||౩౨||

జెప్పచుండెను:— ఆ కాశము నర్వగతమైనను సూక్ష్మమగుటవలన (అనంగస్వభావముకలదగుటచే) పంకాదులచే లేపము నొందుట లేదు. అని దృష్టాంత మియ్యబడెను. ||౩౨||

శంకరానందీయము:— ఉపాధులు స్వప్రాగ్భావసారముగ నేవిధముగ నైన నుండనిమ్ము. అట్లయ్యును ఆయుపాధులయం దుండు ఆత్మ ఔపాధికము లగు ధర్మ, కర్మ, ఆవస్థాదులచే నేనమయమందైనను, కొంచెమైనను గూడ సంస్పృష్టములు గాకుండగనే యుండునను భృథనిశ్చయముతో బ్రహ్మ వేత్తలతమకర్మత్వభోక్తృత్వాదిభ్రమము నీడి మానముతో నెల్లపుడు నాత్మానందరసమునే యనుభవింపదగునని నూచించుటకై శ్రీకృష్ణభగవానులు ఆత్మకు ఉపాధికత్వమును కర్మలేప ముండదని ఉక్తపూర్వమైనదైనను మందపృష్టాలకు కర్మత్వభోక్తృత్వభ్రమవిచ్ఛేదముకై సదృష్టాంతముగ జెప్పచుండెను:—“నర్వగతం ఆకాశం” ఆ కాశము నిరవయవముగుటచే గమనము పంభవింపదుగాన నర్వమును వ్యాపించియుండును. దష్టాదృష్టము లగు ఘటమతాదిసర్వమూర్తద్రవ్యములయందు లోపల వెలుపలగూడ వ్యాపించియుండును.) అట్టి యాకాశము “సాక్ష్యాత్” తను వ్యాపించియున్న ద్రవ్యము నేక్షించి తా నతిసూక్ష్మమగుటవలన ఆయాద్రవ్య, గుణ, దోషములచేతను, సుగంధాదులచేతను, వర్ష, వాత, ఆతప వహ్నిధూమ, రజః, పంకాదులచేతను “యథా నోపలిప్యతే” లేప్య, లేపక, లేపనక్రియావిషయముగుట లేపనమును పొందదో (స్పృశింపబడదో) “తథా నర్వత” దేహేఽవస్థిత ఆత్మా నోపలిప్యతే” అట్లే ఆత్మ దేవతీర్యబ్ధమస్య ద్యుచ్ఛాపవచనస్వదేహములయందు లోపలను, వెలుపలను అంతటను వ్యాపించి యున్నను, “సూక్ష్మేచ్ఛ త త్సూక్ష్మతరం విభాతి” అను సూక్ష్మకరీతిని యన్యక్తమహిదాదులకంటె బరమసూక్ష్మ మగుటవలన దేహేంద్రియ, మనో, బుద్ధ్యాదులచే నిష్పడు, పూర్వమున శతకోటిజన్మలయందాచరితములైన పుణ్యపాప రూపకర్మలచే లేపమును పొందబడ (స్పృశింపబడ) దని యర్థము. ఈచెప్పటచే- సమ్యక్జ్ఞానముచే నవిద్యను, అవిద్యాకార్యములను నశింపజేసుకొనిన బ్రహ్మవేత్త అగు యతు లొకప్పు డాహారాదినిమిత్తకమగు నెట్టి కర్మచేతను లేపమును బొందరుగాన నైవల్యము సిద్ధించుటకు ప్రతిబంధక మగు దైవితవాసన నిశ్చేషముగ నివర్తించుటకును, స్వానందానుభూతికొరకును “నమం పశ్యన్తి నర్వత్” అనుగీతోక్తరీతిని ఎల్లపుడును సమ్యక్జ్ఞానవృత్తితోడనే యుండదగు నని నూచిత మయ్యెను. ఇంతియే కాని ఆత్మకు కర్మలేప ముండదని తలచి యథేష్టముగ నాచరించుట యిటు యభిప్రేతము గాదు. కారణమేమనఁ నిరుక్తవచన విరోధము వాటిల్లును. మరియు సంన్యాస శ్రవణాదిశ్రమకు ఫలము నుండదు. కాన నెల్లపుడు పూర్ణవృత్తితో నుండదగు నని సిద్ధించుచున్నది. ||౩౨||

భాష్యత్కర్తృదీపిక:— ఆత్మకు కర్మత్వము లేమింజేసి లేపము సంభవింపనేరదని దృష్టాంత సహితముగ జెప్పచుండెను— యెట్లు “నర్వగతం” అన్ని దేశములయందు నున్నదైనను “ఆకాశం” ఆ కాశము “సాక్ష్యాత్” అనంగస్వభావము కలదగుటచే దేహాదిగతకర్మత్వాదికముచే “నోపలిప్యతే” సంబంధింపబడదో, “తథా, అట్లే “నర్వతావస్థితః ఆత్మా” అంతటను నిండియున్న యాత్మ “నోపలిప్యతే” దేహధర్మములచే లేపమును పొందకుండును. ||౩౩||

గీ॥ యథా ప్రకాశయ త్యేకః కృత్స్నం లోక మిమం రవిః ।

జేత్రం జేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత! ॥

||౩౩||

ప ద వి భా గ ముః— యథా- ప్రకాశయతి- ఏకః- కృత్స్నం- లోకం- ఇమం- జేత్రం- జేత్రీ- తథా- కృత్స్నం- ప్రకాశయతి- భారత! ॥

||౩౩||

ప్రతిపదార్థముః— ఏకః=ఒకడైన; రవిః=సూర్యుడు; ఇమం=ఈ; కృత్స్నం=సమస్తమైన; లోకం=లోకమును; యథా=ఎట్లు; ప్రకాశయతి=ప్రకాశింపజేయుచుండెనో; తథా=అట్లే; హేత్రం=భారతవంశోద్భవుడవగు యద్దున; జేత్రీ=పరమాత్మ; కృత్స్నం=సమస్తమైన; జేత్రం=మహాభూతాది కృత్స్నంతమైన జేత్రమును; ప్రకాశయతి=ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు. ||౩౩||

కాంకరభాష్యమ్:—

కించ— యథా ప్రకాశయ త్వవభాసయ త్యేకః కృత్స్నం లోక మిమం రవిః సవితా౭౭దిత్య వ్తథా తద్వ స్మహాభూతాదిధృత్యంతం జేత్రీ మేకః సప్రకాశయతి కఃజేత్రీ

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

మరియుః— ఓయద్దున! ఒకేసూర్యుడినిఖిలలోకమును యెట్లు ప్రకాశింపజేయుచుండెనో యట్లే పరమాత్మయు నిఖిలమైన మహాభూతాదిధృత్యంతమైన జేత్రీమును ప్రకాశింప

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౩౩ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తి య ముః— అత్మ యసంగ మగుటవలననే కేరలము లేపమును పొంద కుండుటలేదు. మరియు ప్రకాశకమగుటచే గూడ ప్రకాశ్యధర్మములచే లేపము నొందుటలేదు. అని దృష్టాంత పూర్వకముగ జెప్పుచుండెను — “యథా...రవిః” యెట్లు సూర్యు డొక్కడే రూపవత్తు లగు ద్రవ్యముల నన్నిటిని ప్రకాశింపజేయుచు నాప్రకాశ్యధర్మములచే లేపమును పొందకుండెనో, అట్లే యాప్రకాశ్యధర్మ భేదములచే భిన్నుడు గాకుండెనో “జేత్రం...భారతః” అట్లే ఓభారతవంశోద్భవుడవగు అద్దునా! జేత్రజ్ఞు డొక్కడే యీసమస్త జేత్రీజాతమును ప్రకాశింపజేయుచుండెను. ప్రకాశ్య (జేత్ర) ధర్మములచే లేపమును పొందుటలేదు. మరియు బ్రహ్మభేదముచే భిన్నుడు నగుట లేదు. “సూర్యో యథా సర్వలోకస్య చక్షు ర్న లిప్యతే చాక్షుషై ర్భావ్యధర్మైః । ఏక స్తథా సర్వభూతాంతరాత్మా న లిప్యతే లోకమఃఖేన బాహ్యః” అను శ్లోతియు నీవిషయమునే చెప్పుచున్నది. ||౩౩||

శంకరానందీయముః— శ్రుతి, యుక్తి, అనుభవములచే నాత్మకు ప్రకృతిజైలక్షణమును జెలుగుకొని, ప్రకృతిని యాత్మయందు ప్రవిలాస మొనరించి, యాత్మకు సామ్యమునే సర్వదా చూచు యతికి విదేహముక్తి కల్గు నని నిశ్చయించి, యాప్రకరణము నుపసంహరింపదలచినవాడై, శ్రీకృష్ణగవానులు అత్మకు-ప్రకృతికి కలజైలక్షణజ్ఞానమే మోక్షమున కాదికారణముగాని మందప్రజ్ఞాతకు నిరుక్తజ్ఞానము విషయమై సందేహము లేకుండుటకై తిరిగి “ఏత ద్యో జేత్రి తం ప్రాహుః జేత్రజ్ఞః” అను ఉక్తలక్షణ ములుగల యాత్మ యగు జేత్రజ్ఞునకు జేత్రజైలక్షణమును సూర్యదృష్టాంతముతో స్పష్టము చేయు

శాంకరభాష్యమే:—

పరమాత్మేత్యర్థః : రవిదృష్టాంతోఽత్యంతాత్మన ఉభయాంతోపి భవతి రవివ తస్యైతే) ష్యేక ఆత్మాఽలేవః శ్రేతి || 133||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జేయుచున్నాడు. ఇచట సూర్యదృష్టాంతము సూర్యుడువలె సర్వతైత్రిములయం దాత్మ యొక్కడే యనియు, లేవరహితుడనియు యాత్మ కుభయార్థ మగుచున్నది. ||33||

యందెను — “యథా...రవి,” తేజోఘనమైన యొక సూర్యుడు ఈభూభువస్సునాది భేదభిన్నమగు బ్రహ్మాండమును ఆంతటను తన తేజస్సుచే న్యాపించి, పృథాకంపజేయుచుండెను. ఎట్లనః సూర్యునిచేతనే కదా ఘటాదిసర్వజడపదార్థములకు “ఈఘటము కలదు” అను విధమున సత్తయు, స్ఫూర్తియు సూహింప బడుచున్నది. కాని నామరూపవిశేషములచే ననేకవిధములుగా భిన్నమైన బ్రహ్మాండమును స్వయముగ నభిన్నస్వభావు డగు సూర్యు డొడే స్వభాస్వములకంటె నిజమునై స్వభాస్వములతో నేవిధమగు సంబంధము లేనివాడై, పృథాకంపజేయుచుండెను. అట్లే “తేత్రి...భారత” తేత్రియు- (అనగా నవ్య క్రాంతిసూత్రాంతమును సమస్తాత్మసూత్రమును కరీరము జ్ఞేయముగను, సృజాత్మముగను వివరించు రెండిని కలదునో యట్టి చిన్నపడు. అర్హతయును, అత్యుత్తమముగను తేత్రియును తేత్రి యనబడును.) (ఇటు “తేత్రి” అని ప్రయోగించుటచే లోకమున తేత్రి-తేత్రి యనబడు నలె నచేరత్వ-చేరగత్వములు, జ్ఞేయత్వ-జ్ఞాతృత్వములు, భాస్వత్వ-భానకత్వములు మొదలగు భర్తృత్వములచే తేత్రి-తేత్రి యనబడు నైత్యత్వము దోర్లొత్తగుచున్నది.) తేత్రియును కనుకనే తేత్రిమకంటె భిన్నమగు అత్యయు సూర్యుడనిచేరనికార రూపము, నామ, రూప, జాతి, క్రియా గుణవిశేషములచే నగు ననేకభేదములచే భిన్నము నగు నిఖిలతేత్రియగు తత్తడవనా, భర్తృ, కర్మలతోగూడ పృథాకంపజేయుచుండెను. అనగా దనయం దభ్యంతములైన సూర్యుడని సూత్రాంతములగు సర్వవికారములను సత్తాస్ఫూర్తిల నిచ్చుచుండె నని యర్థము. (ఈచేష్టలచే తేత్రియగు తేత్రి, తద్వికార, తద్భర్తృ, తద్కర్మ, తదవస్థాజ్ఞాతృత్వము, చేతనత్వము, సత్యత్వము, ఏకత్వము, బుద్ధ్యాది సర్వజడపదార్థప్రకాశకత్వము, సృజాత్మరూపత్వము, సర్వజ, కాశత్వము వృద్ధిత్వయావ్యవిశేషత్వము ఏకరూపత్వము, సర్వవ్యాపకత్వము, అసంగత్వము, అవికీర్యత్వము, అకారయిత్యత్వము, అభోక్తృత్వము అభోజయిత్యత్వము, సర్వబ్రహ్మత్వము, సర్వదృశ్యధర్మరూప్యత్వము, స్వసాన్నిధ్యమాత్రమున సర్వ ప్రకృత్తి హేతుత్వము, సర్వభాస్వగుణదోషాస్పృష్టత్వము, స్వసాక్షిత్వము, స్వసాక్షాత్కారమున సర్వ రార్యనివృత్తత్వము నీధర్మజాతి మతయు సృతిపాదత మయ్యెను. ఈసృతిపాదనముచే “నిలత్వములచే తేత్రియగుంటే భిన్నమగు తేత్రియగు (అర్హ) అని సూక్ష్మమగుట, యాత్రిమకలగు నగు నుటలచే లేవరగ తేత్రియగుటకు శక్యమైనవా డని సూచిత మయ్యెను. ||34||

నిలకంటియను:— “న కరోతి న లిప్యతే” అనువాదచే జెప్పుటడిక మనస్తత్వము, అభిప్రాయము రెంటిని యొక్కొకమున సూర్యదృష్టాంతముచే జూపుచుండెను— నిలగునాయుడు తన న్యాగారముచే నస్త్రము నావిష్కరించునట్లుగాక తన భర్తృసార మేమియు లేకుండనే సూర్యుడు తన సత్తామగుటచేతనే అత్యంత సంచలముగా పృథాకంపజేయుచుండెను. అట్లయ్యెను పృథాకంపజేయుటకు సాధనములచే లేనినటుల నొందట లేదు. ఈవిధముగానే తేత్రియగు డొడే వివిధముగా కలిగినచి నుచున్నకతితత్త్వాత్మకము, ఇచ్ఛాత్మకమని వికారయిత్వము నగు నిఖిలతేత్రియను పృథాకంపజేయుచుండెను. ఇదియేగాని న్యాగారవంతుడై పృథాకంపజేయుట లేదు. అతేత్రిధర్మములచేతను లేవమును పొందుట లేదు. ఇయ్యది సృతిసమృతము. ||35||

గీ॥ తేత్రితేత్రజ్ఞయో రేవ మంతరం జ్ఞానచతుషా ।
భూతప్రకృతిమోక్షం చ యే విమ ర్యాన్తి తే పరమ్ ॥

1౩౪॥

ఇతి శ్రీమహాభారతే శతసాహస్యాం సంహితాయాం వైయాసీశ్యాం
భీష్మపర్వణి శ్రీమదృగవదీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం
యోగశాస్త్రే ప్రకృతి-పురుష
వివేకయోగోనామ త్రియో

దశోఽధ్యాయః ॥౧౩॥

హరిః ఓమ్ తత్సత్ ॥

పదవిభాగము:— తేత్రితేత్రజ్ఞయోః- ఏవం- అంతరం- జ్ఞానచతుషా- భూతప్రకృతి
మోక్షం- చ- యే- విమః- ర్యాన్తి- తే- పరమ్ ॥

13౪॥

ప్రకృతిపదార్థము:— తేత్రితేత్రజ్ఞయోః=తేత్రితేత్రజ్ఞులయొక్క; ఏవం=పూర్వమునందు
చెప్పబడినరీతిచే; అంతరం=పరస్పరజైలక్షణ్యవిశేషమును; భూతప్రకృతిమోక్షంచ=భూత=భూతములయొక్క;
ప్రకృతి=ప్రకృతియైన యవిద్యయొక్క; మోక్షంచ=విమోక్షమును; యే=ఎవరు; విమః=తెలిసికొనుచున్నారో;
తే=వాడు; పరం=పరబ్రహ్మమును; ర్యాన్తి=పొందుచున్నారు.

13౪॥

శాంకరభాష్యమే:—

సమస్తాధ్యాయార్థోఽసంహారార్థోఽయం శ్లోకః— తేత్రితేత్రజ్ఞయో ర్యథావ్యా
ఖ్యాతయో రేవం యథాప్రదర్శితప్రకారేణాంతర మితరేతరవైలక్షణ్యవిశేషం జ్ఞానచతుషా
శాస్త్రాచార్యోపదేశజనిత మాత్మప్రత్యయికం జ్ఞానం చతు స్తేన జ్ఞానచతుషా భూతప్రకృతి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిన:—

సమస్తాధ్యాయార్థోఽపసంహారమునిమిత్త మీశ్లోకము చెప్పబడుచుండెను— పూర్వము
నందు వ్యాఖ్యాతులగు తేత్రితేత్రజ్ఞులయొక్క పూర్వప్రదర్శితప్రకారముచే నితరేతర

—• ౧౩ వ అధ్యాయము ౩౪ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానితేపములు •—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ప్రస్తుతమీయధ్యాయార్థమును ఫలప్రదర్శనపూర్వకముగ
నుపసంహరించుచుండెను.— ఈయధ్యాయమున వివరింపబడిన రీతిగ తేత్రితేత్రజ్ఞులయొక్క పరస్పరజై
లక్షణ్యమును (జాడ్య-చైతన్య, వికారిత్వ- నిర్వికారిత్వాదిరూపముగ జైలక్షణ్యమును) శాస్త్రాచార్యోపదేశ
జనితాత్మజ్ఞానరూపముగ చతుస్సుతో నెవరు తెలిసికొందురో, సర్వభూతములయొక్క ప్రకృతి (మాయా
శబ్దవాచ్యముగ అవిద్య) యొక్క మోక్షమును (అభావాపాదనమును) పరమార్థముగ అత్యవిద్యచే నెవరు
తెలిసికొనుదురో అట్టివారు పరమార్థాత్మవస్తురూపముగ కైవల్యమును పొందెదరు. తిర్గి దేహమును ధరింప

శాంకరభాష్యమ్:—

మోక్షం చ భూతానాం ప్రకృతి రవిద్యాలక్షణావ్యక్తాభ్యా తస్యా భూతప్రకృతే ర్మోక్షణ మభావగమనం చ యే విదు ర్విజ్ఞానన్తి యాన్తి గచ్ఛన్తి తే పరం పరమార్థతత్త్వం బ్రహ్మ న వున ర్దేహ మోక్షాదదత ఇత్యర్థః ॥ ౩౩౪ ॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య గోవిందభగవత్పూజ్య
పాదశిష్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవతఃకృతా శ్రీభగవద్గీతా
భాష్యే షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞయోగో నామ
త్రయోదశోఽధ్యాయః ॥ ౧౩ ॥

హరిః ఓమ్ తత్సత్ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వైలక్షణ్యవిశేషమును, భూతములకు ప్రకృతియైన యవిద్యయొక్క యభావగమనమును శాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన వుట్టిన జ్ఞానమనెడి చతుస్సుచే నెవరు తెలిసికొనుచున్నారో వారు పరబ్రహ్మమును పొందుచున్నారు. తిరిగి దేహమును పొందరని యర్థము. ॥ ౩౩౪ ॥

ఇట్లు నూరువేల సంఖ్యకలిగి, వ్యాపప్రకృతియు, సంహితారూపము నగు మహాభారత మునం దంతర్గతమైన భీష్మపర్వము నందున్న యుపనిషద్భాష్యము, బ్రహ్మవిద్యా రూపమును, యోగశాస్త్రమును, నగు భగవద్గీతలయందున్న శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదమునందు గల క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞయోగ మను పేరి త్రయోదశాధ్యాయమునకు గౌతమసగోతుడగు “తర్కరత్న, న్యాయవేదాంత విద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిచే రచింపబడిన అనందగిరియవ్యాఖ్యానునృత శ్రీభగవద్గీతాశాంకర భాష్య తత్త్వ బోధిని సమాప్తము.
హరిః ఓమ్ తత్సత్ ॥

కుందురని యర్థము. కాన నీవిధముగ సమానిత్యాదిసాధననిష్ఠుడగు క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞ విశేషవిజ్ఞానవంతునకు సర్వా నర్థవివృత్తియై పరమపురుషార్థము సిద్ధించునని నిర్ణయితభావము.

ఇట్లు మధునూదన సరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా
త్రయోదశాధ్యాయ గూఢార్థదీపికకు “తర్కరత్న”
న్యాయవేదాంత విద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”
బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి విరచితతాత్పర్యబోధిని
సమాప్తము.

శ క రా నం దీ య ముః— ఈ యధ్యాత్మార్థము నంతను సంక్షేపముగ ప్రతిపాదించుచు నధ్యా
యము నుపసంహరించుచుండెను. — “క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞయోః” — “ఇదం శరీరం కాంతేయ! క్షేత్ర మిత్యభి
ధీయతే” “ఏత ద్యో వేత్తి తం పాపముః క్షేత్రజ్ఞం” అను గీతావాక్యములచే నిర్వచింపబడిన ప్రకృతి
పురుషులయొక్క “ఏవం” — “మహాభూతాని” “క్షేయం యత్తత్” అను గీతావాక్యములచే జెప్పబడిన
రీతిని “అంతరం” క్షేయత్వ- జ్ఞాతృత్వాది విశేషణములచే వైలక్షణ్యమును, తన యాత్మస్వరూపముగ
క్షేత్రజ్ఞుని, “భూతప్రకృతిమోక్షంచ” (ఇటు భూతజన్మముచే వ్యక్తమగు నామరూపాత్మకమగు సచ్చిద్వి
వాచ్యమగు జగత్తు చెప్పబడును. ప్రకృతిపదముచే నస్పృష్టనామరూపాత్మకము నసచ్చిద్బవాచ్యము నగు జగ
త్కారణమగు నవ్యక్తము చెప్పబడును. ఇట్టి వ్యక్తావ్యక్తములయొక్క “న సత్త న్నాస చ చ్యుతే” అను
గీతావాక్యముసారము అభావాపాదనమును “జ్ఞానచక్షుషా” పూర్వోక్త అమానిత్వాదిసాధనసంపత్తిచేతను,
తీవ్రమోక్షేచ్ఛచేతను, తెచ్చగ నాచరింపబడిన శ్రవణాదికముచేతను, క్షేత్ర- క్షేత్రజ్ఞ యాభాత్యుగ్రహా
నమర్థమగు, అతీనూక్ష్యమగు జ్ఞానమునెడి చక్షుస్సుతో “యేవినుః” నే ముముక్షువులగు యశులు ప్రకృతి,
తత్కార్యవిలాపనాధిష్ఠానభూతము, నిర్విశేషము, నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తసత్యస్వభావము నదా అనందైకరసము,
అపూర్వము, అనపరము, అనంతరము, అభావ్యము, అద్వితీయము నగు పరబ్రహ్మస్వరూపము నేను యీస
ర్వము నయితని స్వాత్మతో తెలిసికొందునో “తే” అట్టివారు ‘పరం యాంతి’ పరమపురుషార్థమగు కైవ
ల్యమును పొందెదరు. ||౩౪||

ఇట్లు శ్రీశంకరానందసరస్వతి విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా త్రయోదశాధ్యాయ

వాక్యతాత్పర్యబోధినికి “తర్కరత్న, న్యాయశేదాంతవిద్యాపారీణ,

దర్శనాలంకార” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిచే రచింపబడిన

తాత్పర్య బోధిని సమాప్తము.

శ్రీ ధ రీ య ముః— అధ్యాత్మార్థము నుపసంహరించుచుండెను. “ఏవం” ఈచిహ్నిన విధమున
“క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞయో రంతరం” క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞుల భేదమును “జ్ఞానచక్షుషా” వివేకజ్ఞానరూపమును
చక్షుస్సుచే “యే వినుః” యెవరు తెలిసికొనెదనో, మరియు నట్లే “భూతప్రకృతిమోక్షంచ” భూతముల
ప్రకృతినుండి విడువబడుటకు తగు నుపాయమగు ధ్యానాదికమును యెవరు తెలిసికొనెదనో “తే పరం
యాంతి” అట్టివారు పరమపదమును పొందెదరు. ||౩౪||

ఇట్లు శ్రీధరస్వామివిరచిత శ్రీభగవద్గీతాత్రయోదశాధ్యాయ టీకకు

“తర్కరత్న, న్యాయశేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శ

నాలంకార” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి

విరచిత తాత్పర్యబోధిని

సమాప్తము.

స దా న య దీ య ముః— శ్రీకృష్ణభగవానులు నిశ్చేషముగ సభ్యా యార్థము నీశ్లోకమున నుపసంహరించుచుండెను.— పూర్వోక్తలగు ఔత్స-ఔత్సజ్ఞులయొక్క జాప్య-చైతన్య, మిథ్యాత్వ-సత్యత్వాదిరూపముగు భేదమును, కాస్తాచార్యోపదేశములచే గల్గిన సమ్యక్జ్ఞానమును చక్షుస్సుతో నెవరు తెలిసికొనెదరో, అట్లే యీ సర్వప్రపంచమునకు కారణముగు నవిద్యను, అత్యజ్ఞానముచే నవిద్యానివృత్తి కారణమును నెవరు తెలిసికొనెదరో అట్టివారు ఆపునర్భవసరూపముగు కైవల్యము నొందెదరు. ||3౪||

శ్లో॥ ఔత్సఔత్సజ్ఞభేదం విమల మతితరాః పాహు ముత్తై య ఈశః,
జ్ఞానజ్ఞేయావబోధం పృతిపద మన్యుతం దర్శయామాస సమ్యక్ ।
భక్తేభ్యః ప్రీతిమభ్యోభ్య విశదపద ముదే త్యస్య భక్త్యా ముముక్షోః,
సం శ్రీకాంతం ముకుందం నిరవధిచరితం కృష్ణ మారాధయామి ॥

తా॥ ఏశ్రీకృష్ణభగవానులు భక్తుల ముక్తికై ఆత్మంతము విశదముగు ఔత్స-ఔత్సజ్ఞ భేదమును బోధించెనో, ప్రీతియుక్తులగు భక్తులకు వృత్తిపదమునను ఆన్యుతము సువింతునట్లు జ్ఞాన, జ్ఞేయముల వివేకమును జూపెనో, ఏశ్రీకృష్ణునియొక భక్తిచే దోషవర్జితముగు (పునరావృత్తిరహితముగు) స్థానములభించునో, అట్టి లక్ష్మీ కాంతుడు, ముకుందుడు నవధిచేసి చరిత్రకలవాడు నగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నారాధించెదను.

ఇట్లు శ్రీసదానందసరిస్వతీ విరచిత త్రయోదశాధ్యాయ భాష్యత్కరక
“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”
బులును ఆప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని
స మా ప్ర ము.

భాష్యత్కర్త దీ పి కః— ఘోషదర్శనపూర్వకముగ నీ యథ్యా యార్థము నుపసంహరించుచుండెను— పూర్వోక్తరీతిని ఔత్స-ఔత్సజ్ఞుల యితరేతరజైలక్షణ్యవిశేషమును, (మాటసత్య- పరిణామరూపజైలక్షణ్యమును) కాస్తాచార్యోపదేశసంజనితాత్మప్రత్యక్షరూపముగు జ్ఞాన మనెడి చక్షుస్సుచే భూతముల పృక్తియును ఆవృత్తముయొక్క మోక్షమును (లేనివానిగతలయటను) అత్మయాధాత్మ్యజ్ఞానముచే నెవరు తెలిసికొనెదరో అట్టివారు పరమార్థతత్త్వమును బ్రహ్మమును పొందుచుండిరి. తిరిగి దేహమును భరింపకుండురు. ఈత్రయోదశాధ్యాయమున యమానిత్యాదికమును నిరూపించుటచే- తన్నిష్ఠుడగు ఔత్స-ఔత్సజ్ఞ యాధాత్మ్యవిజ్ఞానచింతనకు సర్వాసర్థనివృత్తి పూర్వకముగ పరమపురుషార్థము సిద్ధించునని చెప్పుటచే తత్త్వ-పదార్థముల కైవల్యము పుత్రిసాదింపబడెను. ||3౪||

శ్లో॥ ఔత్సఔత్సజ్ఞ యాధాత్మ్యం సమ్యగ్గౌన పృకాశితం ।
నందే తం పరమాత్మానం శంకరం కృష్ణ మద్వయం ॥

తా॥ ఔత్సఔత్సజ్ఞుల యాధాత్మ్యము యేభగవానులచే తెన్నుగ నిరూపింపబడెనో, యట్టి యద్వయముడును, లోకముంగళియగు నగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చి నేను నమస్కరించెదను.

ఇట్లు భసవతినూరి విరచిత శ్రీభగవద్గీతా త్రయోదశాధ్యాయ భాష్యత్కర్త
దీపికకు “తర్కరత్న, న్యాయవేదాంత విద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”
బులును ఆప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని
స మా ప్ర ము.

పదని యర్థము. ప్రకృతి యనునదొకటి సత్యమై, బింఃభూతియై యున్నచో నప్పుడు విభువులు, అలిప్త దృష్టులు మత్తలునగు ననేక పురుషులకు అప్రకృతిదర్శన మపహర్యమే యగును. అప్పుట్టున నట్టివారికి బంధమే ప్రసక్తమగును. అట్లుగాక యాప్రకృతి మిథ్యయే యగుచో నెవనికి అత్మసాక్షాత్కార మగునో వాని యెడ వీనిదృష్టిచే ప్రకృతి యన్నివిధముల రజ్జూరగమువలె బాధితయై కాలశ్రయమునందును లేనిదియే యగును. అట్టి అత్మదృష్టకంటె వేరగువారికి అప్రకృతి అనాదియు, ననంతయునై వారిదృష్టిచే భాసించుచునే యుండును. కాన కేవల ప్రకృతి-పురుషభేదజ్ఞానమ మాత్రముచేతనే కైవల్యము సిద్ధింపదు. ఇక ప్రకృతి బాధపురస్సరముగ గల్గు పురుషజ్ఞానమువలన (నగ్నబాధపురస్సరముగ గలుగు రజ్జయథార్థజ్ఞానము వలన భయము నివర్తించినట్లు) భవబంధము నివర్తించునని పర్యవసితాశయము. ||౩౪||

ఇట్లు సీలకంతాచార్యవిరచిత శ్రీభగవద్గీతా త్రయోదశాధ్యాయ భారత భావదీపమునకు

బులుసు వెంకటశాస్త్రిచే రచియింపబడిన తాత్పర్యబోధిని

స మాప్త ము.

— — —

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్వబోధిని

చతుర్థశోఽధ్యాయః.

గుణత్రయవిభాగయోగః

శ్రీభగవానువాచః—

గీ॥ పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞాన ముత్తమమ్ ।

యదాత్వా మునయ స్సర్వే పరాం సిద్ధి మితో గతాః ॥

॥౧॥

పదవిభాగము:— శ్రీభగవాన్- ఉవాచ- పరం- భూయః- ప్రవక్ష్యామి- జ్ఞానానాం- జ్ఞానం- ఉత్తమం- యత్- జ్ఞాత్వా- మునయః- సర్వే- పరాం- సిద్ధిం- ఇతః- గతాః ॥

॥౧॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ=పలికెను; సర్వే=నిఖిలమైన; మునయః=మననశీలమైన సంన్యాసులు; యత్=ఏజ్ఞానమును; జ్ఞాత్వా=తెలిసికొని, ఇతః=ఈదేహసంబంధమున కూర్చున్న; పరాంసిద్ధిం=మోక్షమును; గతాః=పొందిరి; భూయః=తిరిగి; జ్ఞానానాం=జ్ఞానములలో; ఉత్తమం=ఉత్తమమైన; పరం=ఉత్కృష్టమైన; తత్=అట్టి; జ్ఞానం=జ్ఞానమును; ప్రవక్ష్యామి=చెప్పగలను. ॥౧॥

—• ౧౫ న అధ్యాయము ౧వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— పూర్వాధ్యాయమున “యావత్సంజాయతే కించిత్సత్త్వం సాక్షరజంగమమ్ । తేత్రతేత్రజ్ఞసంయోగాత్తద్విద్ధి” అని చెప్పబడెను. అట నిరీశ్వరసాంఖ్యమతనిరాకరణ పురస్కరముగ తేత్రతేత్రజ్ఞసంయోగము ఈశ్వరాధీనమని చెప్పవలసియున్నది. ఇట్లే “కారణం గుణసంగోఽస్య సదసదోన్మిజన్మసు” అని చెప్పబడెను. ఏగుణమునందు సంగమెట్టిది? గుణము లేవి? అగుణము లేల్లు బంధించుచున్నవి? అనుయాప్రశ్నలకు సమాధానము చెప్పవలసియున్నది. అట్లే “భూతప్రకృతిమోక్షం చ యే విదుర్యాంతి తే పరమ్” అని చెప్పబడెను. ఇటు భూతప్రకృతిజన్మముచే చెప్పబడు గుణములనుండి మోక్షమెట్లు కల్గునో, అట్టిమోక్షమునకు లక్షణమును చెప్పవలసియున్నది. ఈవిషయము నంతను సవిస్తరముగ జెప్పటకై యీచతుర్థాధ్యాయ మారంభింపబడుచున్నది- ఇటు మున్నందు చెప్పబోవు విషయమును, “చందుర్లోకములచే రుచ్యుత్పదనమునకై స్తుతించుచు శ్రీకృష్ణభగవానులు చెప్పుచుండెను— “పరం...మితో గతాః” “జ్ఞానం” దీనిచే చెలియబడునది గాన “జ్ఞానం” అని అనబడును. ఈజ్ఞానము పరమాత్మజ్ఞాన

శాంకరభాష్యము:—

సర్వ ముత్పద్యమానం తేత్రోతేత్రజ్ఞసంయోగా దుత్పద్యత ఇత్కుక్తం. తత్కథమితి తత్ప్రదర్శనార్థం 'పరం భూయః' ఇత్యాది రద్యాయ ఆరభ్యతే । అథ వేశ్వరపరతంత్రయోః తేత్రోతేత్రజ్ఞయో ర్జగత్కారణత్వం న తు సాంఖ్యానా మివ స్వతంత్రయో రిత్యేవ మర్థం

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

జనించుచున్న సర్వము తేత్రోతేత్రజ్ఞసంయోగమునలన జనించుచున్న దని చెప్పబడెను. అది యెట్లు జనించుచున్నదో దానిని చూపుటకొరకు "పరం భూయః" అనుశ్లోకము మొదలు కొని పదునాలవ యధ్యాయము పారంభింపబడుచుండెను.

లేక:— ఈశ్వరపరతంత్రులైన తేత్రోతేత్రజ్ఞులకు జగత్కారణత్వము, సాంఖ్యులకు వలె స్వతంత్రులైన తేత్రోతేత్రజ్ఞులకు జగత్కారణత్వము లేదు. అని బోధించుటకు ప్రకృతి

సాధనమై, పరవస్తువిషయక మగుటచే శ్రేష్ఠము. "జ్ఞానానా మత్తమం" జ్ఞానబహిరంగ సాధనములగు యజ్ఞాను లలో నుత్తమఫలసాధన మగుటచే నుత్తమము. (అమానిత్వాద్యంతరంగ సాధనములకంటె నుత్తమమైనది కాదు. ఏమనః అవి యంతరము లగుటచే నుత్తమములు) "పరం" అను విశేషణముచే నుత్కృష్టత్వము చెప్పబడెను. "ఉత్తమం" అను విశేషణముచే నుత్కృష్టఫలత్వము చెప్పబడెను. ఇట్టి జ్ఞానమును పూర్వాధ్యాయములం దనేకమార్లు చెప్పబడినదైనను తిరిగి నేను చెప్పెదను. ఏయిజ్ఞానమును తెలిసికొని అనుష్ఠించి మననశీలు యగు సంన్యాసులు ఈదేహబంధమునుండి మోక్ష మనెడి పరమసిద్ధిని పొందిరో యట్టి జ్ఞానమును చెప్పెదను. ||౧||

శంకరానందీయము:— పూర్వాధ్యాయమున ముముక్షువై యాత్మానాత్మతత్వమును తెలిసి కొనుటకై యిచ్ఛులవానికై ఈశరీరము తేత్రోతేత్రజ్ఞతమై యనాత్మ యగును. అసంపదార్థమే తేత్రోజ్ఞుడు. అని బోధించి, తేత్రోజ్ఞుడుండి విభక్తమైన తేత్రోజ్ఞునకు "తేత్రోజ్ఞుః చాపి మాం విద్ధి" యని బ్రహ్మభిన్నత్వ మును ప్రతిపాదించి, ప్రకృతికే కర్తృత్వ, భోక్తృత్వము లనియు, ప్రకృతి, తత్కర్మలకు సాక్షి యగు నాత్మకు ప్రకృతిగుణసాంగత్యమువలననే సంసారము కలుగుచున్నదనియు, వస్తుతః అత్మ సంసారియే కాదనియు జెప్పబడెను. ఇటు గుణములన నెవ్వి? అగుణములయందు పురుషునకు సంగ మెట్లు? అగుణములు పురుషు నెట్లు బంధించును? అగుణములనుండి మోక్షణ మెట్లు కలుగును? గుణములచే ముక్తు డగువాని లక్షణ మెట్టిది? అను ప్రశ్నములపై ప్రకృతియొక్క ప్రవృత్తి సామర్థ్యమును, అప్రకృతిగుణవిభాగమును, గుణముల స్వరూపమును, అవి చేయు పనిని, బంధకత్వమును వాటి స్వస్వోత్పన్నచే బరస్పరాభిభవమును, వాటి ఫలభేదమును, అగుణబద్ధుడైన పురుషునికి కల్గి అనర్థఫలమును, అగుణములనుండి ముక్తుడగువానికి కల్గి ఫలమును, గుణముక్తుని లక్షణమును, అగుణముల నతిక్రమించుట కుపాయమును, ఈసర్వమును "గుణసంగోఽస్య" అను వాక్యార్థమును విస్పష్టముగా జెప్పుటకై యీచతుర్థాధ్యాయ మారంభింపబడుచున్నది. అందు మున్నందు తేత్రో, తేత్రోజ్ఞులు వేరనియు, తనకును, తేత్రోజ్ఞునకును భేదము లేదనియు చెలిసికొనిన బ్రహ్మవిద్యునికి కల్గిన జ్ఞానమును రక్షించుకొనుటకై ముందు చెప్పబోవు జ్ఞానకార్యమునందే ప్రవృత్తి కల్గుటకై గుణతత్కార్యజ్ఞానమే ముక్తికి ఉత్కృష్టమగు కారణ మని బోధించుటకై శ్రీకృష్ణభగవానులు చెప్పుచుండెను— "త్రిభి ర్గుణమయై రాభితైః" అనియు, "ఇచ్ఛాద్వేషసమతేన" అనియు, "రాక్షసీ మానురీం చైవ" అను స్థలములయంద నేక మార్లు చెప్పబడినను, విశేషప్రతిపత్తికై "భూయః" తిరిగి "జ్ఞానం" గుణములయొక్కయు, గుణ కార్యముల

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రకృతిస్థత్వం గుణేషు చ సంగః సంసారకారణమిత్యుక్తం కస్మిన్లుడే కథం సంగః కే వా గుణాః కథం వా తే బద్ధస్తీతి గుణేభ్యశ్చ మోక్షణం కథం స్యాన్ముక్తస్య చ లక్షణం వక్తవ్యమిత్యేవ మర్థం చ— పరం జ్ఞాన మితి వ్యవహితేన సమ్బంధః । భూయః పునః పూర్వేషు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

స్థత్వము, గుణములయందు సంగము సంసారకారణముని చెప్పబడెను. ఏగుణమునం దెట్లు సంగము? గుణము లేవి? అగుణము లెట్లు బంధించును? అనియు, గుణములవలన మోక్షణ మెట్లు సంభవించును? అనియు, ముక్తుని యొక్క లక్షణమున్ను చెప్పదగియున్నది. అందు నిమిత్తమై శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పమొదలిడెను —

యొక్కయు జ్ఞానమును నీకై “ప్రవక్ష్యామి” చెప్పెదను. అజ్ఞాన మెట్టిదందువా? “పరం” సాంఖ్య, యోగ, కర్మాదివిషయకములగు జ్ఞానములలో శ్రేష్ఠమైనది. కనుకనే “ఉత్తమం” ఉత్తమ మగు పరమపురుషార్థమగు మోక్షమునకు కారణమగుటచే నుత్తమమగు నీజ్ఞానమును నాభివృద్ధి, ముముక్షువపు నగు నీకై యుపదేశించెద నని యర్థము. లేక, ఊత్తమము అనాత్మస్వరూపము. తైత్తిరీయ డాత్మస్వరూపము. సచ్చిదానందరూప మగు బ్రహ్మమే తైత్తిరీయము. ఈమొదలగు జ్ఞానములలో గుణములయు, తత్కార్యములయు జ్ఞానము శ్రేష్ఠము, నుత్తమము నగును. ఉస్తుతః ఆత్మానాత్మవివేచనము, ఆత్మ బ్రహ్మభిన్న మనెడి జ్ఞానము, ప్రకృతిప్రవిలాసన జ్ఞానము, ముక్తిని గూర్చి యసాధారణకారణమే యగును. అట్లైనను అట్టి జ్ఞానము అవిద్యాకామాదివోష దూషితునికి కలుగవలె నన్న యాయవిద్యాకామాదివోషములే ప్రతిబంధకము లగును. ఈవిషయము భార తాదులయందు ప్రసిద్ధము. గుణములయొక్కయు, తత్కార్యములయొక్కయు నీజ్ఞానము బ్రహ్మజేత్రమగుణవాసనచే చేయబడిన బహిఃప్రవృత్తినుండి విముఖునిగ జేసి, దేనిచే జ్ఞానము, తత్ఫలము ప్రతిబంధింప బడవో అట్టిస్థలమునందే సమ్యగర్థననిష్ఠను ప్రతిష్ఠించి, గుణములనుండి విడువడజేసి విచేదముక్తిని ప్రసాదించును. కాన యీగుణ, తత్కార్యజ్ఞానము ఆత్మానాత్మవివేకాదిజ్ఞానములకంటె నుత్తమము. ఈమున నారోగ్యమును కోరువానికి-రోగజ్ఞానముకంటెను, ఔషధజ్ఞానముకంటెను, పథ్యజ్ఞానముకంటెను “ఇది భక్షింపగూడని పదార్థము, దీనిని భక్షించిన ఔషధమునకు, ఆరోగ్యమునకుగూడ ప్రతిబంధకము” అను జ్ఞాన మున్నచో నాతడు అపథ్యాచరణమునుండి నివృత్తుడగును. అందుచే నారోగ్యముగూడ అభించును. కాన అపథ్యజ్ఞానము పూర్వోక్తములగువానికంటె నుత్తమసాధన మగును. ఔషధముగూడ సపథ్యములేని దగునో నతిప్రభావముకల దగును. దాన నారోగ్యము తప్పక సిద్ధించుట యనుభవసిద్ధము. ఈవిధముగనే జ్ఞానమును, జ్ఞానఫలమును ప్రతిబంధించెడి గుణములయొక్కయు, వాని కార్యములయొక్కయు జ్ఞానము జ్ఞానసాధనము లగు పూర్వోక్తజ్ఞానములకంటె నుత్తమము. ఏమందురా? అల్పజ్ఞానము, తత్ఫలభూతమగు మోక్షము నివి సిద్ధించుటకు గుణములతోటి, వాని కార్యములతోటి సంబంధము లేకుండుటయే ప్రధానమగు బలము. కాన గుణతత్కార్యజ్ఞాన మావశ్యక మగుటచే నితరజ్ఞానములకంటె నుత్తమమగునీ విషయమునే వివరించుచుండెను. “యద్ జ్ఞాత్వా...గతాః” శ్రీవచాదికమువలన గలిగెడు జ్ఞానమును సంక్షిరంచున దగుటచేతను, మరియు గుణముల నతిక్రమించుటకు హేతువగుటచేతను, మోక్షమునకు పరమకారణమైన గుణ, తత్కార్యజ్ఞానము నాజ్ఞించి (అట్టి జ్ఞానముచే గర్తవ్యము నాచరించి) బ్రహ్మజేత్ర లగు ను కాదియతులు యీగుణత్రితయమునుండి

శాంకరభాష్యము:—

సర్వేష్యధ్యాయే ష్యసకృదుక్తమపి ప్రవక్ష్యామి । తచ్చ పరం పరవస్తువిషయత్వాత్ । కిం తత్? జ్ఞానం సర్వేషాం జ్ఞానానామ ముత్తమ ముత్తమఫలత్వాత్ । జ్ఞానానామితి నామానిత్వాదీనాం, కిం తస్మా యజ్ఞాదిజ్ఞేయవస్తువిషయాణామితి । తాని న మోక్షాయేదం తు మోక్షాయేతి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“పరం” అనుదానికి ముందు వ్యవహితముగ నున్న “జ్ఞానం” అనుదానితో సంబంధము. ఏజ్ఞానమును తెలిసికొని (పొంది) మననశీలురగు నిఖిలసంన్యాసులు మోక్ష మనెడి యుత్కృష్టమైన సిద్ధిని యీదేహపాతానంతరము పొందిరో, జ్ఞానములలో నుత్తమమైన ఫలముకలదగుట వలన నుత్తమమైనట్టిన్ని, పరవస్తువిషయకమగుటవలన నుత్కృష్టమైనట్టి జ్ఞానము పూర్వ ధ్యాయములయం దనేకసార్లు చెప్పబడినను తిరిగి యట్టి జ్ఞానమును చెప్పెదను. ఇచట “జ్ఞానా ముక్తులైవారై, పునరావృత్తి లేని దగుటచేతను, నిత్యనిరతిశయానందనూపమగుటచేతను సర్వసిద్ధులకంటె మత్తమగు సిద్ధిని పూర్ణత్వమును (విదేహమక్తిని) పొంది రని యర్థము. ॥౧॥

శ్రీ భ క్తి య ము:— “పుంప్రకృత్యో స్వతంత్రత్వం వారయన్ గుణసంగతః । స్వాహా సంసార జైచిత్ర్యం విస్తరణ చతుర్దశే ॥ పుషపకృతులకు గుణసంగముచే స్వాతంత్ర్యమును తొలగించుచు సంసార జైచిత్ర్యమును సవిస్తరముగ నీచతుర్దశాధ్యాయమున జెప్పుచుండెను— “యావత్ స్వంజాయతే కించిత్సత్త్వం స్థావరజంగమమ్ । తైత్రితైత్రిజ్ఞసంయోగా త్త ద్విద్ధి భరతర్షభ!” (స్థావరజంగమాత్మక మగు వీప్రపంచ మంతయు తైత్రితైత్రిజ్ఞుల సంయోగమువలన గలుగుచుండెను.) అని చెప్పబడెను. అతైత్రి తైత్రిజ్ఞ సంయోగముగూడ నిరీశ్వరసాంఖ్యులకువలె స్వతంత్రముగ గాక, ఈశ్వరేచ్ఛచేతనే కలుగుచున్నదని చెప్పుచు, “కారణంగుణ సంగోఽస్య నదనద్యోనిజన్మను” అనుదానిచే నీసంసారజైచిత్ర్యము సత్త్వాదిగుణ కృతము అని వివరించుచు నిట్టి చక్షుమాణార్థమును రెండుస్థానములచే శ్రీకృష్ణభగవానులు స్తుతించుచుండెను — “పరం” పరమార్థనిష్ఠ కలదియు, “జ్ఞానానా ముత్తమం” తపస్సు, కర్మయు, మొదలగునవి విషయముగా గల జ్ఞానములలో మోక్షహేతువగుట నుత్తమమైనదియు నగు, “జ్ఞానం” జ్ఞానమును తెలియచేయు నుప దేశమును నీకై సవిస్తరముగా జెప్పెనను. “య ద్భాత్వా...గతాః” ఈయుపదేశమును గ్రహించి మననశీలు రగు బ్రహ్మచేత్రులు ఈదేహబంధమునుండి విముక్తులై పునరావృత్తిరహిమగు మోక్షమును పొందిరి. ॥౧॥

ప ర మార్థ పృ ప:— పూర్వాధ్యాయమున “మహాభూతా న్యహంకారః” అను నీమొదలగు నాక్యములచే తైత్రిస్వరూపమొకటే నిరూపింపబడెనుగాని యుత్పత్తినిగూర్చి యేమియు చెప్పలేదు. అట్లే తైత్రినుయొక్క వికారత్వమే చెప్పబడెనుగాని, జైచిత్ర్య కారణమేమియు నిరూపింపబడలేదు. అట్లే తైత్రిజ్ఞులు నూత్నవ్యష్టిరూపముగ నే నిరూపింపబడిరిగాని, సమష్టిరూపముగ నిరూపింపబడలేదు. కాన నిరూపింపబడని యాసర్వవిషయములను నిరూపించుటకై యీయాధ్యాయ మారంభింపబడుచున్నది. (శేషము గతార్థము.) ॥౧॥

నీ ల కం తీ య ము:— పూర్వాధ్యాయమున చెప్పబడిన “భూతప్రకృతి మోక్షం చ యే విదుస్తే పరం యాంతి” అను సలమున భూతప్రకృతి యెట్టిది? అప్రకృతి యేది అప్రకృతియగు గలదై భూతజనకమగును? అప్రకృతి బంధక మెట్లుగుచున్నది? దానినుండి విమోక్ష మెట్లుగును? మరియు ముక్తుల కేమి లక్షణము?

గీ॥ ఇదం జ్ఞానము సాక్షాత్ప్రమమ సాధర్మ్య మగతాః ।

సర్వేపి నోపజాయంతే ప్రళయే న వ్యధన్తి చ ॥

॥౧॥

పదవిభాగము:— ఇదం-జ్ఞానం-ఉపాశ్రిత్య-మమ-సాధర్మ్యం-అగతాః-సర్వే-అపి-
న-ఉపజాయంతే-ప్రళయే-న-వ్యధన్తి-చ ॥

॥౧॥

ప్రతిపదార్థము:— ఇదం=ఈపూర్వోక్తమైన; జ్ఞానం=జ్ఞానము; (జ్ఞానసాధనము) ఉపా-
శ్రిత్య=అనుష్ఠించి; మమ=నాయొక్క; సాధర్మ్యం=స్వరూపత్యము; అగతాః=పొందిరి; సర్వే=సృష్టి
కాలమునందు; నోపజాయంతే=పుట్టరు; ప్రళయే=హిరణ్యగర్భవినాశకాలమునందు; నవ్యధన్తి=వ్యధను
పొందరు.

॥౧॥

శాంకరభాష్యమ్:—

పరోత్తమశబ్దాభ్యాం ప్రాతి శ్లోతృబుద్ధిసమ్యత్పారనార్థమ్ । యదాత్థా యదాఽం జ్ఞాత్వా
ప్రాప్త్య మురయః సంన్యాసి నో మనశీలాః సర్వే పరా సిద్ధి మోక్షాభ్యా మితోఽస్మా దేహ
బంధనా దూర్ధ్వం గతాః ప్రాప్తాః ॥

॥౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నాం” అను శబ్దమునకు యజ్ఞావిజ్ఞేయసమీపయకమైన జ్ఞానము అని యర్థము. అమానిత్వా
దులుకూడ జ్ఞానశబ్దముచే చెప్పబడినను ఇవట “జ్ఞానానా” అను శబ్దమునకు అమానిత్వా
దులు అర్థము కావు. యజ్ఞావిజ్ఞేయసమీపయకమైన జ్ఞానములు మోక్షముకొరకు సమర్థములు
కావు. ఈపరమాత్మవిషయకజ్ఞాన మన్ననో మోక్షము కొరకు సమర్థము. కాన నీజ్ఞానమును
వినువాని బుద్ధియొక్క ప్రారోచనార్థము “పరం, ఉత్తమం” అను శబ్దములచే స్తుతించు
చుండెను.

॥౧॥

అను నీప్రశ్నలపై యావిషయమునంతయు వివరించుటకై యీరతుర్దశాభ్యాసులు వివరించుచుండెను.—
అంగు రుద్యుత్పాదనమునకై పర (బ్రహ్మ) జ్ఞానమును శ్రీకృష్ణభగవానులు స్తుతించుచుండెను.— “పరం
జ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి” బ్రహ్మవిషయక మగుటచే నుత్కృష్టమగు బ్రహ్మజ్ఞాన మనేకపర్యాయముల చెప్పు
బడినదైనను దీనిని నీకై తిరిగి చెప్పుచుంటిం. ఆ జ్ఞానస్వరూప మెట్టిదందువా? “జ్ఞానానా ముత్తమం”
అమానిత్వాదికము, యజ్ఞాదికము జ్ఞానసాధనములు. అట్టి జ్ఞానసాధనములతో మోక్షఫలక మగుటచే నంత
రంగమైన పరజ్ఞానమే యుత్తమమైనది. “అహం ఘటం జానామి” (నేను ఘటమును తెలిసికొనుచుంటిని.)
అను స్థలమున అహమర్థముయొక్కయు; ఘటాకారవృత్తియొక్కయు; ఘటముయొక్కయు జ్ఞానము కలదు
గాన విషయభేదము ననుసరించి మూడు జ్ఞానములు కలవు. అందు అద్యములగు అహమర్థము చుట్టాకారవృత్తి
విషయములు గాకల రెండ్రుజ్ఞానములు కాక మూడవదియగు ఘటప్రకాశఫలరూపమగు జ్ఞానమే యుత్తమ
మైనది. అనియే పరబ్రహ్మస్వరూపమని యర్థము. “పరాగర్థప్రమేయేష యా ఫలత్వేన సంపతా సంవి
త్సేవేహ జ్ఞేయోఽర్థో వేదాంతోక్తి ప్రమాణతః॥” పరాగూపములగు ప్రమేయములందు విజ్ఞానము ఫల
రూపమగు సంపతమగునో యట్టి సంవిదూపబ్రహ్మమే యుపనిషద్వ్యాప్తప్రామాణ్యము ననుసరించి తెలిసి
కొనదగును.) అని వార్తికకారులు నుడివిరి. “యదాత్థాత్వా...గతాః” యేజ్ఞాన (బ్రహ్మ) మును వేదాంత
వాక్యజన్యమగు ధీవృత్తిచే నపరోక్షముగా జేసికొని యీసంసారమును వీడి మోక్షము నొందినో అట్టి జ్ఞాన
మును నీకొరకై చెప్పెను.

॥౧॥

శాంకరభాష్యము:—

అస్మాశ్చ సిద్ధే రై కాన్తికత్వం దర్శయతి— ఇదం జ్ఞానం యథోక్త ముపాశ్రిత్య జ్ఞానసాధన మనుష్ఠాయైత్యేతత్ । మమ పరమేశ్వరస్య సాధర్మ్యం మత్స్వరూపతా మాగతా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జ్ఞానఫలసిద్ధికి కర్మఫలవై లక్షణ్యరూపమైన ఐకాన్తికత్వము నీశ్లోకమునందు చూపుచుండెను.

—+ ౧౪ వ అధ్యాయము ౨ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు + —

మ య నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— గుణ, తత్కార్య జ్ఞానపూర్వకమైన బ్రహ్మనిష్ఠచే మోక్ష రూపమగు పరమసిద్ధి (వికాంతికము) ఆవశ్యంభావి అని యీశ్లోకమున జెప్పుచుండెను.— “ఇదం...వ్యధంతి చ” ఈయక్తతోమగు జ్ఞానసాధనమగు గుణ, తత్కార్య జ్ఞానము ననుష్ఠించి నాయొక్క (ఈశ్వరునియొక్క) యత్యంతాభేదరూపమననైన సాధర్మ్యమును పొందినవారు హిరణ్యగర్భాదులు బుట్టునమయమునగూడ బుట్టునుందురు. బ్రహ్మప్రళయ కాలమునగూడ నశింపనుదురు. ||౨||

శంకరానందీయము:— పునరావృత్తిరహితత్వాదికము కలదగుట విదేహముక్తి కేవలమైనది అని పూర్వము చెప్పినవిషయమునే విస్మయముగ జెప్పుచుండెను.— “ఇదం జ్ఞాన ముపాశ్రిత్య” ఈచెప్పటకై యుపక్రాంతమైన- మోక్షమునకు ఒరమకారణమైన- గుణ, తత్కార్యవిషయక జ్ఞానము నాశ్రియించి (గుణములను, అగుణకార్యములను తెలిసికొని, బ్రహ్మనిష్ఠచే గుణత్రయము నతిక్రమించి) “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ, అహం మన ణ్యహాస్వమ్”) ఈమొదలగు శ్రుతులయందు ప్రతిపాదితమైన, విశేషరహితుడనైన “మమ” నాయొక్క (పరబ్రహ్మముయొక్క) “సాధర్మ్యం” పూర్ణత్వమును అని యర్థము. (ఇట్ల సాధర్మ్యమున సమానజాతి, రూపాదిమత్త్వమని యర్థము గ్రహింపరాదు. ఏమందురా? నిరవయవము, నిర్గుణము, నిర్వికేషము నగు బ్రహ్మమునకు సమానజాతి, రూపాదికము సంభవింప నేరదు. “అజాత మభూత మప్రతీష్ఠ మస్పృశ మరూప మరస మగంధ మవ్యయమ్” అనియు; “అపానిజ మసుఖ మశోక మవా గమనోఽతేజస్క మచక్షుష్క మగోత్ర మశిరస్క మసాణిసాదమ్” అను నీశ్రుతులు బ్రహ్మమునకు సర్వధర్మములను నిషేధించుటచే బ్రహ్మము దృశ్యధర్మములేమియు లేనిది. అటుగాక దృశ్యధర్మములు కలదియే యన్నచో బ్రహ్మమునకు పరిచ్ఛిన్నత్వము, సావయవత్వము, అని త్యత్వము మొదలగు దోషములు ప్రసక్తములయ్యెడివి. మరియు “అకాశవ త్వర్వగత శ్చ నిత్యః, సాక్షీ చేతా కేవలో నిర్గుణశ్చ” అను శ్రుతులకు విరోధము ప్రాప్తించెడివి. కాన “పూర్ణ మదః పూర్ణ మిదం” అను శ్రుత్యుక్తతీ నిట సాధర్మ్యమనగా పూర్ణత్వమే యని గ్రహింపనగును. అట్టి పూర్ణత్వమును పొందిన బ్రహ్మ వేత్తలగు యతులు “సగ్గే” మహావాదిప్రాకృతస్పృహింతులగుడ “నోపజాయంతే” పుట్టనుందురు. (జన్మ బీజమగు ప్రకృతి నతిక్రమించి, చిదేకరసస్వరూపులగుటచే నట్టివారికి ప్రకృతినంగంధ ముండదుగాన మహాస్పృహ సమయమందుగూడ నుత్పత్తి యుండదని యర్థము.) అట్లే “ప్రళయే న వ్యధంతి చ” హిరణ్యగర్భా నాశకాలమగు మహాప్రళయమందుగూడ నశింపదు. (పరమనూత్నబ్రహ్మభావము నొందిన యట్టివారు ప్రళయ కాలికమగు క్రియకు ఆవిషయములగుటచే వారికి గొంచెమైనను చలన ముండదని యర్థము)

శాంకరభాష్యమ్:—

పాపిస్తా ఇత్యర్థో న తు సమానధర్మతాం సాధర్మ్యం ఊత్త్రజ్ఞేక్యవయో ర్మేదావభ్యుపగమా ద్గీతాశాస్త్రే । ఫలవాదశ్చాయం స్తుత్యర్థ ముచ్యతే । సగ్గరేపి సృష్టికాలేఽపి నోపజాయస్తే నోత్పన్నస్తే, ప్రళయే బ్రహ్మణోఽపి వినాశకాలే న వ్యథన్తి చ వ్యథాం నాఽఽవద్యస్తే న చ్యవన్తిత్యర్థః ॥

॥ ౨ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

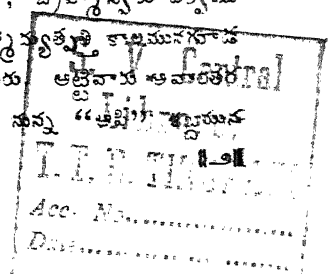
పూర్వమునందు చెప్పబడిన జ్ఞానసాధనము ననుష్ఠించి నాస్వరూపత్వమును పొందిరి. గీతాశాస్త్రమునందు ఊత్త్రజ్ఞేక్యులకు భేదము నంగీకరింపనందున ఇవట సాధర్మ్య మనగ సమానధర్మత్వమని యర్థము కాదు. స్తుతినిమిత్త మీఫలవాదము చెప్పబడెను. సృష్టికాలము నందును పుట్టరు. బ్రహ్మ (హిరణ్యగర్భుని) యొక్క వినాశకాలమునందును వృక్షము పొందరు.

॥ ౨ ॥

బ్రహ్మభావము నొందిన ముత్తులకు జన్మమరణములు లేకుండునుగా! అట్టియెడ ఆపస్తమ్యులకు నీజన్మ మరణములు కలుగుటలేదని చెప్పుటచే నపస్తమ్యునిపేరుపొంద నోషము పొందెదరా! యని శంకింపరాదు. ఏమనః శివ, విష్ణుదిబోకములందు సారూప్యాదిముత్తులను పొందినవారు మహాసృష్టిసమయమున జన్మించుటయు, మహాప్రళయమునందు నశించుటయు సంభవించును. ఇట్లే బ్రహ్మభావము నొందిన ముత్తులకు జన్మలయములు కలుగునని పండితులనుగూడ సంశయము కలుగవచ్చును. అట్టి సంశయము నివృత్తిచుటకును, ముముక్షువులకు నిస్సందేహముగ విదేశముక్తియెడ బ్రహ్మత్వి కలుగుటకును చైరిధముగ జెప్పబడెను. బ్రహ్మవిద్యవ్యతిరిక్తులగు సారూప్యాదిముత్తులకు జన్మప్రళయములు కలవని చెప్పుటకు ధ్వజోక్తమే ప్రమాణము. మరియు హవిర్భూగమును కోల్పోయిన జయవిజయములును ప్రమాణము.

॥ ౨ ॥

భాష్యోక్తర్న దీపి కా:— కర్మఫలములకంటె మోక్షరూపముగ నిద్రి యుత్కృష్టమగుటకును, తత్సాధనముగ జ్ఞాన ముత్తునుగుటకును హేతు వేమి? అను ప్రశ్నపై నిట మోక్షరూపముగ నిద్రి నియతమైనదని చెప్పుచున్నాడు.— “ఇదం జ్ఞాన ముపాశ్రిత్య” పూర్వోక్తము, వక్ష్యమాణమునగు నీజ్ఞానము నాశ్రయించి శ్రవణమననాది జ్ఞానసాధనముల ననుష్ఠించి, “మమ సాధర్మ్య మాగతాః” నాదు స్వరూపత్వము నొందినవారు “బ్రహ్మవేద బ్రహ్మైవ భవతి” అను శుక్త్యుక్తరీతిని బ్రహ్మస్వరూపుడైనవారు అని యర్థము. ఇట (సాధర్మ్యమన సమానధర్మత్వమని భ్రమింపదగదు. ఏమనః యాగీతాశాస్త్రమున ఊత్త్రజ్ఞేక్యులకు భేదము నంగీకరింపలేదు. గాన భిన్నవస్తువులకే సమానధర్మత్వ ముండునుగాని యభిన్నవస్తువులకది యుపపన్నము గానేరదు. మరియు, ప్రస్తుతప్రసక్తమైన జ్ఞానఫలమును విడచి ఆపస్తమ్యుల ధ్యానభావమును స్వీకరించుటయు నగును. కాన నిట సాధర్మ్యమన సమానధర్మత్వమని భ్రమింపక, బ్రహ్మస్వరూపత్వము అను నర్థమునే గ్రహింపవచ్చును.) అట్టివారు “సగ్గరేపి నోపజాయంతే” బ్రహ్మవ్యత్యక్తి కాలమునగూడ జన్మింపరు. “ప్రళయే న వ్యథంతి చ” బ్రహ్మప్రళయకాలమునందుగూడ నశింపరు అట్టివారు ఆమోక్షరూపత్వమున సృష్టి, ప్రళయములందు జన్మలయముల నొందరని వేరే చెప్పవలెనా? అని ఇట నున్న “అపస్తమ్యున” శర్థము.

గీ॥ మమ యోని ర్మహా ద్భ్రహ్మ తస్మి న్గర్భం దధా మ్యహమ్ ।

సంభవ స్సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత ।

॥౩॥

పదవిభాగము:— మమ-యోనిః-మహత్-బ్రహ్మ-తస్మిన్-గర్భం-దధామి-అహం-
సంభవః-సర్వభూతానాం-తతో-భవతి-భారత ॥

॥౩॥

ప్రతిపదార్థము:— మమ=నాసంబంధమైన తిగుణాత్మకమైన ప్రకృతి; సర్వభూతానాం=నిఖిల
భూతములకు; మహత్=గొప్పదైన; బ్రహ్మ=బ్రహ్మరూపమైన; యోనిః=కారణము; తస్మిన్=అప్రకృతి
రూపమైనయోనియందే (కారణము) నందే; అహం=నేను; గర్భం=బీజమును; దధామి=ఉంచుచుంటిని;
తతో=అబీజాధానమువలన; సర్వభూతానాం=నిఖిల భూతములయొక్క; సంభవః=ఉత్పత్తి; హేభారత=ఓభారత,
వంశసంభూతుడవైన యర్జున! భవతి=అగుచున్నది.

॥౩॥

శాంకరభాష్యము:—

తేత్రితేత్రజ్ఞసంయోగ ఉద్యోగో భూతకారణ మిత్యాహ— మమ స్వభూతా
మదీయా మాయా తిగుణాత్మికా ప్రకృతి ర్యోనిః సర్వభూతానాం సర్వకార్యభ్యో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భూతకారణమైన తేత్రితేత్రజ్ఞసంయోగ మిట్టిదని చెప్పుచుండెను.

నాసంబంధమైన తిగుణాత్మకమైన ప్రకృతి యనెడి మాయయే సర్వభూతములకు
గొప్పదైన బ్రహ్మమైన యోని. (కారణము) ఈప్రకృతియే సర్వకార్యముల కంటే గొప్ప

నీలకంఠీయము:— “ఇదం జ్ఞాన మపాశ్చర్య” విషయవిషయరూపవికల్పవినిర్ముక్తమైన యాజ్ఞా
నము నాశ్రయించి, ‘మమ’ ఈశ్వరుడనగు నాయొక్క “సాధర్మ్య మపాగతాః” సర్వాత్మత్వము, సర్వ
నియంతృత్వము, సర్వభావాధిపత్యత్వము, మొదలగు ధర్మములయొక్క సామ్యము నొందినవారు “సర్వేషి
...వ్యభిచీ చ” సృష్టికాలమున జన్మింపరు. మరియు ప్రళయకాలమున నశింపరు. “య ఏవ వేదాహం
బ్రహ్మస్మితి స ఇదం సర్వం భవతి సర్వస్య వశీ సర్వస్యేకాః సర్వస్యాధిపతిః స న సాధునా కర్మణా
భూయాన్ నో ఏవాసాధునా కిన్యాన్” (ఎవడు ‘నేను బ్రహ్మనైతి’ నని తెలిసికొనునో అట్టివాడు
ఈసర్వస్వరూపుడునగును; సర్వమునకు వశియగును; సర్వమునకు బ్రభువగును. సర్వఅధిపతియగును; అట్టివాడు
బుద్ధ్యుకర్మచే గొప్పవాడును, పాపకర్మచే తక్కువవాడును గాడు.) అనుశ్రుతి జ్ఞానఫలమును ఈశ్వరసా
ధర్మ్యప్రాప్తిగా జెప్పుచున్నది. మరియు భునుండిప్రభృతులు జ్ఞానబలముచేతనే సృష్టికాలమున
పుట్టుటలేదు. ప్రళయకాలమునందు నశించుటయు లేదు. ఈరెండుశ్లోకములు చెప్పబోవు గుణ, తత్కార్య
జ్ఞానపరములగు భాష్యమున వ్యాఖ్యానింపబడినవి.

॥౨॥

— ౧౩ వ అధ్యాయము, ౩ వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు, —

మధుమాదనసరస్వతీయము:— ఈవిధముగ ప్రశంసించి శ్రోతను అభిముఖునిగా జేసు
కొని, సర్వభూతోత్పత్తినిగూర్చి ప్రకృతిపురుషులు పరమేశ్వరాధీనులయియే హేతువగుదురగాని నిరీశ్వర
సాంఖ్యసిద్ధాంతమునందువలె స్వతంత్రముగ కారణముగాదు. అని రెండు శ్లోకములచే జెప్పుచుండెను.—
కార్యము లన్నిటిలో నధికమగునది యగుటచే మహచ్ఛబ్దవాచ్యము, కార్యములన్నిటికి న్నృద్ధిహేతువగు.

శాంకరభాష్యమ్:—

మహత్త్వా ద్భరణాచ్చ స్వవికారాణాం మహద్భ్రష్మాతి యోని రేన విశిష్యతే । తస్మిన్మహతి బ్రహ్మాణి యోనా గర్భం హిరణ్యగర్భస్య జన్మతో బీజం సర్వభూతజన్మకారణం బీజం దధామి నిషిపామి, తేత్రతేత్రజ్ఞప్రకృతిద్వయశక్తిచూ నిశ్వరోఽహ మవిద్యాకామకర్మోపాధిత్వరూ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దగుటవలన మహత్తు అనియు తనవికారము అనుభవించుటవలన బ్రహ్మ అనియు ప్రకృతిరూప యోనియే “మహత్, బ్రహ్మ” అను విశేషణములచే విశేషింపబడెను. అట్టి మహద్భ్రష్మైర బ్రహ్మస్వరూపమైన యోనియందే నేను సర్వభూతజన్మకారణమైన హిరణ్యగర్భునియొక్క జన్మకు బీజమును ఉంచుచుంటిని. తేత్రతేత్రజ్ఞప్రకృతిద్వయశక్తి కల యీశ్వరస్వరూప

బృంహణము కలదట బ్రహ్మశబ్దవాచ్యము, అవ్యాకృతము నగు ప్రకృతి (తిగుణాత్మిక యగు మాయ) “మహత్, బ్రహ్మ” అనబడును. అమాయ “మను యోనిః” ఈశ్వరుడ నగు నాకు గర్భము నుంచుటకు తగు స్థానము. “తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం” నే నా మాయనుండు సర్వభూతజన్మకారణముగ “మనుస్యాం ప్రజాయేయ” అను ఈక్షణరూపమైన సంకల్పమును గర్భముగ నుంచెదను. (అట్టి సంకల్పములో విషయము చేయుచును.) లోకమున యొకానొకడు (తండ్రి) తనయగు వ్రహ్మాదిరూపమున స్వకర్మబద్ధుడై లీనమై యున్న పుత్రుని శరీరయుక్తుని జేయుటకై యోనియందు రేతస్సేకపూర్వకముగ గర్భము నుంచును. ఆగర్భాధానమువలన బుత్రుడు శరీరయోగము కలవాడగును. ఆశరీరయోగమునకై మధ్యకాలమున కల బాద్యవస్థలు కలుగుచున్నవి. ఈవిధముగనే పులయమునందు నాయందు లీనమైయున్న యదివ్యాకామకర్మా నశయముగల తేత్రజ్ఞుని సృష్టిసమయమున భోగార్హమగు తేత్రము (కార్యకరణసంఘాతము) తో గూర్చుటకై నేను చిదాభాసమనెడు రేతస్సేకమును జేసి, మాయావృత్తిరూపమగు గర్భము నుంచెదను. అందు నిమిత్తమై మధ్యకాలమునందు ఆకాశ, వాయు, తేజో, జల, పృథివ్యావృత్త్యవస్థలు కలుగుచున్నవి. కాని నట్టి గర్భాధానమువలననే హిరణ్యగర్భుని సర్వభూతముల యుత్పత్తియు జరుగుచున్నది. ఇంతియేగాని యీశ్వరకృతమగు గర్భాధానము (సంకల్పము) లేకుండగ నుత్పత్తి జరుగనేరదని యర్థము. [3]

శంకరానందీయము:— వైవిధ్యముగ గుణములయొక్కయు, తత్కార్యములయొక్కయు జ్ఞానము— సముత్పన్నాత్మజ్ఞానమునకు రక్షాహేతువగుటవలనను, గుణత్రయము నతిక్రమించుటకు సాధకమగుట వలనను, నీవిధముగ (పరంపరగ) విదేహముక్తికి కారణ మగునని ప్రతిపాదించి, ప్రకృతియు, ప్రకృతిరూప ములగూడ నాడు (ఈశ్వరుని) శక్తిసామర్థ్యమును పురస్కరించుకొనియే తమతమ కార్యముల నిర్వహించుచున్నవిగాని స్వయముగ నిర్వహించనేరవని నూచించుటకై ప్రకృతికి స్వశక్తిసంబంధమును, సర్వభూతోత్పాదకత్వము నీష్టోకమున ప్రతిపాదించుచుండెను. — “మను” నాసంబంధముగ (నాకు ఉపాధిభూతము, మత్స్వరూపము, గుణత్రయసామ్యావస్థారూపము నగు) ప్రకృతి “యోనిః” సర్వభూతోత్పత్తికి కారణము. అప్రకృతి తన కార్యము లన్నిటికంటెను గొప్పది యగుటచే “మహత్” అనబడును. మరియు నాప్రకృతి తన కార్యములకు బృంహకమగుటచే, లేక బ్రహ్మకుపాధియగుటచేగాని “బ్రహ్మ” బ్రహ్మమనబడును. “తస్మిన్” అట్టిజగద్బీజము, బ్రహ్మము నగు నవ్యక్తమునందు సాక్షాత్తుగ గాని, పరంపరగ గాని కార్య కారణరూపముగ పరిణమించుటకై ప్రకృత్యవచ్చిన్న చైతన్యస్వరూపుడ నగు “అహం” నేను (ఈశ్వరుడు

శాంకరభాష్యమ్:—

పానువిధాయినం షేత్రజ్ఞం షేత్రేణ సంయోజయామీత్కర్తః । సంభవ ఉత్పత్తిః సర్వభూతా
నాం హిరణ్యగర్భోత్పత్తిర్దావరేణ తత స్తస్మాద్గర్భాధానాద్భవతి హే భారత! ॥౩॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

మగు నేను షేత్రజ్ఞుని అవిద్యాకామకర్మోపాధిస్వరూపానువిధాయునిగ షేత్రముతో
సంయోజనము చేయుచుంటిని. అని యర్థము. అట్టి గర్భాధానమువలననే హిరణ్యగర్భోత్పత్తి
ద్వారమున సర్వభూతములయొక్క యుత్పత్తి ఓభరతవంశోద్భవుడవగు యద్భుత! యగు
చున్నది. ॥౩॥

తమపహితావంతశక్తి సంపన్నుడనై స్వాభాసరూపము, ప్రకృతి, తద్గుణవికారవిజృంభణరూపము నగు “గర్భం
దధామి” గర్భమునుంచుచుంటిని. “తతః” మదాభాససంభావితసామర్థ్యముచేతనే మదాభాసశక్తి సమన్విత
మగుప్రకృతినుండియే “సర్వభూతానాం సంభవో భవతి” మహదాదిక్రమముగ ఆకాశాది సర్వభూతముల
యొక్కయు, ఆధూతకార్యములయొక్కయు, చతుర్విధప్రాణి శరీరములయొక్కయు సుత్పత్తి యగు
చున్నది. ॥౩॥

భాష్యోక్త్యర్థదీపిక:— జ్ఞానస్తుతిచే సమాహితమైన చిత్తముకల యర్జునునకు- ఇట్టి షేత్ర
షేత్రజ్ఞ సంయోగము భూతికారణమని వివక్షితార్థమును చెప్పుచున్నాడు “మమ” నాయొక్క (స్వతంత్ర)
గాకమన్వృత్త్యంతరైవ తిగునాత్మకమైన ప్రకృతి (మాయ) సర్వభూతములకు (యోని) కారణము. ఆప్రకృతి
సర్వకార్యముల కంటె పెద్దది యగుట “మహత్” అనబడును; సర్వవికారజాతమును భరించుటచే “బ్రహ్మ”
అనబడును. అట్టి ప్రకృతిరూప మగు యోనియందు హిరణ్యగర్భాది సర్వభూతములకు జన్మకారణమగు
బీజమును నేనుంచుచుంటిని. షేత్రజ్ఞేత్రజ్ఞ ప్రకృతిద్వయ శక్తిమంతుడ నగు నేను (ఈశ్వరుడు) అవిద్యా
కామకర్మోపాధిస్వరూపానువిధాయక మగు షేత్రజ్ఞుని షేత్రముతోఁ గలుపుచు నని యర్థము. కాన యట్టి
గర్భాధానమువలన హిరణ్యగర్భాది స్తంబపర్యంతములగు సర్వభూతములయొక్క యుత్పత్తి యగుచున్నది.
ఇటు- హిరణ్యగర్భుడు అట్టి గర్భాధానమువలన సుత్పన్నుడైనను, ఇతరులందరును స్వస్వమాత్మ పిత్రా
దికమునుండియే యుద్భవించుచుండిరి. గాన సర్వభూతములకు నట్టి పూర్వోక్త గర్భాధానమువలన సంభవ
మెట్లువచ్చును? అను శంక కలుగుచున్నది. అట్టి శంకానిరాసమునకై “భారత!” అని సంభోధించెను.
ఎట్లుతల్లినిండులనుండి బుట్టిన నీ బోంట్లు భరతోద్భవులుగా వ్యవహరింపబడుచుండిరిో అట్లే సర్వభూతములను
వారివారి పితృమాతృదికమునుండి కల్గుచున్నను, పరమకారణ మగు ప్రకృత్యుద్భవులుగ వ్యవహరింపబడెనని
సంబోధనాశయము. ॥౩॥

సీలకంఠీయము:— భూతప్రకృతి యన నెట్టిది? అయ్యది దేనిని యాశ్రయముగా జేసుకొని
భూతజనక మగుచున్నది? అను ప్రశ్నములకు సమాధానముగ నీల్లోకమును జెప్పుచున్నాడు— “మమ” శుద్ధ
చిన్మాత్రస్వరూపుడ నగు నాకు “యోనిః” ప్రవేశస్థానము, “మహద్బ్రహ్మ” ప్రథమకార్య మగు మహా
తత్త్వమునకు బృంహకము (కారణము) అవ్యక్తమనియు, అవ్యాకృతమనియు నామములచే వ్యవహరింప
బడునదియు, తిగునాత్మక మగు మాయ యనునది కలదు. “తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం” చిదాత్మ నగు
నేను ఆమాయనుండు స్వప్రతిబింబరూప మగు గర్భము నర్పించుచుంటిని. “తతః” నాప్రతిబింబగర్భితమగు

గీ॥ సర్వయోనిషు కౌస్తేయ! మూర్తయ స్సంభవంతి యాః ।

తాసాం బ్రహ్మ మహ ద్యోని రహం బీజప్రదః పితా ॥

౪౪

ప ద వి భా గ ము:— సర్వయోనిషు- కౌస్తేయ- మూర్తయః- సంభవంతి- యాః- తాసాం- బ్రహ్మ- మహత్- యోనిః- ఆహం- బీజప్రదః- పితా ॥ ౪౪

ప్రతిపదార్థము:— హేకౌస్తేయ! = ఓయియైనా!; సర్వభూతేషు = దేవపితృమనుష్యపశుమృగాది నిఖిల యోనులయందు; యాః = ఏ; మూర్తయః = దేహసంస్థానరూపమైన మూర్తులు; సంభవంతి = పుట్టుచున్నవో; తాసాం = అమూర్తులకు; మహద్బ్రహ్మ = మహద్బ్రహ్మ రూపమైన మాయ; యోనిః = కారణము; ఆహం = నేను; బీజప్రదః = బీజము నిచ్చు; పితా = తండ్రిని. ౪౪

శాంకరభాష్యము:—

సర్వయోని ప్రితి । దేవపితృమనుష్యపశుమృగాదిసర్వయోనిషు కౌస్తేయ! మూర్తయో దేహసంస్థానరూపమైన మూర్తితాత్పర్యవాయవా మూర్తయః సమ్యవంతి యాస్తాసాం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కుంతిపుత్రుడవగు నోయర్జునా! దేవ, పితృ, మనుష్య, పశు, మృగాది సర్వయోనులయందు యే దేహసంస్థానరూపమైన మూర్తితాం గావయవరూపమైన మూర్తులు సంభవించుచున్నవో మాయనుండి “సర్వభూతానాం సంభవః భవతి భారత!” ఓభారతవంశోద్భవా! భవనధర్మములు గల మహాదాదులయొక్కయు, హిరణ్యగర్భాదులయొక్కయు సత్పత్తి యగుచున్నది. (ఈప్రకృతి చిదాత్మయొక్క ప్రతిబింబము నపేక్షించునని చెప్పటచే సాంఖ్యమతాభిమత మగు స్వాతంత్ర్యము నిరసించబడెను. ౪౫

—+ గత వ అధ్యాయము ౪ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు +—

మధునూదనసరస్వతీయము:— దేవగంధర్వాదుల దేహము లనేకవిధములుగ నుండును. అవి వేర్వేరు కారణముల వలన కల్గుచున్నవి. కాన నట్టి వివిధములగు దేహములకు ఒక ప్రకృతియే కారణమనుటెట్లు పొసగునను యాశంకపై జెప్పుచున్నాడు. “సర్వయోనిషు...యాః” ఓయియైనా! దేవతలు, పితరులు, మనుష్యులు, పశువులు, మృగములు మొదలగు సర్వయోనులయందు జరాయుజ, ఆంషజ, స్వేదజ, ఉద్బిజ్జాది భేదముతో వివిధసంస్థానవిశేషములతో నేయే శరీరములు పుట్టుచున్నవో “తాసాం...యోనిః” అట్టి శరీరములన్నిటికి అయా కారణభావము నొందిన ప్రకృతియే మాతృస్థానము. “ఆహం...పితా” నేను (పరమేశ్వరుడు) గర్భధానకర్త నగు జనకుడను. కాన బ్రహ్మయొక్క యవస్థానశేషములే యీవిధ కారణములనియు, నానినుండియే యీసర్వభూతముల యుత్పత్తి గల్గుచున్నదనియు లెస్సగ జెప్పటచే “సర్వభూతములు ప్రకృతి సంభవము లని జెప్పట యుక్తముగ నే యున్నది. ౪౪

శంకరానందీయము:— తన (ఈశ్వర) యనుగ్రహ బలము నాధారముగ జేసుకొనియే ప్రకృతి సర్వభూతోత్పాదక మగుచున్నదని ప్రతిపాదించి, ప్రస్తుతము ప్రకృతి సర్వభూతప్రసవిత్రి యగుటచే జగజ్జనని యనియు, తాను (ఈశ్వరుడు) గర్భధాన కారణమగుట జగజ్జనకు డనియు, ప్రతిపాదించుటకై యీశ్లోకమును జెప్పుచుండెను. “సర్వయోనిషు” దేవతృజ్జనుష్ట్యులయందు “యమూర్తయస్సంభవంతి” యేపార్శ్వముల దేహములు పుట్టుచున్నవో “తాసాం బ్రహ్మ మహ ద్యోనిః” ఆశరీరములకు

గీ: సత్త్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతिसంభవాః ।

నిబధ్నన్తి మహాబాహో! దేహే దేహిన మవ్యయమ్ ॥

||౧౮||

కథం విభాగము: — సత్త్వం- రజః- తమః- ఇతి- గుణాః- ప్రకృతिसంభవాః- నిబధ్నన్తి- మహాబాహో- దేహే- దేహిన- అవ్యయమ్ ॥

||౧౮||

ప్రతిపదార్థము: — మహాబాహో = ఓగ్రాప్యబాహువులు కల యర్జునా!; సత్త్వం = సత్త్వము; రజః = రజస్సు; తమః = తమస్సు; ఇతి = ఇట్టి పేర్లుగల; గుణాః = గుణములు; ప్రకృతिसంభవాః = భగవన్నాయా సంభవములై; దేహే = దేహమునందు; అవ్యయం = నాశరహితమైన; దేహినం = దేహముకల జ్ఞేతృజ్ఞాని; నిబధ్నన్తి = బంధించుచున్నవి నలె నున్నవి.

||౧౮||

శాంకరభాష్యము: —

మూర్తీనాం బ్రహ్మ మహా తస్మాద్భవస్థం యోనిః కారణ మహా మీశో బీజప్రదో గర్భాధానస్య కర్తా పితా ॥

||౧౯||

కే గుణాః కథం బధ్నన్తి త్యుచ్యతే — సత్త్వం రజస్తమ ఇత్యేవం నామానో, గుణా ఇతి పారిభాషికః శబ్దో న రూపాదివ ద్ద్రవ్యాశ్రితాః । నచ గుణగుణిణో రన్యత్వ మత్యో వివశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని: —

ఆమూర్తులకు సంతతినున్న మహద్బ్రహ్మస్వరూపమైన నూయయే కారణము. పరమేశ్వరుడు బీజప్రదుడు. గర్భాధానకరయైన తండ్రి.

||౧౯||

గుణములేవి? ఆగుణములు జ్ఞేతృజ్ఞాని యేటుల బంధించుచున్నవి? అను శంకపై చెప్పుచుండెను —

ప్రకృతీ తల్లియు, “అహం బీజప్రదః పితా” గర్భప్రదాత నగు నేను తండ్రిని అగుచుంటిమి. ఈ చెప్పటచే దత్తయగు ప్రకృతియొక్కయు, దండీనగు నాయొక్కయు ననుగ్రహమువలననే మోక్షము పొందెను నూచితమయ్యెను. “జ్ఞానప్రసాదేన విశుద్ధసత్త్వాః” అనియు, “తన్మహా దేవ మాత్మబుద్ధిప్రకాశం ముముక్షుర్నైవ శంక మహం ప్రపద్యే” అను శ్లోకులు ప్రకృతి, ఈశ్వరుడు పరిజ్ఞరియొక్క యనుగ్రహముచేతనే ముక్తుడగు నని చెప్పుచున్నవి. మరియు, “బుద్ధిప్రసాదాచ్చ శివప్రసాదాద్గురుప్రసాదా త్పురుషస్య ముక్తిః” అను స్మృతియు బుద్ధి (ప్రకృతి) ప్రసాదములవలనను, శివ (ఈశ్వర) ప్రసాదమువలనను, సద్గురుప్రసాదము వలనను మోక్షము పొందెను (అని చెప్పుచున్నది.) అని చెప్పుచున్నది.

||౨౦||

— ౧౪ వ అధ్యాయము ౫ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

సుధు నూద న పర స్వ తీ య ము: — పూర్వోక్తవిధముగ నిరీశ్వరసాంఖ్యమతనిరాకరణముచే జ్ఞేతృజ్ఞేతృజ్ఞసంయోగ వివేచనాధీన మని చెప్పి, ప్రస్తుతము ఏఏగుణమునందు సంగ మెట్లు కలుగు? గుణము అన నెవ్వో? ఆగుణము లెట్లు బంధించును? అను ప్రశ్నములకు సమాధానమును ఈశ్లోకము మొదలుకొని “నాన్యస్యం గుణేభ్యః కర్తారం” అను శ్లోకమువరకు గల పదసార్థములతో జేప్పుచుండెను —

శాంకరభాష్యమ్:—

క్షితమ్ । తస్మాద్గుణా ఇన నిత్యపరతన్త్రాః క్షేత్రజ్ఞం ప్రత్యవిద్యాత్మకత్వా త్క్షేత్రజ్ఞం నిబధ్నన్తీవ త మాస్పదీకృత్యాఽఽత్మానం ప్రతిలభన్త ఇతి నిబధ్నన్తీ త్యుచ్యతే! తే చ ప్రకృతి సంభవా భగవన్మాయాసంభవా నిబధ్నన్తీవ పే మహాబాహో! మహాన్తౌ సమర్థతరా వా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు అనుపేర్లు గలవి గుణములు. ఇవట “గుణాః” అను శబ్దము పారిభాషికము. (తార్కికులు చెప్పునటుల) రూపరసగంధాదులువలె ద్రవ్యవ్యాళితములు కావు. తార్కికులు ద్రవ్య (గుణ) గుణములకు పరస్పరభేదమంగీకరించినటుల) మాయకు మాయాగుణము లగు సత్త్వరజస్తమస్సులకు భేదము వివక్షితము కాదు. (అరగా భేదము

“సత్త్వం...సంభవాః” సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు అను గుణములు నిత్యపరతంత్రములు. (పురుషునిగూర్చి యచేతనములు చేతనాధీనములే యగునుగాన గుణములు పరతంత్రము అని యర్థము.) వైశేషికులు గుణములు భేదసంబంధమగు సమకాయసంబంధముచే గుణి (ద్రవ్యము) నందుండునవి యని యంగీకరించిరి. ఇట గు. శబ్దముచే నిట్టి గుణములు వివక్షితము గాను. ఏమనః ఇట గుణములకు భేదముగాక యభేదమే చెప్పబడెను. ప్రకృతి గుణత్రయాత్మకముగనే చెప్పబడెను. అట్లయిన “గుణాః ప్రకృతిసంభవాః” అగుట యెట్లు పొసగు నందువా? వినుము — అగుణముల మూడింటియొక్క సామ్యావస్థయే భగవత్ప్రకృతి యనియు, మాయ యనియు బిలువబడుచున్నది. అట్టి మాయయందే పరస్పరాంగాంగీభావముతో విషమముగా పరిణమించిన గుణములు ప్రకృతిసంభవము అగును. కాన బూర్వోక్తావపపత్తి లేదని తెలిసికొనదగును. అవిధముగ బరిణమించిన గుణములు “నిబధ్నంతి...అవ్యయం” ప్రకృతికార్యమగు శరీరేంద్రియాది కార్యకరణసంఘాతమునందు స్వతః సర్వవిక్రయాశూన్యమగుచే నవ్యయుడైయు, దేహతాదాత్మ్యాధ్యాసాపన్నమగు జీవుని బంధించుచున్నది. అనగా ఆ కాశమున నిశ్చలముగనున్న నూన్యము జలసాత్రములందు ప్రతిబింబింపగా స్వీయకంపాదికముచే ప్రతిబింబాధ్యాసపు పురస్కరించుకొని “నూన్యము చలించుచుండె” నను భ్రమను కల్గించునట్లు సర్వవిక్రయాశూన్యమగు శుద్ధపరబ్రహ్మము— దేహాదితాదాత్మ్యాధ్యాసాపన్నమై జీవశబ్దవాచ్యమయి దేహాదికతివికారములు కలిసిగా భ్రాంతిచే కన్పిట్టుచున్నదిగాని వస్తుతః పరమాత్మకు గుణాదికృతబంధము లేదని యర్థము.

॥౫॥

శంకరానందీయము:— ప్రకృతికిగాని, ప్రకృతిగుణములకుగాని తన (కాశ్చందని) యనుగ్రహబలముచేతనే కార్యకరణసామర్థ్యము కలుగుచున్నదని ప్రతిపాదించి, ప్రస్తుతము గుణవిభాగపూర్వకముగ వానికి గల బంధకత్వమును జెప్పుచుండెను.— “సత్త్వం రజస్తమ ఇతి” సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు, అనెడి గుణములు “ప్రకృతిసంభవాః” ప్రకృతియే యుపాదాన కారణముగ గలవి. ఇట ముక్తిపరమసాధన మగుటంజేసి యుత్కృష్టమగుటచే బ్రథమమున సత్త్వమును నిర్దేశించెను. సర్వమునకు ప్రవృత్తి కారణము గాన సత్త్వగుణనిర్దేశాంతరము రజోగుణమును నిర్దేశించెను. రజోగుణముకంటె నపకృష్టము (తక్కువని) గుటచే దమవాత తిమోగుణమును నిర్దేశించెను. ఈసత్త్వరజస్తమోగుణములు రూపాదులువలె కేవలద్రవ్యవ్యాళితములే గావు. మరేమనః ప్రకృతికార్యము అగుటంజేసి సర్వగతము అగును । కార్యకారణముల కభేదముగాన కారణమున ప్రకృతి సర్వగతగాన నీసత్త్వాదికములూక సర్వగతమని మర్థము.

శాంకరభాష్యమ్:—

జానుప్రళయౌ బాహూ యస్య స మహాబాహు ర్హే మహాబాహో! దేహా శరీరే దేహీనం దేహవంత మవ్యయ మవ్యయత్వం చోక్త మనాదిత్వాదిత్వాది శ్లోకే । నను దేహీ న లిప్యత ఇత్యుక్తం త త్కథ మిహ నిబర్హన్తీ త్యన్యథోచ్యతే, పరిహృత మస్మాభి రివశబ్దేన నిబర్హన్తీ వేతి ॥

||౫||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

లేదనుట) అందువలన సత్త్వరజప్తమస్సులు షేత్రజ్ఞానికూర్చి నిత్యపరతంత్రములై, అవిద్యా తృకము లగుటవలన షేత్రజ్ఞాని బంధించుచున్నవి వలె షేత్రజ్ఞాని యాస్పదముగ జేసుకొని స్వస్వరూపమును పొందుచున్నవి. కాన షేత్రజ్ఞాని బంధించుచున్నవని చెప్పబడుచుండెను. జానుపర్గంతము వేలాడు బాహువులు కల యో యర్జున! ఆగుణములు భగవన్మాయా సంభవములై దేహవతుడైన నాశరహితుడైన షేత్రజ్ఞాని శరీరమునందు బంధించుచున్నవి వలె నున్నవి. షేత్రజ్ఞాన కవ్యయత్వము “అనాదిత్వాత్” అను శ్లోకమునం దిదివరకే చెప్పబడెను. పూర్వమునందు దేహి లేవమును పొందడని చెప్పబడెను. ఇకట దానికి వ్యతిరేకముగ గుణములు దేహిని బంధించుచున్నవని యెటుల చెప్పబడెనని శంకింపజనదు. ఇట్టిశంకను తొలగించుటకే “నిబర్హన్తీవ” అని “ఇవ” శబ్దప్రయోగము చేయబడెను. అందువలన బంధించుచున్నవి వలె నున్నవి. అనగా బంధించుట లేదని యర్థము.

||౫||

కాన నిజగతంతయు గుణస్వరూపమే. కనుకనే వెలుపల విషయరూపముగను, లోపలరాగద్వేషలోభాదిరూపముగను, నిద్రాస్వప్రమాదాదిరూపముగను, శమదమసత్వదయాదాక్షిణ్యాదిరూపముగను, సర్వత్రా వర్తమానము లగు ఈ గుణములు— “అవ్యయం దేహీనం దేహే నిబర్హన్తీ” స్వయముగ నాశరహితుడగు ఆత్మను స్వీయవికార వ్యాప్తిచే తిరోహితముగ ప్రత్యగ్యావము కలవానిగను, దేహమునందే యాత్మభావము నొందినవానిగను జేసి, దేహమునందును దేహకర్మల యందును, దేహధర్మములందును, అహంమమాభిమానాభినివేశమును కలుగజేసి జన్మమరణాదికముతో గూర్చి బాధించుచున్నవి. ఇట ఆత్మ యగు షేత్రజ్ఞానకు షేత్రముయొక్కయు; తద్ధర్మములయొక్కయు, తత్కర్మలయొక్కయు సంబంధము లేదనియు, అత్మకు కర్తృత్వము, లేవము లేదనియు బూర్వము చెప్పబడెను. అట్టి కూటస్థాసంగచిద్రూప మగు నాత్మకు సత్త్వాదిగుణములచే నగు బంధ మెట్లు పొవగును? అను ప్రశ్నము కలుగుచున్నది. ఇట చెప్పెదము వినుడు.— నిష్క్రమము. నిష్క్రియము, అసంగము నగు ఆత్మకు జ్ఞానదశ యందుగాని, యజ్ఞానదశయందుగాని కస్తుతః బంధమే లేదు. అట్టి బంధమే యున్నచో వాస్తవ మగు నట్టి బంధమునుండి మోక్షమే యుపపన్నము గాదుగాన నిరకయవము నసంగము నగు ఆత్మకు సూర్యునకు జీకటితో సంబంధము లేనట్లు అవిద్యా, తత్కార్యములతో సంబంధము లేదు. స్వానుభూతియొడ ప్రమాదము నొందు బ్రహ్మవిద్యుతికి యనాత్మాధ్యాసము, దానివలన సత్త్వాదిగుణములచే భేదింపబడుటయు సంభవించును. నిత్యనిరంతరానుభూతితో నుండినచో స్వానుభూతియొడ ప్రమాదము సంభవింపనేరదు. దానివలన యనాత్మాధ్యాసము కలుగనేరదు. అట్టి వానికి దృష్టము లగు దుఃఖము లేమియు లేకుండుటయు, నెల్లపుడు నాత్మానంద రసానుభూతియు, గుణాతిక్రమము, విదేహముక్తియు సంభవించును. అట్లుగా

గీ॥ తత్ర సత్త్వం నిర్మలత్వా త్ప్రకాశక మనామయమ్ ।

సుఖసంగేన బద్నాతి జ్ఞానసంగేన చానఘ! ॥

॥౬॥

ప ద వి భా గ ము:— తత్ర- సత్త్వం- నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకం- అనామయం- సుఖసంగేన- బద్నాతి- జ్ఞానసంగేన- చ- ఆనఘ! ॥

॥౬॥

పృ తి ప దా ర్థ ము:— పా ఆనఘ! = ఓవ్యసనరహితుడ వగు నరునా!; తత్ర = సత్త్వరజస్తమో గుణములలో, నిర్మలత్వాత్ = నిర్మలమగుటవలన; ప్రకాశకం = ప్రకాశక మైపట్టిన్ని; అనామయం = ఉపద్రవ రహిత మైపట్టి; సత్త్వం = సత్త్వగుణము; దేహీం = (ఈపదమయవక్తము) ఔత్తజ్ఞుని; సుఖసంగేన = సుఖ సంగముచేతను; జ్ఞానసంగేన = జ్ఞానసంగముచేతను; బద్నాతి = బంధించుచున్నదివలె నున్నది. ॥౬॥

కాంకరభాష్యమే:—

• తత్ర సత్త్వమితి । తత్ర సత్త్వాదీనాం సత్త్వస్యైవ తావల్లక్షణ ముచ్యతే నిర్మలత్వా త్స్ఫటికమణిరివ ప్రకాశక మనామయం నిరుపద్రవం సత్త్వం తన్నిబద్నాతి కథం సుఖ కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సత్త్వరజస్తమస్సులలో సత్త్వముచే (యాశ్లోకమునందు) లక్షణము చెప్పబడు చుండెను. మలరహితమగుటవలన స్ఫటికమణివలె ప్రకాశకము ఉపద్రవరహితము నగు సత్త్వాదిగుణవోషముచే నట్టి యనాత్మాధ్యాసము చేయు యతికి యలవడిన జ్ఞానముగూడ సంకోచించుటయు, చిత్తవిక్షేపము కలిగి, జన్మాదిబంధము సంభవించును. కాన విద్వాంసుడగువాడు దేహేంద్రియాదులందు గాని, ఇతరత్ర గాని యహంమమాధ్యాస చేయకదు. అట్టివానికి జీవన్ముక్తి సిద్ధించును. అహంమమాధ్యాసమే బంధము, సత్త్వాదిగుణవోషములచే నట్టి యధ్యాస నాచరించినవో విద్వాంసుడుగూడ బద్ధుడగును. ఎట్లగు:- భరతుడు సత్త్వగుణముచేనైన దయావోషముచే దూషితమైన యంతరంగము కలవాడై యనాత్మ యుం దాత్మభావమును జేసి, కురంగమునందు పోవ్యత్వముమత్వాధ్యాస కలవాడై స్నేహపాశముచే బద్ధుడై, జన్మాదిబంధము నొందెను. కాన విదేహక్షేపల్యము నొందగోరు విద్వాంసుడు సత్త్వాదిగుణములచేతను, వాని కార్యములచేతను, చలింపనివాడై సదా ఆత్మనిష్ఠతోనే యుండవగు నని బోధించుటకే యీచతుర్దశాధ్యాయ మారంభింపబడెను. ॥౭॥

—• గత వ అధ్యాయము ౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు •—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— సత్త్వరజస్తమోగుణములలో నేగుణము ఎట్టి సంగముచే ఔత్తజ్ఞుని బంధించుచున్నదో యాశ్లోకము మొదలుకొని చెప్పుచున్నాడు— గుణత్రయములో సత్త్వమునెడి గుణము నిర్మలమగుటచే, (చిద్బింబగ్రహణయోగమగుటవలన) తమోగుణకృత అవరణతిరోధాదుకమై చైతన్యమునకు బ్రకాశకమగును. మరియు “అనామయం” దుఃఖవిరోధి యగు సుఖమున కభివ్యంజక మగు చున్నది. అట్టి సత్త్వగుణము సుఖజ్ఞానసంగములచేతను దేహీని బంధించుచున్నది. (ఇటు నున్న సుఖజ్ఞానములచే నంతఃకరణపరిణామము లగు సదవ్యంజకములను గ్రహింపవగును.) అంతఃకరణధర్మ మగు సుఖము, జ్ఞానము వీనియొక్క యధ్యాసమే సంగమనిబడును. దాని యాకారము “నేను సుఖిని, నేను తెలిసికొంటిని” అని యుండును. విషయమునకు సంబంధించిన ధర్మము యెల్లడును విషయికి కలుగ నేరదు. కాన యంతఃకరణ

శాంకరభాష్యము:—

సంక్షేప సుఖహామితి విషయభూతస్య సుఖస్య విషయిణ్యత్వని సంక్షేపాపాదనం మృషైవ సుఖే సంక్షేప మితి । నైషాఽవిద్యా । న హి విషయధర్మో విషయిణో భవతి । ఇచ్ఛాది చ ధర్మత్వేన షేత్రస్యైవ విషయస్య ధర్మ ఇత్యుక్తం భగవతా । అతోఽవిద్యయైవ స్వకీయ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సత్త్వము— “సుఖసంగేన” నేను సుఖము కలవాడను” అను జ్ఞానములో విషయమైన సుఖమునకు విషయి యగు నాత్మయందు సంక్షేపము నాపాదించుట సుఖమునందు సంజనము. ఇది మృషయే (మిథ్యయే). ఇది యవిద్యయే. విషయధర్మము విషయి కెన్నడును సంభవించదు. ఇచ్చ మొదలుకొని ధర్మత్యంతము విషయరూపమైన షేత్రముయొక్క ధర్మమే యని శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే జెప్పబడెను. అందువలన విషయవిషయ్యవివేకస్వరూపమైన స్వకీయధర్మ

ధర్మమగు నీసుఖ, జ్ఞానములు అత్యయం దధ్యస్తము లగుచున్నవి. ఇట్టి యధ్యాసయే సంగమనబడును. కాన నీసుఖజ్ఞానాదిక మంతయు సవిద్యామాత్రమే యని యర్థము. ||౬||

శంకరానందీయము:— సామాన్యరూపముగ గుణత్రయముయొక్క సమిప్తి కార్యమును జెప్పి, వేర్వేరుగ నాగుణముల స్వరూపమును, అవి చేయుపనిని పదమూడు శ్లోకములచే జెప్పుచుండెను “తత్త్ర... అనామయం” అనర్త్యరజస్తమోగుణములలో నిదగనర్త్యగుణము మలరూపము అగు రజస్తమోగుణము లకింట “నిర్మలత్వాత్” మలరూపము అగు రజస్తమోగుణముల నుండి విడువడుట చే నతి స్వచ్ఛము. అట్లుగటచే “ప్రకాశకం” ప్రత్యగ్విస్తుస్వరూపమును భాసింపజేయును. మరియు “అనామయం” సర్వగుణమున కామయమన: విక్షేపము, జాడ్యము చెప్పబడును. ఈవిక్షేపజాడ్యములకు వారణ మగు రజస్తమస్సుల సంపర్కము లేని శుద్ధసర్వగుణము విక్షేప, జాడ్యములు లేనిదగును. సర్వగుణమిట్టి లక్షణము కలదైనను తనతో గూడిన బ్రహ్మవేత్తను గూడ “సుఖసంగేన...చానఘః” శబ్దాదివిషయములకు నిర్వియములనునైన సంపర్కముచే సుఖమునందలి సంగముచే బంధించుచున్నది. (విషయసుఖ అనునవిగా చేయుచున్నదని భావము.) లేక, శమ, దమ, దయాఽహింసా, త్సంత్యాదిసాధనసంపత్తిచే బ్రహ్మవేత్తను గూడ నూపాసనాసాధ్యమగు- బ్రాహ్మ, బ్రహ్మవ, బ్రహ్మపారలౌకిక సుఖకామనచే బంధించుచున్నది. అనగా బ్రహ్మజ్ఞానము నుండియు. బ్రహ్మసందానభూతి నుండియు చ్యుతిని గల్గించి బహిర్ముఖునిగా జేయుచున్నదని భావము. మరియు “జ్ఞానసంగేన” నానాశాస్త్రార్థ విచారజన్య మగు జ్ఞానమునందు కామనను కల్గించి బంధించుచున్నది. అనగా తర్క, మీమాంసా, సాంఖ్య, యోగ, అగమ, తంత్రములయొక్క యర్థజ్ఞానము సందానక్తి కలుగజేసి బ్రహ్మవేత్తను గూడ బహిర్ముఖునిగా జేయుచున్నది. లేక, “జ్ఞానతేన నేన పరిమేశ్వర ఇతి జ్ఞానం” అను పుణ్యత్వత్తి ననుసరించి యిటు జ్ఞానమున నీశ్వరమహత్త్వ ప్రతిపాదక మగు శాస్త్రము చెప్పబడును. యందలి సంగము (అశాస్త్రప్రతిపాద్య మగు పరమేశ్వర గుణకభాష్యణ, భజన, కీర్తనాదుల యందలి యానక్తి)చే బ్రహ్మవేత్తను గూడ బంధించుచున్నది. (బ్రహ్మనిష్ఠ నుండి చ్యుతిని కలుగజేసి శ్రవణ, భజన, కీర్తనాది ప్రవణునిగా జేయుచున్నది.) ||౬||

శ్రీధరీయము:— అగుణత్రయములో సత్త్వమునకు లక్షణమును, బంధకత్వప్రకారము నీశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు— అగుణములలో నిర్మల (స్వచ్ఛ) మగుట స్ఫటికమువలె భాస్వరము, అనామయము,

గీ॥ రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణాసంగసముద్భవమ్ ।

త నిబధ్నాతి కాస్తేయ! కర్మసంగేన దేహినమ్ ॥

॥౭॥

పదవిభాగము:— రజః- రాగాత్మకం- విద్ధి- తృష్ణాసంగసముద్భవం- తత్- నిబధ్నాతి- కాస్తేయ!- కర్మసంగేన- దేహినమ్ ॥

॥౭॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకాస్తేయః=ఓకుంటీవుతుండ వగు యర్జున!; రజః=రజోగుణమును; రాగాత్మకం=గైరికాదిధాతువువలె రాగాత్మకముగను; తృష్ణాసంగసముద్భవం=తృష్ణ=అప్రాప్తాభిలాష; ఆసంగ=ప్రాప్తవిషయమునందు మనఃప్రీతిస్వరూపసంశ్లేషము; సముద్భవం=కారణముగను; విద్ధి=తెలిసికొనుము; తత్=అరజోగుణము; దేహినం=దేహవంతుడైన తేత్రజ్ఞుని; కర్మసంగేన=కర్మసంగముచే నిబధ్నాతి=బంధించుచున్నది.

గీ॥

శాంకరభాష్యమ్:—

రజో రాగాత్మక మితి । రజో రాగాత్మకం రంజనా ద్భాగో గైరికాదిపద్యాగాత్మకం విద్ధి జానీహి తృష్ణాసంగసముద్భవం తృష్ణాప్రాప్తాభిలాష ఆసంగః ప్రాప్తే విషయే మనసః ప్రీతిలతణః సంశ్లేషః, తృష్ణాసంగయోః సముద్భవం తృష్ణాసంగసముద్భవం త శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓకుంటీవుతుండ వగు నర్జునా! రజోగుణము రంజనమువలన రాగ మనబడును. గైరికాదిధాతువువలె రాగాత్మక మగును. అప్రాప్తమైనదానియందు దభిలాష తృష్ణ యనబడును సంప్రాప్తమైన విషయమునందు మనఃప్రీతిరూపమైన సంశ్లేషయే ఆసంగ మనబడును. అట్టి

— ౧౪ వ అధ్యాయము, ౭ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “రజో...సముద్భవం” పురుషుడు విషయములయందు దీచి రస్తుడగుచు గాన రాగ మనబడును. రాగమన గామము. (కోరిక). ఓయర్జున! ఈరాగమే స్వరూపముగా గలది రజోగుణముగా తెలిసికొనుము. (ధర్మధర్మలక్ష తాదాత్మ్యమే గాన రాగస్వరూపమే రజోగుణమని యర్థము. కనుకనే “తృష్ణాసంగసముద్భవమ్” ప్రాప్తింపనిదానివిషయమై యభిలాషము తృష్ణ యనబడును. పొందబడిన వస్తువును రక్షించు యభిలాషము ఆసంగ మనబడును. ఇట్టి తృష్ణాసంగముల యుత్పత్తికి కారణము ఈరజోగుణ మగుచున్నది. ఇయ్యది దృష్టాదృష్టాకరము లగు కర్మలయందలి “నేనీకర్మమ జేయుచుంటిని, కర్మఫలము ననుభవించెదను” అను అభినివేశవిశేషముచే దేహవంతుని బంధించుచున్నది. (రజోగుణము ప్రవృత్తి హేతు వగుట వస్తుతః కర్త కామన్నను తేత్రజ్ఞుని కర్మత్వాభిమానునిగ జేయుచున్నది.

॥౭॥

శాంకరానందీయము:— పైవిధముగ సత్త్వగుణమునకు నిర్మలత్వము, ప్రకాశకత్వము, అవిక్షిప్తత్వమును పీఠిలక్షణముగా చెప్పి, సుఖసంయోజనమును, జ్ఞానసంయోజనమును సత్త్వకార్యములుగా చెప్పి రజోగుణముయొక్క లక్షణమును, కార్యమును నీశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు— “రజో...సముద్భవం” సృగాదివిషయములయందు పురుషుడు దీచి రక్షింపించుచు గాన రాగ మనబడును. అట్టి రాగము.

శాంకరభాష్యమ్:—

నిద్రాభిః ప్రమాద శ్చాలస్యం చ నిద్రా చ ప్రమాదాలస్యనిద్రా స్తాభి స్తత్తమో నిబధ్నాతి భారత! ॥౮॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కలుగజేయునదిగ తెలిసికొనుము. ఓయర్జునా! ఆతమోగుణము ప్రమాదముచేతను, అలస్యము చేతను, నిద్రచేతను (దేహిని) బంధించుచున్నది. ॥౮॥

విరోధియైన వస్తువిజ్ఞానాసామర్థ్యము ప్రమాద మనియు, రజోగుణకార్యమగు ప్రవృత్తికి విరోధి యగు ప్రవృత్త్యసామర్థ్యము అలస్యమనియు, సత్త్వకార్యమగు ప్రకాశమునకును, రజఃకార్యమగు ప్రవృత్తికిని విరోధియు తమోగుణము అలంబనముగా కలదియు నగు వృత్తి నిద్రచేయుననియు తెలిసికొనదగును.) ॥౮॥

శంకరానందీయము:— ఇక తమోగుణమునకు లక్షణమును, కార్యమును చెప్పుచుండెను— తమోగుణము ప్రమాదనిద్రాలస్యరూపదోషములచే బంధకమగుట రజస్సత్త్వగుణములకంటె నెక్కుడిది అని తెల్పుటకై యిటు “శు” శబ్దము నివేశితమయ్యెను. ఏస్తలమున జ్ఞాన ముండుటకు వలనుపడదో యది యజ్ఞానమున బడును. ఇంతియేగాని యజ్ఞానమున జ్ఞానాభావ మర్థము కాదు. ఏమన:- ఆభావమునకు కార్యకారిత్యములేదు. కాన యజ్ఞాన మభావరూపమన జెల్లదు. “గుణాః ప్రకృతీసంభవాః” అను గీతానుసారము గుణములు మూడును ప్రకృతిజన్యములే యైనను, తమోగుణము అజ్ఞానస్వభావ ముండు స్థలమున ని య త ము గ నుండునదిగాన యజ్ఞానజన్యత్వరూపవిశేషణవిశిష్టమని తెలిసికొనుము. కనుకనే “మోహనం సర్వదేహీనాం” ఈతమోగుణము స్వోపస్పృష్టము అగు బ్రహ్మాదిస్తంబబర్హంత మగు సర్వస్యామలను నిర్విశేషముగ మోహింపజేయుచున్నది. (తమోగుణము స్వావిర్భావముచే స్వతస్సిద్ధ మగు సదసద్వివేకమును గూడ నశింపజేయుచున్నది.) తమోగుణము అజ్ఞానజన్యము, స్వరూపముచే జ్ఞానావరకము నని తెలిసికొనుము. అని యర్థము. తమోగుణముయొక్క ఘట్టు కను, స్వరూపమును జెప్పి, ఇక తమోగుణమును చెప్పుచుండెను. — “ప్రమాదాలస్య...భారత!” అజ్ఞానము జడరూపము. తమోగుణము దానినుండి ఘట్టునది కాన వివేకజ్ఞానావరక మగుచున్నది. మరియు నిది స్వయముగ ప్రమాద, అలస్య, నిద్రలచే (ప్రయత్నముతో జేయదగు కార్యమును మరచుట ప్రమాద మనబడును. చేయదగిన కార్యమునందు శ్రద్ధారాహిత్యముతో నైన నిరుత్సాహము అలస్యమనబడును. బుద్ధి జాడ్యాధిక్యముచే గర్హ్యమును విడచి నిద్రించుట విద్రయనబడును.) నాత్మజ్ఞానిగూడ బంధించి బ్రహ్మ నిష్ఠావిముఖునిగ జేయుచున్నదని యర్థము. బుద్ధి నిర్మల మగుటనుబట్టియు, విషయసుఖాసంగముచేతను సత్త్వగుణము జనించుననియు, విషయములయొడ రాగావిర్భావముచేతను, కర్మాసక్తిచేతను రజోగుణము జనించుననియు, బుద్ధిజాడ్యముచేతను, విపరీతప్రత్యయావిర్భావముచేతను, ప్రమాదాలస్యనిద్రాదుల చేతను తమోగుణము జనించుననియు తెలిసికొని బ్రహ్మవేత్తయగు యతి- సత్త్వరజస్తమోగుణవికారములకు వశుడుగాక. అయావికారములకు ప్రతియోగగు సద్గుణముల నాశ్రయించి గుణదోషముల దెలిసికొని, యెల్లపుడు నాత్మనిష్ఠయందే యుండదగు నని నూచితమయ్యెను. ॥౮॥

భాష్యోక్త- ర్షదీపికా:— ఎట్టి లక్షణము గలది తమస్సు? పురుషు నెట్లు బంధించుచున్నది? అను ప్రశ్నలకు సమాధానముగ జెప్పచున్నాడు— సత్త్వరజస్తమోగుణములు మూడును అజ్ఞానమువలన బుట్టునని యైనను తమోగుణము తనకు కారణ మగు నజ్ఞానముయొక్క స్వభావమునకు విపరీతమైన స్వభావముకలదిగాక

గీ॥ సత్త్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత! ।

జ్ఞాన మావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయ త్యుత ॥

॥౯॥

ప ద వి భా గ ము:— సత్త్వం- సుఖే- సంజయతి- రజః- కర్మణి- భారత- జ్ఞానం- అవృత్య- తు- తమః- ప్రమాదే- సంజయతి- ఉత ॥

॥౯॥

ప్రతిపదార్థము:— సత్త్వం=సత్త్వగుణము; సుఖే=సుఖమునందు; సంజయతి=సమహర్ష్యమృది; రజః=రజోగుణము; ప్రమాదే=ఓయర్జునా; కర్మణి=కర్మమునందు; సంజయతి=సమహర్ష్యమృది; తమః=తమోగుణమైతే; జ్ఞానం=జ్ఞానమునందు; అవృత్య=కప్పిపుచ్చి; ప్రమాదే=ప్రమాదమునందు; సంజయత్యుత; సమహర్ష్యమృది.

॥౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

పునర్గుణానాం వ్యాపారః సంక్షేపత ఉచ్యతే— సత్త్వం సుఖే సంజయతి సంక్షేపయతి రజః కర్మణి ప్రే భారత సంజయతితి వర్తతే । జ్ఞానం సత్త్వకృతం వివేక మావృత్యా శాంకరభాష్యత్త్వబోధిని:—

తిరిగి సత్త్వరజస్తమోగుణముల వ్యాపారము సంక్షేపముగ చెప్పబడుచుండును— సత్త్వగుణము సుఖమునందు సంక్షేపము పొందించుచున్నది. ఓభరతవంశోద్భవగు నర్జునా! రజోగుణము కర్మమునందు సంక్షేపము పొందించుచున్నది. తమోగుణ మన్ననో యనుపమై సృభావముకలది యగుట సత్త్వరజస్సులకంటె విశేషము. ఈవిశేషమును ఇట “తు” అను శబ్దముచే నూచించెను. “అజ్ఞానజం” అజ్ఞానమువలన బుట్టుచదిగా చెలిసికొనుము. “మోహనం సర్వ దేహినాం” సర్వలగు దేహిభావలన హితాహితవివేకప్రతిబంధకము. “ప్రమాద” కార్యాంతరాస్తవై చేరుదగినదియు, జేయుటకు సుకల్పించినదియు నగు పనిని జేయకుండుట ప్రమాద మనబడును. “అలస్య” నిరాశతో మత్సహమును బ్రతిబంధించునది యాలస్య మనబడును. “స్వాప” నిద్ర తమోగుణము. ఈప్రమాదాలస్యనిద్రలచే బంధించుచున్నది. నిర్వికార డగు నాత్మనుగూడ వికారవంతునిగ జేయుచున్నది. “భారత!” ఓయర్జునా! ఈసంబోధనముచే నీవు భరితవంశోద్భవుడవుగాన ఈతమోకృత మగు బంధమునకు తగవు” అని నూచితమయ్యెను.

॥౯॥

— ౧౪ వ అధ్యాయము ౯ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఈచెప్పిన గుణత్రయములలో నేయే కార్యమునం చేయే గుణమునకు ఉత్కర్ష (ఎక్కువభాగము) కలదో నీశ్లోకమున జెప్పబడునాడు— “సత్త్వం సుఖే సంజయతి” సత్త్వరజస్తమోగుణములలో సత్త్వగుణ మధికమైనదో దుఃఖకారణమును కప్పిపెట్టి బురుషుని సుఖమునందు సంసర్తుని చేయును. “రజః కర్మణి భారత!” రజోగుణ మధికమైనదో నది సుఖకారణమును కప్పిపుచ్చి కర్మమునందు సర్తుని చేయును. “జ్ఞాన...ఉత” ఇక తమోగుణమన్ననో ప్రమాణబలముచేగల్గిన సత్త్వ కార్యమునైనను జ్ఞానము నావరించి (కప్పిపుచ్చి) తెలిసినదానిగ జేయుచున్నది. (అజ్ఞానమునందు సర్తుని జేయుచున్నది.) “ఉత” చేయదగినదియై ప్రాప్తమైన కార్యమునుగూడజేయకుండుటయూపమగు అలస్యమగును. నిద్రాయందును సర్తునిగ జేయుచున్నది.

॥౯॥

గీ॥ రజ సత్తమ శ్చాభిభూయ సత్త్వం భవతి భారత! ।

రజ సత్త్వం తమశ్చైతమ సత్త్వం రజ సత్తా ॥

॥౧౦౬॥

ప ద వి భా గ మః— రజః- తమః- చ- అభిభూయ- సత్త్వం- భారత! భవతి- రజః- సత్త్వం- తమః- చ- ఏవ- తమః- సత్త్వం- రజః- తథా ॥ ॥౧౦౬॥

ప్రతిపదార్థముః— హేభారత! ఓధీరతనఃశోభ్యతదే నగు నర్జునా! సత్త్వం=సత్త్వగుణము, రజః=రజోగుణమును; తమశ్చ=తమోగుణమును; అభిభూయ=తిరస్కరించి; భవతి=అగుచున్నది; రజః=రజోగుణము; సత్త్వం=సత్త్వగుణమును; తమశ్చైవ=తమోగుణమును; అభిభూయ=తిరస్కరించి భవతి=అగుచున్నది; తమః=తమోగుణము; తథా=అట్లే; సత్త్వం=సత్త్వగుణమును; రజః=రజోగుణమును; అభిభూయ=తిరస్కరించి; భవతి=అగుచున్నది. ॥౧౦౬॥

శాంకరభాష్యముః—

౭౭చ్ఛాద్య తు తమః స్వేనా౭౭వరణాత్మనా ప్రమాదే సంజయ త్యుత ప్రమాదో నామ పాప్రకర్తవ్యాకరణమ్ ॥ ॥౯॥

ఉక్తం కార్యం కదా కుర్వంతి గుణా ఇ త్యుచ్యతే— రజ సత్తమ శ్చోభా వ పృథిభూయ సత్త్వం భవ త్యుద్భవతి వర్ధతే తదా లబ్ధాత్మకం సత్త్వం స్వకార్యం జ్ఞానసుఖా ద్యారంభ శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

జ్ఞానమును కప్పిపుచ్చి స్వస్వరూప మగు అవరణస్వరూపముచే ప్రమాదమునందు సంశ్లేషము పొందించుచున్నది. ప్రమాద మనగ పాప్రకర్తవ్యాకరణము. ॥౯॥

సత్త్వరజస్తమోగుణములు చెప్పబడిన తమ కార్యముల నెపుడు చేయును? అను శంకపై చెప్పబడుచుండెను—

శంకరానందీయముః— జ్ఞాననిష్ఠకు విరోధులైన గుణత్రయముయొక్క కార్యములను చెప్పినదానినే బ్రహ్మవేత్తయగు యతి జ్ఞానమును దృఢముగ నుండుటకై వీనిని తప్పక విడవలయు నను జ్ఞానము కలుటకై తిరిగి చెప్పుచున్నాడు— సత్త్వగుణము వైషయికసుఖమునందు పురుషుని నక్తుని జేయును. రజోగుణము వైదికముగాని, లౌకికముగాని యగు కర్మమునందు నక్తుని చేయుచున్నది. ఇక తమోగుణము స్వరూపజ్ఞానము నాచ్ఛాదించి తప్పకుండగ కర్తవ్య మగు జ్ఞాననిష్ఠను విస్మరింపజేయుచున్నది. మరియు నిద్రా, అలస్యములయందు నక్తుని జేయుచున్నది. ॥౯॥

—+ ౧౪ వ అధ్యాయము ౧౦ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధునూదనసరస్వతీయముః— ఈచెప్పిన కార్యములను గుణములేయేసమయమున చేయుచున్నవి? అను ప్రశ్నకు సమాధానముగ నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు— “రజః...భారత!” సత్త్వగుణము రజస్తమోగుణములు రెంటిని యొకేమారు తిరస్కరించి యెపుడు వృద్ధి నొందునో అసమయమునందే పూర్వోక్త మగు తనకార్యమును జేయుచున్నది. “రజః...తథా” అవిధముగనే తమోగుణముగూడ సత్త్వతమోగుణముల రెంటిని యొకే సమయమున తిరస్కరించి వృద్ధి నొందినచో నదియే పూర్వోక్త మగు తన కార్యము.

కాంకరభాష్యమ్:—

భతే హే భారత । తథా రజోగుణః సత్త్వం తమ త్రైవీఖా వవ్యభిసూయః వర్ధతే యదా తదా కర్మతృష్టాని స్వకార్య మారభతే । తమ ఆఖ్యో గుణః సత్త్వం రజ శ్చోఖా వవ్యభి ధూయ తథైవ వర్ధతే తదా జ్ఞానావరణాది స్వకార్య మారభతే ॥ ౧౦॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సత్త్వగుణము రజస్తమోగుణముల సభిభవ మొరంచి పుట్టుచున్నది. ఎపుడు సత్త్వ గుణము వృద్ధిచొందునో అపుడు లబ్ధాత్మకమై స్వకార్య మగు జ్ఞానసుఖముల నారంభించును. అట్లే రజోగుణము సత్త్వము తమస్సు అనేడి రెంటిని అభిభవ మొరంచి యెపుడు వృద్ధి చొందునో అపుడు స్వకార్యమగు కర్మతృష్టాముల నారంభించును. తమోగుణము సత్త్వ మును, రజస్సును అభిభవము చేసి యెపుడు వృద్ధి చొందునో అపుడు స్వకార్య మగు జ్ఞానావ రణాదికమును ఆరంభించును. ॥౧౦॥

మును చేయుచున్నది. అట్లే తమోగుణముగూడ సత్త్వరజోగుణముల రెంటిని యొకే సమయమున నభిభవము చేసి వృద్ధిచొందునో అసమయముననే పార్శ్వ కర్తృత్వమును నిర్వహించుచున్నది. ॥౧౦॥

కంకరానందీయము:— జడలో నల్లుకొనిన కేశపాశభాగములువలె సత్త్వరజస్తమోగుణ ముల సమయగ బ్రవర్తించునో సమిష్టిగనే తమ కార్యము నారంభించున వగును కాని వేర్వేరుగ నాగుణము లకు కార్యారంభకత్వ మెల్లు పొసగు నను ప్రశ్నపై పార్శ్వయొక్క కర్మఫలముపముగ గుణములకు హాసము, వృద్ధియు కలుగుచుండును గాన సమయగ ప్రవర్తించవు. అట్లే యగుచో గర్భలకు, వాని ఫలము లకు వైచిత్ర్యము సుభవింపకపోయెడిది. కాన నవి యుగాంగీభావతో కలుసుకొనినవియై కార్యకామ అగు చున్నచు బోధించుచుండెను:— పార్శ్వల యదృష్టవశమున సుఖము సాధింపవలసిన సమయమున “రజః భారత!” రజోగుణము, తమోగుణమును తక్కువగా జేసుకొని సత్త్వగుణము స్వయముగ ముక్త్యుష్ట మగుచుండును. (రజస్తమోగుణముల నంగములుగా జేసుకొని సత్త్వగుణము స్వయముగ అంగియై తన కార్యమును నెరవేర్చుచుండును.) పార్శ్వల యదృష్టవశమున కర్మము సాధింపవలసిన సమయ మాసన్న మైవుడు “రజ స్సత్త్వం తమత్రైవీ” సత్త్వగుణమును, తమోగుణమును తక్కువగా జేసి రజోగుణ ముక్త్యుష్టమగుచుండును. (సత్త్వతమోగుణముల నంగములుగా జేసుకొని రజోగుణ మంగియై తన కార్యమును నెరవేర్చుచున్నది.) ఇట్లే జ్ఞానావరణము సాధింప దగు సమయమున “తమ సత్త్వం రజ స్తథా” రజస్సత్త్వ గుణముల రెంటిని తక్కువగా జేసి తమోగుణ ముక్త్యుష్ట మగును. (రజస్సత్త్వగుణముల నంగములుగా జేసుకొని తమోగుణ మంగియై తన కార్యమును నెరవేర్చుచుండును.) ॥౧౦॥

భాగ్యోక్తర్న దీపిక:— ఈశ్వరమున “భారత!” అను సుబోధనముచే “భాయాం బ్రహ్మ విద్యాయాం రతః” అనుతృప్త్యుత్తి ననుసరించి బ్రహ్మవిద్యయు దాసక్తికల యోగమునా! నీవు రజ స్తమస్సులకు తిరోధానుక మగు సత్త్వవృద్ధిని సంపాదింపదగుచువు.” అని నూచింపబడెను. (శేషము నిర్వ్య శేషము.) ॥౧౦॥

గీ॥ సర్వద్వారేషు దేహేఽస్మి స్ప్రికాశ ఉపజాయతే ।

జ్ఞానం యదా తదా విద్యా ద్వివృద్ధం సత్త్వ మి త్యుత ॥

॥౧౧॥

ప ద వి భా గ ముః— సర్వద్వారేషు— దేహే— అస్మిక్— ప్రకాశః— ఉపజాయతే— జ్ఞానం—
యదా— తదా— విద్యాత్— వివృద్ధం— సత్త్వం— ఇతి— ఉత ॥

॥౧౧॥

ప్రతిపదార్థముః— సర్వద్వారేషు=తనకుపలభ్యద్వారములైన శ్రోత్రాదినిఖలకరణములయందు; జ్ఞానం=జ్ఞానరూపమైన; ప్రకాశః=బుద్ధివృద్ధిరూపప్రకాశః; అస్మిక్=ఈ; దేహే=దేహమునందు; యదా=ఎపుడు; ఉపజాయతే=కలుగుచున్నదో; తదా=అపుడు; సత్త్వముత=సత్త్వగుణమున్న, వివృద్ధం=పుట్టుచున్నదిగా; ఇతి=ఈరీతి; విద్యాత్=తెలిసికొనదగును.

॥౧౧॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యదా యో గుణ ఉద్భూతో భవతి తదా తస్య కిం లింగ మిత్యుచ్యతే— సర్వద్వారే ప్రాప్తన ఉపలభ్యద్వారాణి శ్రోత్రాదిని సర్వాణి కరణాని తేషు సర్వద్వారే స్వంతఃకరణస్య బుద్ధే ర్వృద్ధిః ప్రకాశో దేహేఽస్మి స్నుపజాయతే । తదేవ జ్ఞానమ్ । యదైవం ప్రకాశో జ్ఞానాఖ్య ఉపజాయతే తదా జ్ఞానప్రకాశేన లింగేన విద్యా ద్వివృద్ధ ముద్భూతం సత్త్వ మిత్యుతాపి ॥

॥౧౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎపు డేగుణము పుట్టినదో అపు డాగుణమునకు లింగము (చిహ్నము) ఏమిటి? అను శంకవై “సర్వద్వారేషు” అని చెప్పచుండెను.

తన కుపలభ్యద్వారములైన శ్రోత్రాదినిఖలకరణములయందు అంతఃకరణరూపమైన బుద్ధికి ప్రకాశ యీదేహమునం దెపుడు జనించునో, అది జ్ఞాన మనబడును. ఎపుడు జ్ఞానమనెడి ప్రకాశ జనించునో అపుడు జ్ఞానప్రకాశరూపలింగముచే సత్త్వము జనించిన దని తెలిసికొనవలయును.

॥౧౧॥

— ౧౭ వ అధ్యాయము ౧౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ముః—

పస్త్రుతము పూర్వోక్తవిధముగా సుశ్చించిన (ప్రవృద్ధమైన) గుణములకు లింగముల జెప్పుచున్నాడు.— “సర్వ...ఉత” అత్యుక్త భోగాయతన మగు నీకరీరమున సుపలభ్యసాధనము లగు శ్రోత్రాదిని యములయందు కలుగు బుద్ధి పరిణామవిశేషరూపము, విషయాకారకము స్వవిషయావరణవిరోధియు నగు ప్రకాశమే శబ్దాదివిషయక మగు జ్ఞాన మనబడును. అట్టి జ్ఞాన మేనగుచున్న కల్గునో యపుడు ప్రకాశరూపలింగముచే సత్త్వము వివృద్ధమైన దని తెలిసికొనదగును.

॥౧౧॥

శంకరానందీయముః— సత్త్వాదిగుణముల వృద్ధిహాసములు ఏవీ లింగములచే చెలియనగును. అసత్త్వాదిగుణముల యుత్కృష్ట తెలిసికొనియే కదా? వాని యుపశమనమునకై యత్నించుట! అను.

గీ॥ లోభః ప్రవృత్తి రారంభః కర్మణా మశమః స్పృహః ।

రజ సైతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ! ॥

॥౧౨॥

పదవిభాగము:— లోభః- ప్రవృత్తిః- అరంభః- కర్మణా- అశమః- స్పృహః- రజసి-
వతాని- జాయంతే- వివృద్ధే- భరతర్షభ ॥ ॥౧౨॥

ప్రతిపదార్థము:— పేభరతర్షభ! = ఓభరతవంశశ్రేష్ఠుడా; రజసి = రజోగుణము; వివృద్ధే =
వృద్ధి నొందినదై యుండ; లోభః = పరద్రవ్యమును స్వీకరింపవలయు నను కోరిక; ప్రవృత్తిః = ప్రవర్తనము;
(సామాన్యచేష్ట) కర్మణా = కర్మలయొక్క; అరంభః = అరంభము; అశమః = శాంతిలేకపోవుట; స్పృహః =
సర్వసామాన్యవస్తువిషయకత్పష్ట; (అనెడి) వతాని = ఈలింగములు; జాయంతే = పుట్టుచున్నవి. ॥౧౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

రజసి ఉదృఢతస్యేదం చిహ్నమ్ — లోభః పరద్రవ్యాదితానా, ప్రవృత్తిః ప్రవర్తనం
సామాన్యచేష్టా, అరంభః, కన్య, కర్మణామ్ । అశమోఽనుపశమః, హర్షరాగాదిప్రవృత్తిః,
స్పృహ సర్వసామాన్యవస్తువిషయా తృష్టా, రజసి గుణే వివృద్ధే వతాని లింగాని జాయంతే పే
భరతర్షభ ॥ ॥౧౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓభరతవంశశ్రేష్ఠుడా! రజోగుణము వృద్ధి నొందినదై యుండ పరద్రవ్యమును స్వీకరింప
వలయు నను కోరిక, ప్రవర్తనము (సామాన్యచేష్ట) కర్మల ప్రారంభము, శాంతి లేకపోవుట,
హర్షరాగాది ప్రవృత్తి, సర్వసామాన్యవస్తువిషయకమైన కోరిక అనెడి యీలింగములు పుట్టు
చున్నవి. ॥౧౨॥

యాశంకపై జెప్పుచున్నాడు:— విసమయమున అంతఃకరణప్రవృత్తిద్వారము లగు త్వక్ప్రక్షుల్భోత్ప్రజిహ్వఘా)
ణము లను ఇందియములందును, దేహమనందును జ్ఞానప్రసాదలక్షణ మగు ప్రకాశము (స్ఫురణము)
విజృంభించునో అసమయమున సత్త్వగుణము ప్రవృద్ధమైనదనియు, “ఉత్త” రజస్తమస్సులు ప్రసము
నొందినవనియు చెలియవగును. (అంతఃకరణప్రసాదాతిశయయాప మగు లింగముచే సత్త్వముయొక్క వృద్ధిని,
తెలిసికొనదగును.) “ఉత్త” సుఖాదిలింగములచే గూడ సత్త్వవృద్ధిని తెలియ నగు నని యర్థము. ॥౧౩॥

— ౧౩ న అధ్యాయము ౧౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఎక్కువగా ధనాదికము బ్రాప్తించుచున్నను అనుక్షణము
ప్రవర్ధమాన మగు ధనాద్యభిలాషము లోభ మనబడును. (ఒకానొక యుక్త్యుపేచ్ఛలలోని విషయము ప్రాప్తిం
చినను అయిచ్ఛ నివర్తింపక ఇంకను పెరుగుచున్నచో నాయిచ్ఛ లోభ మనబడును.) ఎల్లపుడు ప్రయత్నిం
చుట ప్రవృత్తి యనబడును. బహువిత్తవ్యవసాధ్యము లగు కామ్య, నిషిద్ధ, లౌకికమహాగృహాదివిషయక మగు
వ్యాపారముల యుద్యమము అరంభ మనబడును. “ఈకార్యము నెరవేరగనే యాకార్యమును చేయుదు”
నను సంకల్పప్రవాహానుపరమము అశమ మనబడును. (నానావిధము లగు పరధనాదులను చూచినంతమాత్ర)
ముననే యేదోయొక యుపాయముచే స్వీకరింపవలె నను యిచ్ఛ స్పృహ యనబడును. “రజస్యేతాని...

గీ॥ అప్రకాశోఽప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ ।

తమ సైత్యాని జాయంతే వివృద్ధే కురునందన! ॥

[౧౩]

పదవిభాగము:— అప్రకాశః-అప్రవృత్తిః- చ- ప్రమాదః- మోహః- ఏవ- చ- తమసి- ఏతాని- జాయంతే- వివృద్ధే- కురునందన! ॥

[౧౩]

ప్రతిపదార్థము:— హేకురునందన! = ఓకురునందనోద్భవుడవగు నర్జునా!; తమసి = తమోగుణము; వివృద్ధే = వృద్ధిపొందినదైయుండ; అప్రకాశః = అనివేశము; అప్రవృత్తిశ్చ = ప్రవృత్తిభావము; ప్రమాదః = ప్రమాదము; మోహ ఏవచ = మోహమున్ను; ఏతాని = ఈలింగములు; జాయంతే = పుట్టుచున్నవి. ॥౧౩॥

శాంకరభాష్యము:—

అప్రకాశ ఇతి । అప్రకాశోఽనివేశోఽత్యంత మప్రవృత్తి శ్చ ప్రవృత్తిభావ స్తత్కార్యం ప్రమాదో మోహ ఏవ చావిచేకో మూఢతేజర్థః । తమసి గుణే వివృద్ధ ఏతాని లింగాని జాయంతే హేకురునందన!

[౧౩]

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓకురునందనోద్భవుడవై న యర్జున! తమోగుణము వృద్ధిపొందినదైయుండ అనివేశము, ప్రవృత్తి తేజపోవుట, అత్యంత మగు ప్రమాదము, మోహము (మూఢత్వము) ఈలింగములు జనించుచున్నవి

[౧౩]

భరితర్షభ! ఓకురునందన! రజోగుణము ప్రవృద్ధమైన సమయమున చాగరూపము అగు నీచిహ్నములు కన్పట్టుచుండును. (ఈలింగాలచే రజోగుణము ప్రవృద్ధమైన దని తెలిసికొనదగునని యర్థము.) ॥౧౩॥

తం క రా స గ తీ య ము:— రజోగుణము ప్రవృద్ధమైనచో నీచిహ్నములు కన్పట్టునని చెప్పుచుండెను. — “అప్రకాశః” అప్రమాదః అస్థిభావము అహింసలేగుండుట లోభము. “ప్రవృత్తిః” సామాన్యముగ నన్ని యింద యగుట చేష్ట ప్రవృత్తి. “కర్మాణా మారంభః” వైదికములు, లౌకికములు నగు కర్మములకర్మమిందుల యారంభము. “అశమః” కామనందలములచే నంతఃకలన ముగళమింకకుండుట. “స్మరణః” విషయములయొడ నాంధ్ర “జని... భరితర్షభ!” రజోగుణము వృద్ధి పొందినచేరి యీయైనజెప్పిన కార్యములు పుట్టుచుండును. (అనిగా నీలింగాలచే రజోగుణము ప్రవృద్ధమైనదనియు, సత్త్వ, తమోగుణములు తగ్గినదని తెలిసికొనదగునని యర్థము.) ॥౧౩॥

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౧౩ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూపనసరస్వతీయము:— తమోగుణాభివృద్ధి ద్యోతకలింగముల జెప్పుచున్నాడు:— “అప్రకాశః” అనివేశాదిరూప మగు బోధకారణమున్నను బోధ కయోగుడగుట. “అప్రవృత్తిశ్చ” ప్రవృత్తికి కారణము “అగ్నిహోత్రం జామయాత్” ఇత్యాదిశాస్త్రమున్నను, దానివలన కర్తవ్యజ్ఞానము కలిగినను ప్రవృత్తింపకుండుట. “ప్రమాదః” అయాకాలములలోఁ గర్తవ్యముగ సాగ్రప్రమగుదానిని మరచుట. “మోహ ఏవ చ” విద్యావివర్యము మగు ముగ్ధావస్థ. (ఇటు ఏవకారము తమోగుణము ప్రవృద్ధమైనపుడే యీపూర్వోక్తము లగునని కల్గును. అని కార్యకారణములకు అవ్యభిచారత్వమును ద్యోతన జేయును. కాన నీకార్యరూపలింగాలచే తమోగుణము వివృద్ధమైన దని తెలిసికొనదగునని యర్థము. ॥౧౩॥

గీ॥ యదా సత్త్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ ।

తథోత్తమవిదాం లోకా నమలా నృతిపద్యతే ॥

॥౧౪॥

ప ద వి భా గ ము:— యదా=ఎపుడు; సత్త్వే=సత్త్వగుణము; ప్రవృద్ధే తు=ఉద్భూతమైయుండ; దేహభృత్=శరీరధారి; ప్రళయం=మరణమును; యాతి=పొందునో; తదా=అపుడు; ఉత్తమవిదాం=మహదాది తత్త్వవేత్తలయొక్క; అమలా=మలహితమైన; లోకా=లోకములను; నృతి ప ద్య తే=పాంచుచున్నాడు. ॥౧౪॥

ప్ర తి ప దా ర్థ ము:— యదా=ఎపుడు; సత్త్వే=సత్త్వగుణము; ప్రవృద్ధే తు=ఉద్భూతమైయుండ; దేహభృత్=శరీరధారి; ప్రళయం=మరణమును; యాతి=పొందునో; తదా=అపుడు; ఉత్తమవిదాం=మహదాది తత్త్వవేత్తలయొక్క; అమలా=మలహితమైన; లోకా=లోకములను; నృతి ప ద్య తే=పాంచుచున్నాడు. ॥౧౪॥

కాంకరభాష్యమే:—

మరణద్వారేణాపి య త్ఫలం పాప్యతే త దపి సంగరాగహేతుకం సర్వం గౌణ మేవేతి దర్శయ న్నాహ— యదా సత్త్వే ప్రవృద్ధ ఉద్భూతే తు ప్రళయం మరణం యాతి కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మరణద్వారముచే గూడ నేఫలము పొందబడునో ఆసర్వము సంగరాగములు హేతువుగా కలదిగుటఆసర్వము గౌణఫలమే యని యాపుచు చెప్పుచుండెను.

శంకరానందీయము:— “అప్రకాశః” బుద్ధికి న్నూర్త లేకపోవుట. “అప్రవృత్తిః” అల సత్త్వము. “ప్రమాదః” కర్తవ్యమునందు అవహితుడు కాకపోవుట. “మోహః” మూఢత్వము, (ఇటు చ కారముచే నిద్రాపారవశ్యమును గ్రహించనగును.) ఇదియే తమోగుణము ప్రవృద్ధమైచని తెలిసికొనుటకు లింగములు. వీనిచే దమోన్మద్ధిని, ఇతరగుణములు హాసము నొందిన వని తెలిసికొననగునని యర్థము. ॥౧౩॥

శ్రీ ధ రీ య ము:— “అప్రకాశః” వివేకభంగము. “అప్రవృత్తిః” ఉద్వేగరాహిత్యము “ప్రమాదః” కర్తవ్యము నను సంగ్రహించుట; “మోహః” మిథ్యాభినివేశము; వీనిచే దమోన్మద్ధిని తెలుసుకొన నగును. ॥౧౩॥

భాష్యోత్కర్షణదీపిక:— ప్రవృద్ధమైన తమోగుణముయొక్క లింగముల జెప్పుచున్నాడు:— “అప్రకాశః” కర్తవ్యాకర్తవ్యములయొడ వివేకము లేకపోవుట; “అప్రవృత్తిః” ప్రవృత్తిరాహిత్యము, “ప్రమాదః” అవివేక కార్యము; “మోహః” జ్ఞాతవ్యాపివేకరూప మగు మూఢత్వము; (ఇటు చ కారము అలస్యాదినముచ్చాయకము.) ఈపూర్వోక్తము లగు లింగముల ప్రవృద్ధి ననుసరించి తమోగుణ మభివృద్ధమయిన దని తెలిసికొనదగు నని భావము. “ఓయర్జునా! నీవు ఉత్తమవంశోద్భవుడవు గాన నీతమాలింగముల నాశ్రయింపదగవు. అని మాచించుటకై “వరునందన!” అని సంబోధించెను. ॥౧౩॥

— ౧౪ వ అధ్యాయము ౧౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— ఇక ప్రస్తుతము సత్త్వరజస్తమోగుణములలో నేగుణము మరణసమయమున ప్రవృద్ధమైన నేఫలము కల్గినో చెప్పుచుండెను— సత్త్వగుణము ప్రవృద్ధమై యుండగా నాసమయమున దేహభిమాని యగు జీవుడు మృతి నొందిననో నప్పుడు హిరణ్యర్పాసకులు పొందుట

గీ॥ రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మసంగిషు జాయతే ।

తథా ప్రళీన స్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే ॥

౧౦౫॥

పదవిభాగము:— రజసి- ప్రళయం- గత్వా- కర్మసంగిషు- జాయతే- తథా- ప్రళీనః- తమసి- మూఢయోనిషు- జాయతే ॥

౧౦౬॥

ప్రతిపదార్థము:— రజసి=రజోగుణము; వివృద్ధే=ఉదృఢతమైయుండ; ప్రళయం=మరణమును; గత్వా=పొంది; కర్మసంగిషు=కర్మాసక్తితో గూడిన మనుష్యులయందు; జాయతే=పుట్టుచున్నాడు; తథా=అట్లే; తమసి=తమోగుణము; వివృద్ధే=ఉదృఢతమైయుండ; మూఢయోనిషు=పశ్వాదియోనులయందు; జాయతే=పుట్టుచున్నాడు.

౧౦౭॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రతిపద్యతే దేహభృదాత్మా తదోత్తమవిదాం మహదాదితత్త్వవిదా మిత్యేతత్ । లోకా నమలా న్మలరహితా న్ప్రతిపద్యతే ప్రాప్నోతీత్యేతత్ ॥

౧౦౮॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శరీరధారి యెప్పుడు సత్త్వగుణము జనించునుండ మరణించునో అపు డాశరీరధారి మహదాదితత్త్వవేత్తలయొక్క నిర్మలమైన లోకములను పొందుచున్నాడు.

౧౦౯॥

కర్మమైనవియు, దేహి అనుభవించు భోగములకు స్థానములును, రజస్తమోగుణరహితములు నగు లోకము అను పొందును.

౧౧౦॥

శంకరానందీయము:— గుణానుషంగానుగుణముగనే మృతులకు పారలౌకికగతి సంభవించును. ఇంతియేగాని వర్ణాశ్రమాదుల కనురూపముగ గాదని గుణములే మరణానంతరము గతికారణమగునని బోధించుచుండెను— “యవా...దేహభృత్” (ఇటు “తు” శబ్దము రజస్తమోగుణముల వ్యావృత్తి పరము.) ఏకాలమున సత్త్వగుణము ప్రవృద్ధమై యుండగా దేహధారి మృతినొందినచో “తదా... ప్రతిపద్యతే” అకాలమున హిరణ్యర్షాద్యపాసకులు పొందుట కర్మమైనవియు, జన్మజరాదుఃఖరహితములు నగు లోకములను పొందును. “యత్కర్మ కరుతే తదభిసంపద్యతే” అనుశ్రుతి పుణ్యపాపకర్మానుగుణముగనే పరలోకము ప్రాప్తిండు నని తెల్పుచున్నది. ఇటు గుణానురూపముగనే గతి యని చెప్పట శ్రుతివిరుద్ధము గాదా! అను శంక కలుగుచున్నది. సత్యమే. ప్రాణులకు స్వస్వకర్మానురూపముగనే శుభా శుభగతులు కలుగును. ఇంతియేగాని వర్ణాశ్రమానురూపముగగాని, పాండిత్యానురూపముగగాని సంభవించవు. అట్లైనను ప్రాణికోటికి మరణసమయమందు జన్మాంతరీయపుణ్యపాపకర్మవశముననే సత్త్వాది గుణోత్కర్షణయు, తదనురూపముగనే బ్రహ్మాదిలోక ప్రాప్తియు కలుగుచుండును. కాన వైశ్రుతివిరోధముగాని స్మృతివిరోధముగాని ప్రాప్తింపదు.

౧౧౧॥

— ౧౪ వ అధ్యాయము ౧౦౫ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— రజోగుణము ప్రవృద్ధమైనపుడు దేహధారి మృతు

గీ. కర్మణ స్సుకృత స్యాహు సాత్త్వికం నిర్మలం ఫలమ్ ।

రజస్త స్తు ఫలం దుఃఖ మజ్ఞానం తమసః ఫలమ్ ॥

॥౧౬॥

ప ద వి భా గ ముః— కర్మణః- సుకృతస్య- ఆహుః- సాత్త్వికం- నిర్మలం- ఫలమ్- రజసః- తు- ఫలం- దుఃఖం- అజ్ఞానం- తమసః- ఫలమ్ ॥ ॥౧౬॥

ప్ర తి ప దా ర్థ ముః— సుకృతస్య=వేదోక్తవిధానముతో నాచరింపబడిన; కర్మణః=కర్మకు విర్మలం=మలహితమైన సాత్త్వికమగు; ఫలం=ఫలమును; రజస్త కర్మణః=రాజసకర్మకు; దుఃఖం=దుఃఖ రూపఫలమును; తమసః కర్మణః=తామసకర్మకు; (అధర్మమునకు) అజ్ఞానరూపఫలమును; శిష్టుల్=శిష్టులు; ఆహుః=చెప్పుచుండిరి. ॥౧౬॥

శాంకరభాష్యమ్:—

రజసి గుణే వివృద్ధే ప్రళయం మరణం గత్వా ప్రాప్య కర్మసంగిమ కర్మాసక్తి యుక్తేషు మనుష్యేషు జాయతే । యథా తద్వ దేవ ప్రళిన్ మృత స్తమసి వివృద్ధే మూఢ యోనిషు పశ్యాదియోనిషు జాయతే । ॥౧౭॥

అతీతశ్లోకార్థస్యైవ సంక్షేప ఉచ్యతే— కర్మణః సుకృతస్య సాత్త్విక స్వేత్వరః । ఆహుః శిష్టా సాత్త్విక మేవ నిర్మలం ఫల మితి రజస్త స్తు ఫలం దుఃఖా రాజసస్య కర్మణా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

రజోగుణ ముద్యుతమై యుండ మరణమును పొంది కర్మాసక్తితో గూడిన మనుష్యుల యందు జనించును. తమోగుణ ముద్యుతమైయుండ మరణించి పశ్యాదియోనులయందు జనించుచున్నాడు. ॥౧౭॥

అతీతశ్లోకముయొక్క చుర్థమునే సంక్షేపముగ నీశ్లోకమునందు చెప్పుచుండెను. వేదోక్తవిధానముచే లెప్పగ ననుష్ఠింపబడిన కర్మ సుకృత మనబడును. అట్టి సాత్త్వికమైన కర్మకు సాత్త్వికమైన నిర్మలమైన ఫలమును, రాజసకర్మకు దుఃఖరూపఫలమును, కర్మాధి డగునో శుక్తిస్మృతిహితి, నిషిద్ధకర్మఫలాధికారముగల మనుష్యులలో జన్మించును. అట్లే తమోగుణము ప్రవృద్ధమైనపుడు మృతు డగునో పశ్యాదిమూఢయోనులలో జన్మించును. ॥౧౮॥

శంకరానందీయము:— రజోగుణము, తమోగుణము సుత్కర్షణ పొందిననో నాసమ యమున మృతులగు వారి గతిని జెప్పుచున్నాడు— రజోగుణము వృద్ధిపొందిన సమయమున దేహధారి మృతుడగునో నాతడు రజఃప్రవృద్ధి వేగముచే తిరిగి కర్మయోగయుక్తులగు మనుష్యులలో జన్మించును. తమోగుణము ప్రవృద్ధమగు సమయము మృతుడగునో బశ్యాదియోనులయందు జన్మించును. ॥౧౮॥

— ౧౪ వ అధ్యాయము ౧౬ వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ముః— ప్రస్తుతము సత్త్వాదిగుణములకు స్వావరూపకర్మవ్యారా త్తలు విచిత్రఫలములను సంక్షేపముగ జెప్పుచుండెను— సుకృతరూపమగు సాత్త్వికరూపమగు కర్మము

గీ. సత్త్వా త్సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ।

ప్రమాదమోహశా తమసో భవతోఽజ్ఞాన మేవ చ ॥

॥౧౭॥

పదవిభాగము:— సత్త్వాత్- సంజాయతే- జ్ఞానం- రజసః- లోభః- ఏవ- చ- ప్రమాదః- మోహశా- తమసః- భవతః- అజ్ఞానం- ఏవ- చ ॥

॥౧౭॥

ప్రతిపదార్థము:— సత్త్వాత్=ఉద్భూతమైన సత్త్వగుణమువలన; జ్ఞానం=జ్ఞానము; సంజాయతే=జనించుచున్నది; రజసః=రజోగుణమువలన; లోభఃఏవచ=లోభము; సంజాయతే=జనించుచున్నది; తమసః=తమోగుణమువలన; ప్రమాదమోహశా=ప్రమాదము, మోహము; భవతః=సంభవించుచున్నవి; అజ్ఞానమేవ=అజ్ఞానమున్ను; భవతి=సంభవించుచున్నది.

॥౧౭॥

శాంకరభాష్యము:—

ఇత్యర్థః । కర్మాధికార త్ఫల మపి దుఃఖ మేవ కారణానురూప్యా ద్రాజస మేవ । శథాఽజ్ఞానం తమస స్తామసస్య కర్మణోఽధర్మస్య పూర్వవత్ ॥

॥౧౮॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కామునలన కలముగూడ కారణానురూప్యమువలన రాజసమే యగు దుఃఖమే రాజస కర్మకు ఫలము. అట్లే తామసకర్మకు అధర్మమునకు (అనగా శాస్త్రవిపిద్ధకర్మకు) పూర్వము వలె తామసమగు యజ్ఞానమే ఫల మని శిష్టులు చెప్పుచున్నారు. (శిష్టు లనగ వేదోక్తత్వ జ్ఞానముచే వేదవిహితమైన కర్మల నాచరించువారు.

॥౧౮॥

సత్త్వగుణముచే నిష్పన్నము రజస్ మోహలాషికితము నగు సుఖమును ఫలముగా మహర్షులు చెప్పుదురు. రాజసకర్మకు (సాపమిశ్రితమైన పుణ్యకర్మకు) దుఃఖఃఫలం మగు నల్పసుఖమును ఫలముగా చెప్పుదురు. కార్మ మేషుడును కారణానురూపమేగాన సాపమిశ్రితపుణ్యఫలము దుఃఖఃఫలం సుఖిరూపమే యగును. తామస కర్మమునకు (అధర్మమునకు) అజ్ఞానమును (అవిశేకస్థాయ మగు దుఃఖమును) ఫలముగా జెప్పుదురు. ఈసాత్త్వికాదికర్మలకు లక్షణములు గలవ అధ్యాయమున జెప్పుడును. (ఇట రజస్తమశ్చబ్దములు తత్కార్యము లగు కర్మలయందు ప్రయోగింపబడెను.)

॥౧౯॥

శంకరానందీయము:— ఈవిధముగ గుణస్వరూపమును, వాని బంధకత్వమును, వాని వృద్ధిని, అట్టి గుణవృద్ధివలన గల్గు కార్యమును జెప్పి. యాగుణములు ప్రధానముగా గల కర్మల ఫలమును జెప్పుచున్నాడు.— “సుకృతస్య కర్మణః” శుభకమశ్రిద్ధాదిసత్త్వగుణసంపత్తితోటియు, నీశ్వరార్పణబుద్ధితోను లేస్సగ ననుష్ఠింపబడిన సాత్త్వికకర్మకు “సాత్త్వికం...ఫలం” సత్త్వోపబృంహితము, గుణజైవవ్యకృత మగు దుఃఖముతో విరహితము నగు జైష్ఠ్యవముగాని. బ్రాహ్మముగాని యగు సుఖమును ఫలముగా మునులు చెప్పుదురు. “రజ స స్తు ఫలం దుఃఖం” రజోగుణప్రధానము, కామనంకల్పాది పూర్వ కముగ ననుష్ఠితమైన కర్మకు— యాతాయాతదుఃఖఃఫలం మగు స్వర్గసుఖమును ఫలముగా జెప్పుదురు. “అజ్ఞానం తమసఃఫలం” తమోగుణనిష్పన్నము, విధినియమకూన్యము నగు తామసకర్మమునకు— “వీడు భోక్త, ఇది భోగ్యము, దీని గుణమిది, దీని రస విట్టిది” అను జ్ఞానము లేకుండగ కేవల నిద్రావయమగు అనుభూతిని ఫలముగా జెప్పుదురు.

॥౧౯॥

గీ॥ ఊర్ధ్వం గచ్ఛన్తి సత్త్వస్థా మధ్యే తిష్ఠన్తి రాజసాః ।

జఘన్యగుణవృత్తస్థా అథో గచ్ఛన్తి తామసాః ॥

॥౧౮॥

పదవిభాగము:— ఊర్ధ్వం- గచ్ఛన్తి- సత్త్వస్థాః- మధ్యే- తిష్ఠన్తి- రాజసాః- జఘన్యగుణ
వృత్తస్థాః- అథః- గచ్ఛన్తి- తామసాః ॥

॥౧౮॥

ప్రతిపదార్థము:— సత్త్వస్థాః=సత్త్వగుణవృత్తియందున్నవారు; ఊర్ధ్వం=మీరుగ; గచ్ఛన్తి=
వెళ్ళుచున్నారు; (అనగా దేవలోకమునందు జరించుచున్నారు.) రాజసాః=రజోగుణవృత్తియందున్నవారు;
మధ్యే=మధ్యలోకమునందు; తిష్ఠన్తి=ఉండెదరు; (అనగా మధ్యలోకమునందు జరించుచున్నారు) జఘన్య
గుణవృత్తస్థాః=నీచమైనగుణము తమయి, దానివృత్తియందు నిద్రాసృష్టాదికము. అట్టి నిద్రాసృష్టాదికము
నందున్న; తామసాః=తమోగుణము కలవారు; అథః=పశ్చాదులందు; ఉత్పన్నస్తే=పుట్టుచున్నారు. ॥౧౮॥

కావ్యభాష్యము:—

కొంత గుణభోగ్య భవతి — సత్త్వా ల్లిఖార్యకా స్పృహయతే సముత్పద్యతే జ్ఞానం
రజసో లోభ ఏవ చ । పృమాదమోహా చోభో తమసో భవతోఽజ్ఞానమేవ చ భవతి ॥౧౯॥

కావ్యభాష్యకర్తృభోధి:—

మోహము, అత్తల్లింజస్తమోగుణమునలర లేచెది సంభవించుచెదదా?

సత్త్వగుణము మోహమునందు అపరాధిని జ్ఞానము కలుగును. ఉత్పాదమైన
రజోగుణమునలర లోభము వాల్చెదను. ఉత్పాదమైన రజోగుణమునలర పృమాదము,
మోహము సంభవించును మరియు అట్టి తమోగుణమునలర అజ్ఞానము గూడ సంభ
వించును.

॥౧౯॥

— ౧౮ వ అధ్యాయము ౧౭ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుమాదంశరచరణత్రయము:— పూర్వోక్తమగు సువైచక్యమునకు పూర్వోక్తకేతు
ప్రతి స్పృహకేంద్రము వెల్లగుచున్నది — “సత్త్వాత్సంజానతే హింస” కన్యకామయి కావ్యమున
కలదును. పూర్వోక్తమగు సువైచక్యమునకు ముందున్నది. కావ్యోక్త సువైచక్యమునకు
యామయి “చేకావనమ” అనుచున్నది. పూర్వము కలదున్నది. “చేకావనమ” అనుచున్నది.
గుణమునలర లోభసంఖ్యాకమిష్య మయి మోహమునందు సంభవించుచున్నది. ఉత్పాదమైన మోహమునలర
మగు లోభము సంభవించును. ఉత్పాదమైన మోహమునలర అభివృద్ధి కలుగుచును నా మోహమునలర
శక్యము కలదునన నది సువైచక్యమునకు కేతువును. కావ్యమునకు శక్యము కలుగును. పూర్వమునకు
ఈవిధముగనే తమోగుణమునలర పృమాద, మోహములు కలుగును. మరియు అజ్ఞానముగూడ కలుగును. (ఇటు
ఏవలెనను- పృమాదవృత్తి మేనును నావలర తెచ్చుటకై పృమాదించుచున్నది) కావ్య తామసకన్యకు
అజ్ఞానాదిసృష్టయగు ఫలము కలుగుచున్నది. (ఇటు నుండు పృమాద, మోహములు “అభివృద్ధి”
అను శ్లోకవ్యాఖ్యానమునకు వ్యాఖ్యానములు.)

॥౧౮॥

శంరాసంధియము:— అయా కార్యమునచే కావ్యమునలర మోహమునందు సత్త్వాదిగుణముల
కార్యముల నీశ్లోకమునకు కేతువున్నారు — “సత్త్వాత్...జ్ఞానం” సత్త్వగుణాదికార్యమునలర కావ్య
కార్యవివేకజ్ఞానము కలుగును. “రజసో లోభ ఏవ చ” రజోగుణాదికార్యమునలర పదార్థములయొక శృష్ట
కలుగును. “పృమాదమోహా తమసో భవతి” తమోగుణాదికార్యమునలర పృమాద, మోహములు కలుగును.
మరియు అజ్ఞానమే (ఇతికర్తవ్యతావేదిజ్ఞత్యుప మగు బుద్ధిజాడ్యము.) కలుగును.

॥౧౯॥

శాంకరభాష్యమే—

కిం చ ఊర్ధ్వం గచ్ఛంతి దేవలోకాది ఘాతృద్యంతే సత్త్వస్థాః సత్త్వగుణవృత్తస్థాః ।
మధ్యే తిష్ఠన్తి మనుష్యే ఘాతృద్యంతే రాజస్థాః । జఘన్యగుణవృత్తస్థాః జఘన్య శ్చాసౌ-
గుణశ్చ జఘన్యగుణస్తమ స్తస్య వృత్తం నిద్రాలిప్యాది తస్మైక స్థితా మూఢా అథో గచ్ఛంతి ।
పశ్వాది ఘాతృద్యంతే తామసాః ॥౧౦౮॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మరియు సత్త్వగుణస్వభావమునం దుండువారు దేవలోకాదులయందు జనించుచున్నారు.
రజోగుణస్వభావమునం దుండువారు మనుష్యులయందు జనించుచున్నారు. నీచమైవ గుణము
తమస్సు. అట్టి తమోగుణముయొక్క స్వభావము నిద్ర అలస్యాదులు. అట్టినిద్రాలస్యాదుల
యందుండు తామసులు పశ్వాదులయందు జనించుచున్నారు. ॥౧౦౮॥

—, ౧౩వ అధ్యాయము ౧౦౮వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు ,—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య మః— పృస్తుతము సత్త్వాదివృత్తమునందుండువారికి ఊర్ధ్వ
మధ్య, అథోభావముతో నగు ఫలమును జెప్పుచున్నాడు.— “ఊర్ధ్వం...సత్త్వస్థాః” శాస్త్రీయ మగు
సత్త్వవృత్తియందు (జ్ఞానమునందుగాని, కర్మయందుగాని) నిరతులగునారు సత్త్వలోకపర్యంతము గల
దేవలోకమును పొందెదరు. (అట్టివారు జ్ఞానకర్మతారతమ్యానుసారము దేవతలలో బుట్టుదు రని యర్థము.)
“తథా...రాజస్థాః” లోభాదిపూర్వక మగు రాజసకర్మలయందు నిరతు లగునారు పుణ్యపాప మిశ్రమగు
మనుష్యలోకమందురు. (మనుష్యులలో బుట్టెదరు.) అంతియేకాని యూర్ధ్వలోకమునకుగాని, యథో
లోకమునకుగాని జెళ్ళరు. సత్త్వ, రజోగుణములకంటె నికృష్ట మగు తమోగుణవృత్తమునం (నిద్రాలిప్యా
దులయం) దుండువారు. అథోలోకములను (పశ్వాదిజన్మలను) పొందుదురు. (ఇటు జఘన్యగుణవృత్తిస్థాః
అనునంతమాత్రమే వైవివక్షితార్థమును తెలుపుచున్నను “తామసాః” అను విశేషణవిన్యాసముచే సర్వదా
తమఃప్రధానులగువారు అను విశేషవివక్షితార్థము లభించును. అందుచే నెపుడో కొంత కాలము తమోగుణ
ప్రధానులై తరువాత సత్త్వవృత్తమునం దుండువారు కాక సర్వదా తమోగుణవృత్తముకలవారు అథోలోక
ములను పొందుదురని నూచింపబడెను. ॥౧౦౮॥

శంకరానందీయ మః— సత్త్వాదిగుణముల కార్యములను జెప్పి, అట్టి సత్త్వాదిగుణనిష్ఠులకు
గల్గు గతుల నీశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు.— “సత్త్వస్థాః” మోక్షేచ్ఛతో, సత్త్వగుణోత్పన్న మగు సదస
ద్వివేకజ్ఞాన కార్యమునందును, జ్ఞాన కార్య మగు పరమేశ్వరోపాసనమందును ఉండు పురుషులు “ఊర్ధ్వం”
బ్రహ్మవిస్థాదిలోకస్థానమును “గచ్ఛంతి” పొందుచున్నారు. “రాజస్థాః” రజోగుణముచే నిష్పన్న మగు జ్ఞాన
మునందును, నట్టి జ్ఞాన కార్యమును, కామసంకల్పాదిగుణయొక్కము నగు శ్రౌతాదికర్మలయందు భోగేచ్ఛతో
ప్రసరించు పురుషులు “మధ్యే” బ్రహ్మతిర్భక్లోకముల మధ్యభాగమునం (యాతాయతనులతో దేవమనుష్య
లోకములం) దుందురు. “జఘన్యగుణవృత్తస్థాః” తమఃప్రధాన మగుజ్ఞానము నందును, సదసద్వివేకవర్జితమగు
తర్మయం దుండువారు కృత్యాకృత్యవివేకశూన్యులై, “అథో గచ్ఛంతి” తిర్యగ్గోస్థులయందు జన్మిం
చెదరు. తిర్గి తిర్గి పుట్టుచు గిట్టుచునుందురు. ॥౧౦౮॥

గీ॥ నాన్యం గుణేభ్యః కర్తారం యదా దృష్టానుపశ్యతి ।

గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సోఽధిగచ్ఛతి ॥

॥౧౯॥

ప ద వి భా గ మః— న- అన్యం- గుణేభ్యః- కర్తారం- యదా- దృష్టా- అనుపశ్యతి-
గుణేభ్యః- చ- పరం- వేత్తి- మద్భావం- సః- అధిగచ్ఛతి ॥ ౧౯॥

ప్రతిపదార్థము:— దృష్టా=విద్వాంసుడు; యదా=ఎపుడు; గుణేభ్యః=కార్యకారణవిషయా
కారముగ పరిణతమైన గుణములకంటె; అన్యం=మరియొక; కర్తారం=కర్తను; నానుపశ్యతి=చూడజో;
గుణేభ్యశ్చ= గుణములకంటె, పరం=అతిరిక్తుడైన గుణవ్యాపారసాక్షిభూతుడైన వానిని; వేత్తి = తెలిసికొను
నో; సః=అవిద్వాంసుడు; మద్భావం=నాభావమును; అధిగచ్ఛతి=పొందుచున్నాడు. ॥౧౯॥

శాంకరభాష్యమః—

పురుషస్య ప్రకృతిస్థత్వరూపేణ మిథ్యాజ్ఞానేన యుక్తస్య భోగ్యేషు గుణేషు సుఖ
దుఃఖమోహోత్పత్తికేషు సుఖి దుఃఖి మూఢోఽహమస్మి త్యేవంరూపో యః సంగస్తత్కారణం
పురుషస్య సదసద్యోనిజన్మప్రాప్తిలక్షణస్య సాసారస్యేతి సమానేన పూర్వాధ్యాయే యమక్తం
శాంకరభాష్యత్వవోధినిః—

ప్రకృతిస్థత్వరూపమైన మిథ్యాజ్ఞానముతో గూడిన పురుషునకు సుఖదుఃఖమోహోత్పత్తి
కములైన భోగ్యము లగు గుణములయందు “సుఖి, దుఃఖి మూఢోఽహమస్మి” అనేసి
యేసంగము కలదో యాసంగమే పురుషునకు సదసద్యోని జన్మప్రాప్తిరూపమైన సాసారము

— ౧౪ వ అధ్యాయము, ౧౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మ థ నూ ద న స ర స్వ తీ య మః— ఈయధ్యాయమున జెప్పదగినవిగా మూడు విషయములు
ప్రస్తుతమయ్యెను. అందు త్రేత్రత్రేత్రజ్ఞసంయోగ మిశ్వరాధీన మనియు, ఏయేగుణములు ఏయేవిధముగా
బురుషుని బంధితుని చేయుచున్నవి? అను నీరెండువిషయములు నిరూపింపబడెను. ప్రకృతమున గుణముల
నుండి విమోచన మెట్లు కలుగును? అట్టి ముక్తుని లక్షణమేమి? అను విషయము వక్రవ్యముగా మిగిలియున్నది.
అందు గుణములు మిథ్యాజ్ఞానస్వరూపములుగాన సమ్యక్జ్ఞానమువలన వానినుండి విముక్తు డగు నని యాశ్లోక
మున జెప్పబడినది. “గుణేభ్యః అన్యం కర్తారం యదా దృష్టా నానుపశ్యతి” కార్య, కారణ, విషయాకార
ముగ పరిణమించిన గుణములకంటె వేరుగ నితరు డగు కర్తను ఏకాలమున విచారకుశలు డగు దృష్ట చూడ
కుండునో, అనగా గుణములే యంతఃకరణఽహిష్కరణశరీరవిషయభావము నొందినవై సర్వకర్మలను జేయు
చున్నవి. అని విచారకుశలుడు తెలిసికొని. “గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి” త్రేత్రజ్ఞుని అయా యవస్థావిశేష
ములగ పరిణమించిన గుణములకంటె అతీతునిగ అనగా ఎట్లు మూర్ఖుడు జలతత్కంపాద్యవభాసకుడయ్యు
జలతత్కంపాదికముచే నసంస్పృష్టు డగుచుండెనో యట్లే త్రేత్రజ్ఞుడుగూడ గుణతత్కార్యావభాసకుడయ్యు
గుణతత్కార్యములచే నసంస్పృష్టుడనియు, నిర్వికారుడనియు, సర్వసాక్షియనియు; సర్వసముడనియు;
నొకడే యనియు నే విచారకుశలుడు తెలిసికొనునో యట్టి దృష్ట నాన్యరూపము నొందుచున్నాడు, ॥౧౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తదిహ సత్త్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతिसంభవా ఇత్యత ఆరభ్య గుణస్వరూపం. గుణవృత్తం స్వవృత్తేన చ గుణానాం బంధకత్వం గుణవృత్తనిబద్ధస్య చ పురుషస్య యా గతి రిత్యేత త్వర్వం మిథ్యాజ్ఞాన మజ్ఞానమూలం బంధకారణం విస్తరేణోక్త్యాఽదునా సమ్యగ్దర్శనా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నకు కారణమని సంగ్రహముగ పూర్వాధ్యాయమునందు చెప్పబడిన విషయమే యీయధ్యాయమునందలి “సత్త్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతिसంభవాః” అనునది మొదలుకొని గుణస్వరూపము, గుణవృత్తము, గుణవృత్తముచే గుణములకు బంధకత్వము, గుణవృత్తనిబద్ధమైన పురుషునకు ప్రాప్తించుగతి యీసర్వమున్ను, మిథ్యాజ్ఞాన మజ్ఞానమూలము, బంధకారణమును విస్తారముగ జెప్పి యిపుడు సమ్యగ్దర్శనమువలన మోక్షము ప్రాప్తించు నని చెప్పదగియున్నదని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పుచుండెను.

శంకరానందీయము:— ‘త్రిభిర్గుణమయైర్భూతైః’ అనియు ‘దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మనుమాయా దురత్వయా’ అనియు. “కారణం గుణసంగోఽస్య” అనియు వీనిచే గుణములు మోహకము అనియు, జయింపశక్యమైవి కానివనియు, సదసద్యోనిజస్య కారణము అనియు చెప్పబడెను. ఈవిషయమునే సుస్పష్టము చేయుటకై తిరిగి “సత్త్వం రజస్తమః” ఇత్యాదికముచే గుణములే సుఖ, జ్ఞాన, తృప్తి, ఆసక్తి, కర్మప్రవృత్తి, ప్రమాద, ఆలస్య, నిద్రాదులయందు సక్తిని కల్పించున వగుటచే నవిద్యాదిదోష సంకుడును, గుణతత్కార్యములయందు “నేను, నాది” అను మిథ్యాజ్ఞానముతో నుండునాడును అగు పురుషునకు దేవ, మర్త్య, తిర్యగ్యోనిజస్మాద్యనర్థములకు కారణము అగుచున్న వని ప్రతిపాదించి, ప్రస్తుతము “మా మేన యే ప్రపద్యంతే మాయా మేతాం తరంతి తే” అను గీతోక్తరీతిని కాస్తాచార్యాదుగ్రహము చేతను, నా (ఈశ్వర) అను గ్రహముచేతను రెస్సగ వివేచనము చేసి, యాత్మానాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనిన బ్రహ్మవేత్త యగు యతి గుణసంగముచే గల్గు ననర్థమును తెలుసుకొని, యనాత్మవాసనకు స్వయముగ నవశుడై ప్రత్యగ్బుద్ధిని విడువనివాడై, స్వావస్థలయందు, సర్వకాలములందును కర్తృత్వ, కారయితృత్వ, భోక్తృత్వ ధర్మములు గుణములకే కలవనియు, తేత్రజ్ఞుడగు తాను అసంగుడనియు, గుణతత్కార్య, తదవస్థాసాక్షి ననియు తలచినవాడై సనాత్మనిష్ఠుడై కార్యసహితముగ గుణత్రయము నతిక్రమించి ముక్తు డగు నని రెండుస్థోకములచే ప్రతిపాదించుచుండెను:— “చక్షుషో దృష్టా శ్రోత్రస్య దృష్టా వాన్ దృష్టా మశో దృష్టా బుద్ధే ర్దృష్టా ప్రాణస్య దృష్టా తమసో దృష్టా సర్వస్య దృష్టా” అనియు, “సాక్షీ చేతా కేవలో నిర్గుణశ్చ” అనియు, “అప్రాణో హ్యమనా శ్శుభ్రః” అనియు నీ మొదలగు శ్లోకులచేతను, “అత్మ దృష్ట చగుటవలన దేహేంద్రియమనోబుద్ధ్యాదులకంటె భిన్నమైనది. ఘటదృష్ట ఘటముకంటె భిన్నముకదా! అట్లేమన యిట గూడ తెలిసికొనదగును.” అను నీ మొదలగు యుక్తులచేతను అత్మ దేహేంద్రియమనోబుద్ధ్యాదులకంటె వేరగుటచే స్వాత్మచే విజ్ఞాతమైన యాత్మయాథార్థ్యముకలవాడై, తన నవిక్రియాత్మనుగ తెలిసికొనిన యతి సమాధిచే జ్ఞానపరిపక్వావస్థయందు “గుణేభ్యోఽన్యం కర్తారం నానుపశ్యతి”. గుణకార్యము

శాంకరభాష్యమ్:—

స్మృతో వక్తవ్య ఇత్యాహ భగవాన్— నాన్యం కార్యకారణవిషయాకారపరిణతేభ్యో గుణే భ్యః కర్తార మన్యం యదా ద్రష్టా విద్వాన్సన్నానువశ్యతి : గుణా ఏవ సర్వావస్థాః సర్వ కర్మణాం కర్తార ఇత్యేవం వశ్యతి । గుణేభ్యశ్చ పరం గుణవ్యాపారసాక్షిభూతం వేత్తి మద్భావం మమ భావం స ద్రష్టాధిగచ్ఛతి ॥

॥౧౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విద్వాంసుడై యుండి ద్రష్ట యెప్పుడు కార్యకారణవిషయాకార పరిణతములైన గుణములకంటె వేరుగ కర్తను చూడడో సర్వావస్థములైన గుణములే సర్వకర్మలకు కర్తలని తెలిసికొనునో. గుణములకంటె, పరుని గుణవ్యాపారసాక్షిభూతుని తెలిసికొనునో. అద్రష్ట నాయొక్క భావమును (ధర్మమును) పొందుచున్నాడు.

॥౧౯॥

అగు దేహేంద్రియాదులకంటె వేరుగ నింకొక కర్తను తెలిసికొనకుండును. అనగా కాయకములు, నాచి కములు, మానసికములు నగు విహితావిహితసామాన్యరూపము అగు సర్వకర్మలకును దేహేంద్రియాదికము కంటె వేరొక కర్తను తెలిసికొనకుండును. అయాకర్మలు సిష్టన్న మైన యుత్తరక్షణమునందే యాయాకర్మలకు కర్తనుగా దేహేంద్రియాదికమునే తెలిసికొనును. “చూచునది చక్షురింద్రియము, వినునది శ్రోత్రేంద్రియము; మనస్సే మననము చేయుచున్నది; బుద్ధియే తెలుసుకొనుచున్నది; వాగింద్రియమే పలుకుచున్నది; నేను ఇంద్రియస్వరూపుడను గాను కాన దేనికీని కర్తను గాను” అని తెలుసుకొనును. గజము నధిష్ఠించినవాడు అగమనకర్తృత్వమును జగన్విష్టముగనే తెలిసికొనును. అట్లే బ్రహ్మవేత్త తనకంటె భిన్నములుగ గృహ్య మాణము అగు దేహేంద్రియాదులకే కర్తృత్వ మనియు, సత్త్వాదిగుణకార్యము అగు అవిద్యాకామాదులకే కారయితృత్వ మనియు, విజ్ఞానాత్మకే తత్ఫలభోక్తృత్వ మనియు తెలుసుకొనును. ఇంతియేగాని యీకర్తృత్వ, కారయితృత్వ, ఫలభోక్తృత్వములు క్షేత్రజ్ఞుడగు తనకు లేవని తలచును. యానాయాధన్యామున బ్రహ్మ వేత్త యగు యతి యాత్మానాత్మవిశేషవిజ్ఞానముచే స్వాతిరిక్త మగు దేహేంద్రియాదులకే కర్తృత్వానికము నేపరిపక్వావస్థయందు జూచునో అసమయమునందే “గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి” తనకు (అత్మ) గుణముల కంటెను, గుణకార్యము అగు ఆహంకారాదులకంటెను విలక్షణమైనవానిగను, అకర్తనుగను, గమనపవ్నితుని గను, మననరహితునిగను, అబోధ్యునిగను, విక్రియాకూన్యునిగను, క్షేత్ర, తద్ధర్మ, తత్కర్తృత్వస్వప్రప్రసంగము తెలుసుకొనును. మరియు దనకు నిష్కలునిగను, నిష్క్రియునిగను, శాంతునిగను. అకాశమువలె పరిపూర్ణుని గను జూచును. ఈవిధముగ నెవడు దేహేంద్రియాదులకే కర్తృత్వమును, అత్మకు అకర్తృత్వమును స్వయముగ నపరోక్షముగ నెవడు జూచునో “మద్భావం సోఽధిగచ్ఛతి” అట్టి బ్రహ్మవేత్త నిర్వికేషపరబ్రహ్మభావ రూప మగు మత్స్వరూపత్వమును (పరిపూర్ణత్వమును) పొందగలడు. నిత్యనిరంతరసమాధిచే బ్రాప్తమైన సమ్యక్జ్ఞానముచే “నీసర్వము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” యని సర్వమునకు బ్రహ్మమాతృత్వమునే తెలిసి కొనినవాడై, గుణ, తత్కార్యరూప మగు అనర్థవ్రాతము నధిగమించినవాడై జీవించియుండగనే బ్రహ్మత్వ భావముతో నుండి ముక్తు డగును.

॥౧౯॥

గీ॥ గుణా నేతా నతీత్య తీర్థే దేహసముద్భవాః ।

జన్మమృత్యుజరాదుఃఖై ర్విముక్తోఽమృత మశ్నుతే ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము:— గుణాః- ఏతాః- అతీత్య- తీర్థ- దేహే- దేహసముద్భవాః- జన్మమృత్యుజరాదుఃఖై- విముక్తః- అమృతం- ఆశ్నుతే ॥ ॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:— దేహీ=జీవుడు; దేహసముద్భవాః=దేహోత్పత్తికి బీజభూతమైన; తీర్థ- =మూడైన; ఏతాః=ఈ; గుణాః=మాయోపాధిభూతమైన సత్త్వరజస్తమోగుణములను; అతీత్య=అతిక్రమించి; జన్మమృత్యుజరాదుఃఖై=జన్మమృత్యుజరాదుఃఖములచే; విముక్తః=విడవబడినవాడై; అమృతం=పరమేశ్వరభావమును; ఆశ్నుతే=పొందుచున్నాడు. ॥౨౦॥

శాంకరభాష్యమ్.—

కథ మధిగచ్ఛతి త్యుచ్యతే— గుణా నేతా న్యథోక్తా నతీత్య జీవన్మే వాతిక్రమ్య మాయోపాధిభూతాం స్త్రీ నేహీ దేహసముద్భవా న్దేహోత్పత్తిబీజభూతాః, జన్మమృత్యు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఎటుల (యీశ్వరభావమును) పొందుచున్నాడను శంకమై చెప్పుచుండెను.

క్షేత్రజ్ఞుడు విద్వాంసుడై మాయోపాధిభూతమైన దేహోత్పత్తికి బీజభూతములైన యీశ్వరజన్మమాయాపమైన మూడుగుణములను బ్రతికియుండగనే యతిక్రమించి జన్మ

— ౧౩ వ అధ్యాయము ౨౦ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుమాదనసరస్వతీయము:— పూర్వశ్లోకమున విచారకులకు డగు దృష్ట నాస్వరూపమును పొందు నని చెప్పెను. అట్టి మద్భావాపత్తి నెట్లు పొందగలడో యీశ్లోకమున జెప్పచుండెను:— “గుణాః-దేహసముద్భవాః” బ్రహ్మజ్ఞాని యగు దేహీ దేహోత్పత్తికి బీజభూతములు, మాయాస్వరూపములగు సత్త్వరజస్తమోనామకములగు మూడుగుణములను అతిక్రమించి (చింతించియుండగనే తత్త్వజ్ఞానముచే బాధించి) “జన్మ...ఆశ్నుతే” జన్మముచేతను, మృత్యువుచేతను, మదిమిచేతను కలుగు అధ్యాత్మిక, అధిభౌతిక, అధిచైవికములగు దుఃఖములచే విముక్తుడై, జీవించియుండగనే గుణసంబంధ రహితుడై మోక్షమును పొందుచుండెను. ॥౨౦॥

శంకరానందీయము:— అవిక్రియుడైన యాత్మను కర్తృత్వభోక్తృత్వాదిధర్మములు కల దేహేంద్రియాదులకంటె భిన్నమైనదిగ జెలిసికొని, బ్రహ్మవేత్తయగు యతి స్వానుభవముచే నెల్లప్పుడు గుణత్రయమును దాటియే ముక్తు డగునుకాని, వేరొండు విధమున ముక్తుడు కానేరడని యీశ్లోకమున బోధించుచుండెను. — “గుణాః...దేహసముద్భవాః” బ్రహ్మవేత్తయగు దేహీ- మేఘముకంటె వేరగు నూర్ముడు మేఘ, తత్కార్యములచే నెట్లు ఆసంస్పృష్టుడో యట్లే యాత్మ దేహేంద్రియాదులకంటె భిన్నుడై దేహాతీతకార్యములచే నసంస్పృష్టుడై, యకర్త; యభోక్త యగు నని తెలిసికొని, చిత్తప్రసాద, రాగ, మోహ, లోభాదిలింగములచే జెలియబడు నుఖ, జ్ఞాన, కర్మప్రవృత్తి, ప్రమాదాదులయందే పురుషునకు తత్త్వరత్వము నాసాదించునట్టియు, కనుకనే దేహారంభకము లగునట్టియు, (అనగా సత్త్వగుణపరిణామవికేషములగు

అర్జున ఉవాచ:—

గీ॥ కై ర్లింగై స్త్రీ స్గుణా నేతా నతీతో భవతి పృథో! ।

కి మాచారః కథం చై తాం స్త్రీ స్గుణా నతివర్తతే ॥

॥౨౧॥

ప ద వి భా గ ము:— కై:- లింగై:- త్రిణ- గుణాణ- ఏతాణ- అతీత:- భవతి- పృథో-
కిం- ఆచార:- కథం- చ- ఏతాణ- త్రిణ- గుణాణ- అతివర్తతే ॥

॥౨౧॥

పృ తి ప దా ర్థ ము:— అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను; (ప్రశ్నించెను.)

హేపృథో=ఓజగదీశ్వర!; కై=ఏ; లింగై=చిహ్నములచే; త్రిణ=మూడైన; ఏతాణ=పూర్వము
నందు వ్యాఖ్యానింపబడిన సత్త్వరజస్తమోగుణములను; అతీతః=అతిక్రమించినవాడై; భవతి=అగుచున్నాడు;
కిమాచారః=ఎట్టియాచరణ కలనాడు; ఏతాన్=ఈ; త్రిన్=మూడగు; గుణాణ=గుణములను; కథం=ఎట్లు;
అతివర్తతే=అతిక్రమించును. ॥౨౧॥

కాంకరభాష్యమ్:—

జరాదుఃఖైః జన్మ చ మృత్యుశ్చ జరా చ దుఃఖాని చ తై ర్జీవన్నేవ విముక్తః స న్విద్వా
నమృత మక్నుతే । ఏనం మద్భావ మధిగచ్ఛతీత్యర్థః ॥

॥౨౦॥

జీవన్నేవ గుణా నతీ త్యామృత మక్నుత ఇతి ప్రశ్నబీజం పృతిభ్య— కై ర్లింగై

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

మృత్యుజరాదుఃఖములచే బ్రతికియుండగనే విముక్తుడై పరమేశ్వరభావమును పొందు
చున్నాడు. ॥౨౦॥

సమ్యగ్దర్శనమునకు ఫలము త్రిగుణాతిక్రమణ పూర్వకమైన అమృతత్వ ముక్తము.
అట్లగుచో బ్రతికియుండగనే త్రిగుణముల నతిక్రమించి యమృతత్వమును పొందుననుటతో
ప్రశ్నబీజమును గ్రహించి యర్జునుడు ప్రశ్నించుచుండెను.

దయా, సత్య, శౌచ, వినయ, దానశీలత్వాది సాత్త్వికవికారములచేతను, కాగ, ద్వేష, లోభ, అనూయాదు
లగు రాజసవికారములచేతను, మోహ, అభినివేశ, అహంకార, మమకారాది తామసవికారములచేతను,
పుణ్యసాపములచేతను, సత్త్వరజస్తమోగుణములే దేహోత్పత్తికి హేతువు లగుచున్నవి.) గుణత్రయమును,
అగుణభర్తృము లగు ఆవిద్యాకామాదికమును అతిక్రమించి (అనగా సత్త్వగ్దృష్టిచే “నీనర్వము, నేను బ్రహ్మ
స్వరూపమే” అని యంతటను బ్రహ్మమాత్రోత్పదర్శనాన్ని చే గుణములను, గుణకార్యము లగు యహం
మమేత్యాదివిపరీతపృత్యయములను అన్నిటిని దహించి) సత్తామాత్రోత్పదై “జన్మ...ఆత్మనే” దేహ
సంబంధముచే గల్గు జన్మమృత్యుజరాదుఃఖములచే విడువబడినవాడై, జన్మాదిదుఃఖములచే నసంస్పృష్టుడై
విదేహకైవల్యము నొందును. నిత్యాఖండాద్యయబ్రహ్మస్వరూపమున నుండగల హరి యర్థము. ॥౨౦॥

— * గణప అధ్యాయము ౨౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు * —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— ఈగుణత్రయము నతిక్రమించినవాడు జీవించియుండియే
ముక్తు డగు నను విషయమును విని యర్జునుడు- గుణాతీతుని లక్షణమేమి? అతని యాచార మెట్టిది? అట్టి గుణా

శ్రీభగవానువాచ:—

గీ॥ ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహ మేవ చ పాండవ! ।

న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి ॥

॥౨౨॥

ప ద వి భా గ ము:— శ్రీభగవాన్- ఉవాచ- ప్రకాశం- చ- ప్రవృత్తిం- చ- మోహం-
ఏవ- చ- పాండవ- న- ద్వేష్టి- సంప్రవృత్తాని- న- నివృత్తాని- కాంక్షతి ॥ ॥౨౨॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ=(అర్జునుని ప్రశ్నకు) సమా-
ధానమును చెప్పెను; మోహం=పాండవ! పుత్రుడగు యో యర్జున; ప్రకాశం చ=సత్త్వకార్య-
మును; ప్రవృత్తిం చ=రజఃకార్య మగు ప్రవృత్తిని; మోహమేవ చ=తమఃకార్యమగుమోహమును; ఏతాని=
ఈసత్త్వరజస్తమఃకార్యములు; సంప్రవృత్తాని=తెన్నగ విషయభావముచే నుదృఢపరమైయుండ; నద్వేష్టి=
ద్వేషించడు; నివృత్తాని=నివర్తించిన యాసాత్త్వికరాజస్తమఃకార్యములను; న కాంక్షతి=కోరడు. ॥౨౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

శ్రియై శ్రీ నేతా న్యాయభావతా న్గుణా నతితోఽతికాన్తో భవతి ప్రభో । కిమాచారః కోఽ-
స్యాచార ఇతి కిమాచారః । కథం కేన చ ప్రకారే ధైత్యాం శ్రీ న్గుణా నతివర్తతే ॥ ॥౨౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓజగత్ప్రభువగు శ్రీకృష్ణ! ఏచిహ్నములచే పూర్వమునందు వ్యాఖ్యానింపబడిన
సత్త్వరజస్తమోగుణముల నతిక్రమించుచున్నవా డగుచున్నాడు? ఎట్టియాచరణ కలవాడు?
ఏతరున తిగుణముల నతిక్రమించుచున్నాడు? ॥౨౩॥

తీతత్త్వము ప్రాప్తించుట కుపాయ మేమి? అను నీవిషయములను తెలిసికొను నిచ్చకలవాడై ప్రశ్నించు-
నుడెను.— “కై...ప్రభో!” ఈగుణముల నతిక్రమించినవాడు ఏలింగములతో నుండును? అనగా నట్టి
వానిని ఏలింగములచే దెలిసికొనదగును? ఈవిషయమును నాకు తెల్పుము. ఇదియొకప్రశ్నము. (ఇట ప్రభు
వగుటవలన భృత్యదుఃఖమును భగవంతుడ వగు నీవే నివారించ నర్హుడవు అని నూచించుటకై “ప్రభో!”
అని సంబోధించెను.) “కిమాచారః” అట్టి గుణాతీతుడు- ఎట్టి ఆచరణము కలవాడగును? అనగా స్వచ్ఛందా-
చరణము కలవా డగునా? లేక అన్యనియంత్రిత డగునా? (అని రెండవప్రశ్నము.) “కథం...అతివర్తతే”
ఈమాడుగుణములను నేయుపాయముచే నతిక్రమింపనలెను? అనగా గుణాతిక్రమణమున కేయే యుపాయము
నాశ్రియింపదగును? (ఇది మూడవప్రశ్నము.) ॥౨౩॥

శంకరానందీయము:— అత్యుదేహముకంటె వ్యతీక్రమగ తెలిసికొనిన బ్రహ్మవేత్త గుణ-
త్రయము నతిక్రమించి జీవన్ముక్తు డగు నను విషయము నాకర్ణించి, అశ్చర్యచకితుడై, యర్జునుడు అట్టి
గుణాతీతుని లక్షణములను, ఆచరణమును, గుణాతిక్రమణోపాయమును ప్రశ్నించి తెలుసుకొనుచుండెను—
“ప్రభో!” ప్రకృష్టభాస్వరస్వరూపు డగువాడు ప్రభు వనబడును. అనగా చిద్భగస్వరూపా! అని సంబో-
ధించుట) మోహప్రభా! “కర్ణింగై—భవతి” ఈగుణత్రయము నతిక్రమించి బ్రహ్మవేత్త స్వరూపముతో
నుండు యతి యేయేలక్షణములచే తెలియబడును? అనగా నేగుణములచే నీతడు గుణాతీతుడని తెలియబడునో
అట్టి లక్షణము లేవి? “కిమాచారః” గుణాతీతుని ఆచరణ మెట్టిది? అనగా ఈగుణాతీతుడు వైదికర్మ

శాంకరభాష్యమ్:—

గుణాతీతస్య లక్షణం గుణాతీతత్వోపాయం చాద్భునేన పృష్టోఽస్మిక్ శ్లోకే ప్రశ్న ద్వయార్థం ప్రతిపచనమ్ । యత్తావ తైర్ గింగై ర్యుక్తో గుణాతీతో భవతీతి త చ్చృణు — ప్రకాశం చ సత్త్వకార్యం ప్రవృత్తిం చ రజఃకార్యం మోహమేవ చ తమఃకార్య మిత్యేతాని

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏచిహ్నములతో గూడినవాడైన గుణాతీతు డగునో దానిని వినుము.

సత్త్వకార్యము ప్రకాశము, రజఃకార్యము ప్రవృత్తి, తమఃకార్యము నివృత్తి ఇవి తస్యగ విషయభావముచే నుద్భూతమై యుండ గుణాతీతుడు వాటిని ద్వేషింపడు. సమ్యగ్దర్శనము లేనివాడన్ననో తానసమ్యగ్దర్శియగుటచే నాకు తామసప్రత్యయము జనించినది.

నాచరించునా! లేక, లోకము నాచరించునా! లేక యశ్చేష్టాచారవంతుడా! “కథం—అతివర్తతే” ఈగుణ త్రయముతో నొక్కొక్కగుణమే తన వికారవిశేషములతో గూడి సాగరమువలె నపారమై యనంతమై యుండును. అట్టివో నీమాడుగుణముల నెట్లతిక్రమింపగలడు? (ఇట కథం తు” అను స్థలమున “తు” అను నది సాధనము దుర్లభమైన దని నూచించుటకు ప్రయుక్తము) అనగా నేయుపాయముచే నీగుణాతిక్రమణ మును జేయగలడు! (పై మాదుప) శ్నములకు సమాధానము చెప్పుచుని యర్జునాభిప్రాయము.) ||౨౧||

—+ ౧౪ వ అధ్యాయము ౨౨ వ శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు +—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— “స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాసా” అనుదానిచే బ్రశ్నింపబడి “ప్రజహతి యదా కామాక్” అనుగ్రంథభాగముచే సమాధానమియబడినదైనను. తిరిగి ప్రకాశాంతరమున తెలిసికొను నిచ్చుచే యర్జునుడు ప్రశ్నించుచుండె నని తలచి శ్రీకృష్ణభగవానులు పైప్రశ్నములకు ప్రకారాంత రముచే నైమ శ్లోకములచే సమాధానము చెప్పుచుండెను— ఏయేలింగములతో గూడినవాడు గుణాతీతు డగునో (తెలియబడునో) అలక్షణములను ముందుగ జెప్పెదను వినుము— “ప్రకాశం చ...కాంతీతి” సత్త్వకార్య మగు ప్రకాశము, రజోగుణకార్య మగు ప్రవృత్తి. తమోగుణకార్య మగు మోహము (ఈపదములుపలక్షణము) ఈగుణకార్యము లన్నియు స్వస్వసానుగ్రీవశమున యథానుకూలముగ నుద్భూత ములై దుఃఖస్వరూపములై యున్నను నాని నెవడు ద్వేషింపకుండునో, మరియు నట్లే యాగుణకార్యములు వినాశసానుగ్రీవశమున నివృత్తములగుచుండును. అట్టివి సుఖరూపములైయున్నను, స్వప్నమువలె మిథ్యారూప ములు అను నిశ్చయముతో వానిని సుఖబుద్ధితో నెవడు కాంక్షింపకుండునో అట్టివాడు (ఇట్టిద్వేషరాగ శూన్యుడు) గుణాతీతు డని చెప్పబడును. “గుణాతీత స్స ఉచ్యతే” అని ముందున్న నాల్గవశ్లోకముతో నన్వయము) ఈగుణాతీతలక్షణము స్వాత్మచే ప్రత్యక్షమగునుగాన తనకే యుపయోగించునుగాని పరార్థ ముపయోగింపడు. కారణ మేమన: తన నాశ్రయించిన రాగతదభావములుగాని, ద్వేషతదభావములుగాని యితరుడు తెలిసికొననేరడు.

||౨౨||

శంకరానందీయ ము:— అందు ప్రథమప్రశ్నమునకు సమాధానమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పుచుండెను:— గుణములకు, గుణకార్యములకు స్వయముగ నవశుడై. (లోనుగాక) నారెండింటిని చివ్వత్తిచే న్నతిక్రమించి యెల్లపుడు బ్రహ్మమునందే బ్రహ్మస్వరూపముగ నెవడుండునో అట్టి బ్రహ్మ

శాంకరభాష్యమ్:—

న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని సమ్యగ్విషయభావే నోద్భూతాని । మమ తామసః ప్రత్యయో జాతః
స్తేనాహం మూఢ స్తథా రాజసి ప్రవృత్తి ర్మమోత్పన్నా దుఃఖాత్మికా తేనాహం రజసా
ప్రవర్తితః ప్రచలితః స్వరూపా త్కష్టం మమ వర్తతే యోఽయం మత్స్వరూపావస్థానా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దానిచే నేను మూఢుడ నైతిని. అట్లే నాకు దుఃఖాత్మక రాజసప్రవృత్తి జనించినది. దానిచే
నేను స్వరూపమునుండి ప్రచలితుడను. నాస్వరూపావస్థానమునుండి యే యాభ్యంశము కలదో
ఇది నాకు కష్టమగుచున్నది. అట్లే ప్రకాశస్వరూప మగు సాత్త్వికగుణము నన్ను వివేకము
కలవానినిగ నాపాదించుచు సుఖమునందు సమకూర్చుచు బంధించుచున్నది, అని యీశతత్త్వ

తత్త్వ యగు యతి గుణాతీతు డనబడును. అట్టి బ్రహ్మచేత్ర “ప్రకాశంచ” విషయసుఖముల యందును
జ్ఞానమునందు అగ్రక్తిజనకమైనదియు, చిత్తేంద్రియప్రసాదరూపము. సమాధ్యంతరాయగూఢము నగు రసా
స్వాద రూప మగు సత్త్వవికారము ప్రకాశమనబడును, “ప్రవృత్తించ” రజోగుణకార్యము, రాగ మూలకము,
మనస్సును ఇంద్రియములను బహిఃప్రవణములగు జేయు విక్షేపరూపము, సమాధ్యంతరాయము నగు
ఇంద్రియములకు గల్గివిషయప్రవృత్తి ఇటు ప్రవృత్తిశబ్దముచే జెప్పబడును. “మోహ మేవ చ” నిద్రా,
అలస్య, ప్రమాదాసంజకము, అయము, కషాయము, అను శబ్దములచే చెప్పబడునదియు, సమాధ్యంత
రాయము నగు తమోవికారము మోహమనబడును. ఇట్టి సత్త్వరజస్తమఃకార్యములు ప్రసక్తములైనపుడు
యెవడు ప్రతికూలత్వబుద్ధితో ద్వేషింపకుండునో, తన్నివృత్తిని అనుకూలత్వబుద్ధితో కోరకుండునో అనగా
అప్రకాశాదులు చిదాభాసవిషయము లగుటచేతను, వానితో దన కేవిధమైన సంబంధము లేనందునను కొంచె
మైనను విక్షేపమును పొందకుండునో అట్టివాడు గుణాతీతు డనబడును. సాధకు డగు నిదిధ్యాసువునై స్తత్త్వాది
గుణకార్యము లగు రసాస్వాద, విక్షేప, అయ కషాయరూపము లగు ప్రకాశ, ప్రవృత్తి. మోహములు
ప్రవృత్తములైనపుడు నాకివి సమాధివిఘ్నములు ప్రాప్తించిన” వని ద్వేషించును. వాని నివృత్తినిగూడ
కోరుకొని దృశ్యనిందాదికమును గూడ చేయును. ఇట్టి సాధకు డగు నిదిధ్యాసువునై గాక ఈగుణాతీతుడగు
సిద్ధుడు సంప్రవృత్తము లగు ప్రకాశాదులను ద్వేషింపకుండును. మరియు ప్రకాశాదులను నివృత్తము లగు
వానిగను కోరకుండును. కారణ మేమన:- అప్రకాశాదులు చిద్విలసితము లగుట బ్రహ్మదర్శనములో
సంతర్భవించునుగాన వాని నివృత్తినిగూడ యపేక్షింపదని యర్థము. అధ్యాసము వల్లనైనను యనాత్మ
తాదాత్మ్య మున్నచో నపుడు రాగ ద్వేషములు సంభవించెడిని. అట్లుగాక నిత్య నిరంతరనిర్వికల్పసమా
ధ్యగ్నినిరర్హామమాధ్యాగ సంబంధము కలవా డగుటచే గుణాతీతు డగు బ్రహ్మచేత్రకు రాగ ద్వేషా
ద్యనాత్మగుణములు లావిర్భవంపకుండుట యుక్త మని భావము. ఈచెప్పటచే విక్షేపకారణము లగు
గుణ, తత్కార్యములు ప్రాప్తించినను వానియెడ ద్వేషాదులు లేకుండుట గుణాతీతునకు స్వప్రత్యక్ష విషయ
మగు లింగమని నూచింపబడెను.

॥౨౨॥

సీ ల క ం థీ య మః:— ప్రథమప్రశ్నమునకు సమాధానమును చెప్పుచుండెను— ప్రకాశ,
ప్రవృత్తి, మోహములు సత్త్వరజస్తమోగుణముల కార్యములు. సమాధివృత్తానదశయందు పై గుణకార్యములు
ప్రాప్తించినచో వానిని గుణాతీతుడు ద్వేషింపకుండును. ఇక సమాధిదశయందవి నివర్తించినచో వానిని

కాంకరభాష్యమ్:—

ద్యౌంశస్తథా సాత్త్వికో గుణః ప్రకాశాత్మా మాం వివేకిత్య మాపాదయన్సుభే చ సంజనయన్సు
సృష్ణాతీతి తాని ద్వేష్ట్యసమ్యగ్దర్శితేన । తదేవం గుణాతీతో న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని ।
యథా చ సాత్త్వికాదిపురుషః సాత్త్వికాదికార్యాణాశ్మానం ప్రతి ప్రకాశ్య నివృత్తాని
కాంక్షతి న తథా గుణాతీతో నివృత్తాని కాంక్షతీత్యర్థః । ఏతన్న పరప్రత్యక్షం లింగం, కిం
త్స్మిన్ స్యాత్ప్రత్యక్షత్వా దాత్మవిషయ మేవైతల్లక్షణమ్ । న హి స్యాత్మవిషయం ద్వేష
మాకాంక్షాం వా పరః పశ్యతి ॥

॥౨౨॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

రజస్తమఃకార్యములను ద్వేషించును. ఎట్లు సాత్త్వికాదిపురుషుడు సాత్త్వికాదికార్యములు
తమ స్వరూపము ప్రకాశింపజేసి నివృత్తమై యుండ వాటిని తిరిగి కోరునో అట్లు
గుణాతీతుడు సాత్త్వికాదికార్యములు నివృత్తమై యుండ వాటిని కోరడు. ఈచిహ్నము
పరునకు ప్రత్యక్షము కాదు. మరేమనిన గుణాతీతునకే ప్రత్యక్ష మగుటవలన నీలక్షణమాత్మ
విషయమే యగుచున్నది. స్యాత్మవిషయమైన ద్వేషమును కాని, కోరికను కాని పరుడు
తెలిసికొనజాలడుకదా!

॥౨౩॥

కోరకుండ నుండును. ఇట్టి నిత్యసమాధినుడే బ్రహ్మవిద్యరిచ్ఛదనబడును. ఇట్టి గుణాతీతుని గూర్చియే శ్రీభాగ
వతమునందు— “దేహం చ నశ్వర మవస్థిత ముత్థితం వా సిద్ధో న పశ్యతి” గుణాతీతు డగు సిద్ధుడు దేహమును
నశ్వరమని గాని, అస్థిపైయున్నదనిగాని, నిలువబడియున్నదనిగాని తెలిసికొనకుండ సర్వదా బ్రహ్మసంఘా
నముతోనే యుండును. అని చెప్పబడినది. ఈవిషయమై వాసిష్ఠమునందు యోగభూమిసప్తకము చెప్పబడెను—
“జ్ఞానభూమి శ్శుభేచ్ఛాఖ్యా ప్రథమా సమదాహృతా । విచారణా ద్వితీయా తు తృతీయా తనుమానసా ॥
సత్త్వాపత్తి శ్చిత్తుర్థీ స్యాత్తతోఽసంసక్తి నామికా । పదార్థభావనీ షష్ఠీ సప్తమీ తుర్యగా స్మృతా ॥” అని
చెప్పబడెను. శ్రమాదిముముక్షాంత మగు సాధనసంపత్తులు ప్రథమభూమిక గా జెప్పబడెను. శ్రవణమననాఖ్య
విచారిణు రెండవభూమిక. నిదిధ్యానసమ మూడవ భూమిక. ఈమాడును సాధనభూమిక అనబడును.
బ్రహ్మసాక్షాత్కారయఃపమైన సత్త్వాపత్తి నాల్గవ భూమిక. ఇది ఫలభూతము. ఈభూమికయందుజ్ఞానయోగి
కృతార్థు డయ్యును జీవన్ముక్తి సుఖమును పూర్తిగ ననుభవింపకుండును. శిష్టము అగు మూడుభూమికలు జీవన్ముక్తి
వాంతరిభేదములు. అందునను అయినవభూమికయందుండు యోగి స్వయముగ గూర్చుండి, స్వయముగనే
తేమయిండును. అరవభూమికయందుండు యోగి పరప్రయత్నముచే నాసీను డగును. పరప్రయత్నముచేకనే
యత్థితు డగుచుండును. ఇక సప్తమభూమికయందుండు బ్రహ్మజ్ఞుని స్వప్రయత్నముచేగాని, పరప్రయత్న
ముచేగాని యాసీనుడును, ఉత్థితుడును గాకుండును. ఈసప్తమభూమికాసంస్థ డగు జ్ఞానయోగియే ఈ “ప్రకా
శం చ” అనుశ్లోకమున సిద్ధిస్తుడయ్యెను.

॥౨౪॥

గీ॥ ఉదాసీనవ దాసీనో గుణై ర్యో న విచార్యతే ।

గుణా వర్తంత ఇత్యేవ యోఽవత్థిష్ఠతి సేంగతే ॥

“ ౨౩ ”

ప ద వి భా గ ము:— ఉదాసీనవత్- అసీనః- గుణైః- యః- న- విచార్యతే- గుణాః- వర్తంతే- ఇతి- ఏవ- యః- అవత్థిష్ఠతి- న- ఇంగతే ॥ “ ౨౩ ”

ప్ర తి ప దార్థ ము:— గుణాః=కార్యకరణ విషయాకారముగ పరిణతమైన సత్త్వరజస్తమోగుణములు; అన్యోన్యస్థిత్=ఈపదమధ్యాహార్యము) పరస్పరమునందు; వర్తంతే=ఉంటున్నవి; ఇత్యేవ=అనియే; యః=ఎవడు; అవత్థిష్ఠతి=ఉంటున్నాడో; సేంగతే=(స్వరూపావస్థనుండి) చలింపడో; యః=ఎవడు; (ఏసంస్థానీ) ఉదాసీనవత్=ఉదాసీనునివలె; అసీనః=ఉండునో; నవిచార్యతే=చలింపజేయబడడో. ॥౨౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

అథేదాసీం గుణాతీతః కిమాచార ఇతి ప్రశ్నస్య ప్రతివచన మాహ— ఉదాసీన వద్యథోదాసీనో న కస్యచి త్పక్షం భజతే తథాఽయం గుణాతీతత్వోపాయమార్గరేఽవస్థిత అసీన అత్మ విద్గుణై ర్యః సంస్థానీ న విచార్యతే వివేకదర్శనావస్థాతః । తదేతన్నుటీకరోతి గుణాః శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇప్పుడు గుణాతీతు డెట్టి యాచరణ కలవాడు? అను చిర్ఛన ప్రశ్నకు సమాధానమును చెప్పుచుండెను.

ఉదాసీను డెవని పక్షము నాశ్రయింపకుండును. అట్లే యీగుణాతీతత్వోపాయమార్గము నందున్న యాత్మవిత్తుగు యే సంస్థానీ వివేకదర్శనావస్థ నుండి చలింపడో. ఈవిషయమునే

— ౧౪ వ అధ్యాయము ౨౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— పూర్వము గుణాతీతుని లక్షణమును జెప్పి, గుణాతీతుని యాచరణమును మూడు శ్లోకములచే జెప్పచుండెను.— లోకమున ఇద్దరు వివాద పక్షమున్న సమయమున సుదాసీను డగు వాడు వారిద్దరిపక్షములలో నేయొక పక్షమునను జీరక, వారియెడ రాగమునుగాని, ద్వేషమునుగాని జూపక నుండును. అట్లే బ్రహ్మవేత్తయగు గుణాతీతు డుదాసీనుడై, రాగ ద్వేషకూన్యడై; స్వస్వరూపమునందే స్థితికలవాడై, నుభయఃఖాద్యాకారముగ పరిణతములైన గుణములచే స్వస్వరూపావస్థితుండి చలింపజేయబడడు. (నిగజార్పబడను.) ఇక నేమన:- బ్రహ్మవేత్త “ఈగుణములు డేహేంద్రియ విషయాకారముగ పరిణమించినవై పరస్పరము నాధారముగ జేసికొని పుర్తించుచున్నవి. నూన్యనివలె సర్వావభాసకుడనగు నాకు యేభాస్యధర్మముతోడను సంబంధములేదు. స్వత్త్వమువలె మాయామయ మగు యీభాస్యప్రపంచము జడము. స్వయంజ్యోతిస్స్వ భావుడ నగు నేను పరమార్థసత్యుడను, నిర్వికారుడను, ద్వైతకూన్యడను,” అని నిశ్చయించుకొని స్వస్వరూపమునందే స్థితిగలవాడగును. మరియు నేవ్యావారమును జేసుకుండును. ఇట్టి యాచరణము కలవా డెవడో యాతడే గుణాతీతు డనబడును. ॥౨౩॥

శంకరానందీయము:— “గుణాతీతు డగు బ్రహ్మవేత్త- సత్త్వాదిగుణకార్యములు పున్దరించినది ద్వేషింపకుండుననియు, వాని నివృత్తిని కోరకుండునందు ననియు న్నందివి. అట్లున్నవో నీసర్వము

కాంక్షరభాష్యమ్:—

కార్యకరణవిషయాకారపరిణతా అన్యోన్యస్మి స్వర్తంత ఇతి యోఽవతిష్ఠతి । ఛన్దోభంగభయా త్వరస్మైపదప్రయోగః । యోఽనుతిష్ఠతి వా పాతాంతరమ్ । నేంగతే న చలతి స్వరూపా వస్థ ఏవ భవతీత్యర్థః ॥

॥౨౩॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

స్పష్టము చేయుచుండును. సత్త్వరజస్తమోగుణములు కార్యకరణవిషయాకారముగ పరిణతమై పరస్పరమునందు యుండి యున్నవి అని యెవడుండునో. “అవతిష్ఠతి” అని పరస్మైపదప్రయోగము ఛందోభంగభయమువలన ప్రయోగించబడెను. లేక “యోఽనుతిష్ఠతి” అని పాతాంతరమైన యిచట చూడనగును. అట్లుగచో ఛందోభంగము లేదు. (అర్థము సమానమే) స్వరూపావస్థుడె యుండునో.

॥౨౩॥

మిథ్యయని యాయగుణవృత్తుల కనురూపముగ యథేష్టముగనే ప్రవర్తించునా” అను ప్రశ్నపై— యెట్లు కాదు. కారణ మేమందువా? ప్రవృత్తి హేతు వగు వాసనారూప మగు యవిద్య— దాని కార్యముతోగూడ నిర్వికల్పక సమాధ్యగ్నినిర్దగ్ధ మగుటవలన, అబ్రహ్మవేత్తకు ప్రవృత్తియే సంభవింపదు. ఇకనాతడు స్వానందానుభూతితో తనయందే (బ్రహ్మయనందే) నిశ్చలుడై, యుండునుగాని యేవిధమైన విక్రియను పొందకుండును. అని చెప్పచుండును.— వాదిప్రతివాదుల యుభయపక్షములలోను నేపక్షము నవలంబింపక, వారి యుభయుల వ్యాపారములను జూచుచు, తటస్థుడగు పురుషుడుదాసీను డని పిలువబడును. అట్లే విషయముల యందు ప్రకృంపజేయు ప్రకాశ, దయా, దాక్షిణ్య, సత్య, వినయ, రాగ, ద్వేష, లోభ, మోహాదిరూపములగు సత్త్వ, రజ, స్తమోగుణవికారములను, అట్లే ప్రవర్త్యములగు దేహేంద్రియాదులను, వాని వ్యాపారములను జూచుచు, (వానికి దృష్టయై) తాను స్వయముగా నుదాసీనుడువలె వానికి సాక్షిగా దూరమున (సంపర్కము లేకుండునట్లు) నున్నవాడై బ్రహ్మవేత్త సాత్త్వికములగు ప్రకాశాదిగుణములచేగాని, రాజసములగు రాగాదిగుణములచేగాని, తామసములగు మోహాదిగుణములచేగాని స్వీయబ్రహ్మనిష్ఠునండి పరివృతుడుగా జేయబడుడు. బాహ్యవాసనాబద్ధుడగు సామరుని పైగుణ, తత్కార్యములు చలింపజేసినట్లు బ్రహ్మనిష్ఠుని చలింపజేయుజాలవని భావము.

అట్లే యగుచో నీబ్రహ్మవేత్త దేహయాత్రవిషయమై యెట్లు ప్రవర్తించు నను యాకాంక్షపై జెప్పుచుండును.— “గుణా...నేంగతే” చిరకాలము నిత్యనిరంతరనిర్వికల్పసమాధిస్థుడైన నిరమైన ప్రజ్ఞకల జ్ఞానసిద్ధుడైన బ్రహ్మవేత్త— “దేహేంద్రియాదిగుణములు ఒకే ఫలము ననుభవింపజేయు కర్మచే ఏకకాలమున ప్రేరేపింపబడినపై విషయములయందు ప్రవర్తించుచున్నవి. (భోజనాదిక్రియలను జేయుచున్నవి.) దేహేంద్రియాదులను, తిద్వావారములనుగూడ సాక్షిని ప్రత్యగూఢుడనగు నేను వాటియందు ప్రవర్తంపకుండ నిష్క్రియుడనై యుంటిని.” అని తలచి బ్రహ్మకారవృత్తిచే నెల్లపుడు బ్రహ్మస్వరూపముగనే యుండును. ఇంతయేగాని, తాను స్వయముగ గుణములవలనగాని; గుణకార్యములవలనగాని కొంచెమైనను చలింపకుండును. “నేను కర్తను, భోక్తను, నాకియ్యది భోగ్యము” అని కర్తృత్వభోక్తృత్వాభ్యాసము చేయుకుండును. (ఇట్టి లక్షణములు కలవా డెవడో అతడే గుణాతీతు డని చెప్పబడునని యుత్తరగ్రంథముతో సంబంధము.)

గీ॥ సమదుఃఖసుఖ స్వస్థ స్సమలోష్టాశ్మకాంచనః ।

తుల్యప్రియాప్రియో ధీర స్తుల్యనిద్రాత్మసంస్తుతిః ॥

॥౨౪॥

ప ద వి భా గ ముః— సమదుఃఖసుఖః— స్వస్థః— సమలోష్టాశ్మకాంచనః— తుల్యప్రియాప్రియః—
ధీరః— తుల్యనిద్రాత్మసంస్తుతిః ॥

॥౨౪॥

ప్ర తి ప దా ర్థ ముః— సమదుఃఖసుఖః=సమానమైన దుఃఖసుఖములు కలవాడు. స్వస్థః=ఆత్మ
యందు ప్రసన్నుడు; సమలోష్టాశ్మకాంచనః=సమానమైన లోష్ఠము, అశ్మక, కాంచనము కలవాడు; తుల్య
ప్రియాప్రియః=సమానమైన ప్రియాప్రియములు కలవాడు; ధీరః=ధీమంతుడు; తుల్యనిద్రాత్మసంస్తుతిః=సమాన
మైన నిద్రయు, ఆత్మస్తుతియు కలవాడు.

॥౨౪॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ— సమదుఃఖసుఖః సమే దుఃఖసుఖే యస్య స సమదుఃఖసుఖః । స్వస్థః స్వ
ఆత్మని స్థితః ప్రసన్నః । సమలోష్టాశ్మకాంచనో లోష్ఠం చాశ్మక చ కాంచనం చ సమాని
యస్య స సమలోష్టాశ్మకాంచనః । తుల్యప్రియాప్రియః ప్రియం చాప్రియం చ ప్రియా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మరియు:— ఏయతి సమానమైన దుఃఖసుఖములు కలవాడు, ఆత్మయందు ప్రసన్నుడు.

ఈ చెప్పటచే— గుణపైరణచే దేహేంద్రియాదులకు విషయప్రవృత్తి యున్నను, జౌదాసీన్యము, విక్రియా
శూన్యత్వము నీరెండును నీతడు గుణాతీతు డని తెలిసికొనుటలో లింగ మని సూచితమయ్యెను. మరియు
గుణాతీతుని యాచారమును చెప్పటచే “కిమాచారః” అను ప్రశ్నముకు సమాధాన మియ్యబడెను. ॥౨౩॥

— ౧౪వ అధ్యాయము ౨౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు :—

మ ధు నూ వ న స ర స్వ తీ య ముః— శ్వేషరాగశూన్య డగుటచే సుఖదుఃఖములు ఆనాత్మ
ధర్మము లగుటచేతను, అన్యతము లగుటచేతను సమములుగనే కలవాడగునో “స్వస్థః” ద్వైతజ్ఞానశూన్య
డగుటచే దన (ఆత్మ) యందే యుండునో, సమలోష్టాశ్మకాంచనడై (వట్టిముద్ద, రాయి, బంగారము వీని
లో నది గ్రహింపదగినదనిగాని, విడువదగినదనిగాని భావము లేనివాడై) తుల్యములైన ప్రియాప్రియములు
కలవాడై (సుఖసాధన మగుటచే నిష్టమగుదానినిగాని, దుఃఖసాధనమగుటచే ననిష్టమగుదానినిగాని హితౌ
హితసాధనవృత్తానము లేమిఁజేసి యుపేక్షించినవాడై) ధీరుడై, తుల్యములైన దోషకీర్తన, గుణకీర్తనములు కల
వాడై యెవడుండునో యట్టివాడు గుణాతీతు డని చెప్పబడును. ॥౨౪॥

శ ర క రా న ం దీ య ముః— దేహేంద్రియాదికము స్వస్థముగా నున్నతరి యాబ్రహ్మవేత్తయగు
గుణాతీతుడు తన బ్రహ్మనిష్ఠునండి గుణములచే చలంపజేయబడకుండు ననుకొందము. ఇక నాధ్యాత్మిక
దుఃఖముగాని, యాధిభౌతికదుఃఖముగాని, నిందాద్యనర్థముగాని ప్రాప్తించినచో నట్టితరి గుణములచే నాత్మ
నిష్ఠునండి విచ్యావితృడై భేదమోదములను తప్పక యనుభవించదా? అను ఆశంకపై “అట్లు కాదు; కారణ
మేమందునా? అట్టి గుణాతీతుడు “బాహ్యసుఖదుఃఖాదులకును, నిందాస్తుత్యాదులకును ఆనాత్మయే విషయ
మగునుగాని. నిర్విశేషుడను, నిరాకారుడను, చిదేకరసస్వరూపు డను నగు నేను కాదు” అని తలచి నిశ్చల

కాంక్షభాష్యమ్:—

ప్రియే తుల్యే సమే ప్రియాప్రియే యశ్య సోఽయం తుల్యప్రియాప్రియః । ధీరో ధీమాః ।
తుల్యనిష్ఠాత్మసంస్తుతి ర్నిష్ఠా చాఽఽత్మసంస్తుతిశ్చ నిష్ఠాత్మసంస్తుతి తుల్యే నిష్ఠాత్మసంస్తుతి యశ్య
యతేః స తుల్యనిష్ఠాత్మసంస్తుతిః ॥

॥౨౪॥

కాంక్షభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సమానమైర లోష్టము (మట్టిపూడ) అక్మ (రాయి) కాంచనము కలవాడు, సమానమైర
ప్రియాప్రియములు కలవాడు, ధీమంతుడు, సమానమైర నిష్ఠ, ఆత్మస్తుతులు కలవాడో ॥౨౪॥
బుద్ధితో బాహ్యసుఖదుఃఖాద్యవస్థలయందుగూడ స్వాత్మనిష్ఠుడయియుండును. ఇంతియేగాని చూడునివలె
ననాత్మయ్యందు “నేను, నాది” అను బుద్ధ్యధ్యాసము జేయుచుండును. అని చెందు శ్లోకములచే జెప్పబడుచుండును.—
ఏవమ— “సమదుఃఖసుఖః” వియవస్థయందు శోభనములగు (హృష్టములగు) చిత్తవృత్తులు కల్గునో యది సుఖ
మనబడును. నేయవస్థయందు ముష్టము లగు చిత్తవృత్తులు కల్గునో యది మఃఖమనబడును. అట్టి సుఖదుఃఖముల
యెడ సముదోః; సుఖదుఃఖములయెడ సమచిత్తత్వ మన యిష్టానిష్టభావనారహితత్వము. ప్రాకృతజనులు ఇతె
నానుభవదుఃఖోక్తయెడ నేను యధ్యాససంబంధము జేయుదులు అని యర్థము. కనుకనే “స్వస్థః” స్వా
త్మస్థయందును యెప్పుడును తన (పరబ్రహ్మ) యాదీ యుండునుగాన బ్రహ్మచేత్ర యొకడే స్వస్థుడన
బడును. కనుకనే యట్టివాడు జన్మానిమఃఖములచే మభిభూతుడు గానేరడు, ఇక నీబ్రహ్మచేత్రకంటె
నీతన లగు ప్రాకృతులు అస్వస్థులై బహిర్ముఖు లగునను. అట్టివాడు జన్మాదిమఃఖములచేతను ఆధ్యాత్మిక
కాదిమఃఖములచేతను, ఆనాత్మగర్వము లగు యితరము లయిన ఆధిభౌతికములచేతను సభిభూతులగుచుండిరి.
విశ్లేపకారణము లున్నను, బ్రహ్మాత్మస్థితినుండి యపరమృతత్వమే స్వస్థత్వముగాని, ధైర్యముతో ద్వంద్వా
దులను సహించుటగాను. కనుకనే “తుల్య ప్రియా ప్రియః” ఇష్టానిష్టములయెడ సమభావము కలవాడై,
అని యర్థము. ఇట శోక సౌకయము కల్గుచున్నది. అది యేకమనా; సుఖదుఃఖములయెడగాని, ఇష్టానిష్ట
ములయెడగాని విద్వాంసునకైనను (బ్రహ్మచేత్రకైవసు) సమభావము కలుగనేరదు. ఏమందువా? అతి మధు
రము నతికటువు (కారము కలది) యగు చెండు దృవ్యములను వేర్వేరుగ భుజించువాడును, తీక్షణతపాఽనా
తపములలో నివసించువాడును విద్వాంసులైనను వారికి “ఇది యిష్టము, ఇయ్యది యనిష్టము.” అను యను
భూతి కలుగుట దుర్వార మగుటచే నట్టి యనుభూతిచే విషమబుద్ధి తప్పక కలుగునందువా? సత్యమే, గాఢ్యాము
లనేకము లగుటచే గ్రహణములుగూడ ననేకము లగునుగాన సుఖదుఃఖములుగాని, ప్రియాప్రియములుగాని
ప్రాప్తింప విద్వాంసునకుగూడ విషమబుద్ధి కల్గియే తీరును. అట్లయ్యును కారణము లేనందున బ్రహ్మచేత్రకు
విషమబుద్ధి కలుగనేరదు. అట్టి విషమబుద్ధికి కారణము విషమపదార్థముల సంయోగ మనవలయును. ఇట్టి విషమ
పదార్థసంయోగ ముండినపుడే యిష్టానిష్టత్వజ్ఞానము కల్గుచున్నది. అట్టి యిష్టానిష్టత్వజ్ఞాన మున్నపుడే విషమ
బుద్ధికల్గునుగాని యిష్టానిష్టత్వజ్ఞానము లేనపుడు విషమబుద్ధి కలుగనేరదు. చిరకాలనిత్యవిరంతరసమాధ్యభ్యాస
బలముచే బ్రహ్మకారత్వము నొందినదై బుద్ధివృత్తి సర్వదా బ్రహ్మమునందు నిశ్చలముగ నున్నపుడే విష
మము లగు విషయములతో బుద్ధికి సంయోగము సంభవించుచుండును. అట్టి స్థితియందే యిష్టానిష్టత్వజ్ఞానము
కలుగనుండును. అట్టి యిష్టానిష్టత్వజ్ఞానము లేనపుడే బ్రహ్మచేత్రకు విషమబుద్ధియు గలుగనుండును. కాన నట్టి
వానికి సుఖదుఃఖములయెడగాని, ప్రియాప్రియములయెడగాని సామ్యభావము కలుట యవిరుద్ధము. ఇట అతి
బలీయమగు విశ్లేపకారణ మున్నచో నాసమయమున బుద్ధి బ్రహ్మాత్మభావముతో నుండుట యెట్లు పొసగు

గీ॥ మానాపమానయో స్తుల్య స్తుల్యో మిత్రోపక్షయోః ।

సర్వారమ్భపరిత్యాగీ గుణాతీత స్స ఉచ్యతే ॥

॥౨౫॥

ఉ ద వి భా గ మః— మానాపమానయోః- తుల్యః- తుల్యః- మిత్రోపక్షయోః- సర్వారమ్భ పరిత్యాగీ- గుణాతీతః- సః- ఉచ్యతే ॥ ॥౨౫॥

ప్ర తి ప దా ర్థ మః— మానాపమానయోః=మానమునందు, అపమానమునందు; తుల్యః=వికారము లేనవాడు; మిత్రోపక్షయోః=మిత్రోపక్షమునందు, శత్రుోపక్షమునందు; తుల్యః=సమానుడు; సర్వారంభ పరిత్యాగీ=నిఖిలదుష్టాదుష్ట కర్మలను పరిత్యజించువాడు; యః=విసంన్యాసి; భవతి=అగుచున్నాడో; సః= ఆసంన్యాసి; గుణాతీతః=గుణాతీతుడని; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నాడు. ॥౨౫॥

నని శకింపవలదు. బుద్ధికి ఆట్టి బ్రహ్మత్వభావస్థితి యభ్యాసాశీలము నలననే పొందించు నని చెప్పవలసి యున్నది. బ్రహ్మత్వభావమునకు బాధ్యముగాని, మంత్రముగాని, అయయోగముగాని కారణములు గావు. అభ్యసించకపోవుటవలననే సత్పురుషులకగూడ బహిర్యుఖత్వము కలుచున్నదికాని వివేకము లేక కాదు. “ఆభ్యాసేన తు కాంతేయ” అను గీతోక్తరీతిని శ్రద్ధాధిక్తిపూర్వకముగ నగు సమాధ్యభ్యాసముచేతనే బ్రహ్మ అంబుజాన్మయమై బ్రహ్మమునందు నిష్ఠ నిర్ధించుచున్నది. కాన నన్నిటిలోను ఆభ్యాసమే బలవత్కారణ మగు చున్నది. “ఆభ్యాసా త్పక్ష్యాజ్ఞానః కైవల్యం లభితే నరః” అను స్మృతియు నీవిషయమునే ధృఢపరచు చున్నది. ప్రియాప్రియములయొడ సమభావమును స్పష్టపరచుచుండెను. — “సమలోష్ఠాశ్మకాంచనః” సమము లగు (ప్రీత్యప్రీతులలో నవిషయములగు) మృత్పిండము, రాయి, కుక్కరము కలవాడు. లేక “సమాని పృత్య గ్దలష్ఠా సమభావం గతోని బ్రహ్మత్వనా ద్బుష్టాని లోష్ఠాశ్మకాంచనాని యస్య సః సమలోష్ఠాశ్మకాంచనః” పృత్యగ్దలష్ఠిచే సమభావమును పొందింపబడిన లోష్ఠాశ్మకాంచనములు కలవాడు. అనగా అంతటను బ్రహ్మద్బుష్ఠి కలవా డని యర్థము: చిద్వాంసునకు (బ్రహ్మజ్ఞానికి) సుఖదుఃఖప్రియాప్రియము లన్నిటియందును సమద్బుష్ఠి కలుటకు కారణ మేమందువా? “ధీరః- ఆభాసవాసనయా బహిర్యుఖాయమానాం ధ్యాయం రాతి నిగృహ్ణాతి స్వాకారజైవ స్థానయతీతి ధీరః” అవిద్య కాభాసవాసనచే బహిర్యుఖమైన బుద్ధిని నిగ్రహించు (బ్రహ్మ కారముగ స్థాపించు) వాడు ధీరు డనబడును. అనగా స్వబ్రహ్మనిష్ఠైవ్యభిచరితబుద్ధివృత్తికల వాడని యర్థము. కనుకనే “తుల్యనిందాత్మసంస్తుతిః” తుల్యములైన (అనాత్మగోచరములైన) దూషణము, దేహ గుణాదులయొక్క స్తుతియు కలవాడు. అనాత్మ విషయము లగు నిందాస్తుతులలో నవిషయ మగు స్వస్వ రూపము కలనా డని యర్థము. ఇట్టి లక్షణములు కలవాడు గుణాతీతు డని చెప్పబడును. సుఖ, దుఃఖ, ప్రియా, ప్రియములయొడ సామ్యభావ ముండుట గుణాతీతు డగు జీవన్ముక్తు డని తెలిసికొనుటలో పరపృత్యక్షము లగు లింగములు సూచింపబడినవి.

॥౨౬॥

— ౧౪ వ అధ్యాయము ౨౫ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య మః— “మానాపమానయో స్తుల్యః” అదరాపరపర్యాయ మగు సత్కారము మాన మనబడును. అనాదరాపరపర్యాయ మగు తిరస్కారము అపమాన మనబడును. ఇట్టి మానాపమానములయొడ సమభావముకలవాడై (హర్షవిషాదకూన్మయడై) (నిందాస్తుతులు శబ్దరూపము లగుయు, మానాపమానముల మనఃకాయవ్యాపారము లనియు భేదము గ్రహించ నగును). “తుల్యో మిత్రో

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ— మానాపమానయో స్తుల్యః సమో నిష్పికారః । తుల్యో మిత్రాగ్రపక్షయోః, యద్యప్యదాసీనా భవంతి కేచిత్సాధిపాప్రయోః తథాపి పరాభిప్రాయోః మిత్రాగ్రపక్షయోః భవంతి తుల్యో మిత్రాగ్రపక్షయో రిత్యాహ సర్వార్థమసరిత్యాగి దృష్టాదృష్టా

శాంకరభాష్యత్వద్వబోధిని:—

మానాపమానములయందు వికారములేచట్టిన్ని, మిత్రపక్షమునందు, శత్రుపక్షమునందు సమానమైచట్టిన్ని, విచారింప కొందరు స్వాభిప్రాయములే సువాసిని అగును. అయినను పరాభిప్రాయములే మిత్రాగ్రపక్షములయందువలె యగుదురని “మిత్రాగ్రపక్షయోః”

రిపక్షయోః” మిత్రపక్షమునకువలె శత్రుపక్షమునకునూ పక్షపాదములతో వివక్షముకై లేక వారు న్యాయముగా వానియొక అనుగ్రహనిగ్రహకూర్చుడై, “సర్వార్థసంభవత్యాగి” నేనామిత్రాగ్రపక్షములకు న్యాయముగా పరిత్యజించిపాడై, (ఉవాసీనవ వాసీనః) అనునీతి నాచరించునాడై నది ముందుచో అట్టివాడు “గుణాతీత స్స ఉచ్యతే” గుణాతీతుడని చెప్పుదురు. నిరుక్త మగు సర్వభావము భాసించుమున సర్వభావము ప్రకృతున్న సాధ్య మగు విద్యము దధికారిచే సాధించుగా నుష్టంపదగించిగా జెప్పుదురు. ఇక భావనా సంతతము జీరణుక్తుడగు గుణాతీతుడు ఈ ప్రాశస్త్యముల భవ్యభావము అనున్నదిగ మగు లక్షణముగా నుండు నని యర్థము.

||౨౫||

శంకరానందీయము:— “ఇతడు గుణాతీతుడు” అని గుణాతీతత్వజ్ఞానమునందలి లింగాంతరమును “కి మాచారః” అను ప్రశ్నమునకు సమాధానమును జెప్పమ జీరణుక్తుని లక్షణము నుచుచూచిరియందుడెను:— “మానా...ఉచ్యతే” ఉపచారములచే బహుకరించుట మాన ముచుండును. అపచారములచే అఘోకరించుట యపమాన మనబడును. ఆరెండిటియొక ముఖవికార, వైకల్యమునందుకై సుకుచిత్రము కలవాడగుట జీరణుక్తుని లక్షణము. బ్రహ్మవేత్త యగు యతి సర్వమును బ్రహ్మముగనే జూచుచుండునుగాన నానికి ప్రియాపి, మిత్రామిత్రాదిభేదవర్జముచే సంభవింపను. అట్లే యతి యింద్రుడుగుదారివలె భుజింపుచో యది యింద్రమై వనియు, జేరిని యింద్రుడుగుదారివలె నుండేడిమిచో యది యింద్రమై వనియు, ఇట్లే యెవడు బ్రహ్మవేత్త చర్య నభివందించుచో నాడు మిత్రపక్ష మనియు, నెవడు బ్రహ్మవేత్తచర్య నభివందింపజో నాడు శత్రుపక్ష మనియు బోధింపవచ్చును. బోధింపవచ్చు భాసిందు నిట్టి ప్రియాపియములయొడను. మిత్రాగ్రపక్షములయొడను సమర్థులగునలవాడు జీరణుక్తుడని తెలిసికొనవలగు నని పరప్రత్యక్ష మగు జీరణుక్తులక్షణము చెప్పుదురు. “సర్వార్థసంభవత్యాగి” నాకి ఘలము కలుగవలె” నను ఘలకామంతో నారంభింపబడునని గాని దృష్టాదృష్టభేదములు, కౌశలములు, స్మార్తములు, ఉపాసనానామములు మరియు నాశ్రమచిత్తములు నగునవి. కార్యవ్యతిక్రమములగు లోకములు నగు సర్వకర్మలు సర్వార్థసంభవముచే గృహీతము అగును. గుణాతీతుడు బ్రహ్మభావాన్ని కలవాడగుట నవాప్తసకలకాము డగును. అట్లుగుట నిక సాధింపదగిన దేదియు లేనందున నట్టి సర్వార్థసంభవములను పరిత్యజించు స్వభావముకలవాడగును. బ్రహ్మభావాపన్నుడు, అప్రకాముడు, శోభితుడు. అకామ నాకుడు నగు బ్రహ్మవేత్తకు కర్మచే సాధింపదగున దేదియు నుండదు. అట్టి సాధ్యగునగుచు నున్నపుడు నా

శా. కరభాష్యమే.—

ధ్యాని కర్మా ధ్యానరథ్యంత ఇత్యారమ్భః సర్వా నారమ్భా నృతర్కిక్తుం శీల మస్యేతి సర్వారమ్భా పరిత్యాగీ దేహధారణమాత్మగీమితవ్యతిరేకేణ సర్వకర్మపరిత్యాగీత్యర్థః । గుణాతీతః స ఉచ్యతే । ఉదాసీనవదిత్యాది గుణాతీతః స ఉచ్యత ఇత్యేత దంత ముక్తం యావ ద్భృత్ససాధ్యం తావ త్సంన్యాసి నామమేయం గుణాతీత్యసాధనం ముముక్షోః స్థిరీభూతం తు స్వసంవేద్యం సద్గుణాతీతస్య యతే ర్లక్షణం భవతీతి ॥ ౨౫ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అని చెప్పెను. దుష్టాదుష్టకర్మ లారంభము అనిపించుకొనును. అట్టి సర్వకర్మలను పరిత్యజించి నట్టిన్ని యతి గుణాతీతు డని చెప్పబడును. “ఉదాసీనవత్” అనునది మొదలుకొని ‘గుణాతీత స్స ఉచ్యతే’ అనునంతవరకు యత్నసాధ్య మొంతవరకు చెప్పబడెనో గుణాతీతత్యసాధన మైన యదంతయు సంన్యాసి యనుష్ఠింపదగినది, ముముక్షువునకు స్వసంవేద్యము స్థిరీభూత భూతమైయుండ గుణాతీతునకు లక్షణ మగును. ॥ ౨౫ ॥

కర్మను జేయుట! కాన కర్మకర్తవ్యతగుడ సంభవింపదు. కాన నట్టి బ్రహ్మజేత్తుకు సర్వారంభపరిత్యాగము యుక్తమే యగును. ఇటు నొక ప్రశ్న కలుచున్నది ఏమనః సార్వభౌమానందము మొదలు బ్రహ్మనందము వరకు అ యానందవిశేషములు నందలకొలది కర్మోపాసనాసాధ్యములు కలవు. ఆవిగూడ విద్వాంసునిచే కోర దగినవై యున్నవి. ఇట్లుండ బ్రహ్మజేత్తు సర్వారంభపరిత్యాగి యగుట యెట్లు పొసగు నందువా? అట్లు కాదు. నిత్యము, నిరతిశయము, ఆనందాయు నగు బ్రహ్మనందరసానుభూతి కల బ్రహ్మజేత్తు యట్టి పూర్వోక్తానందవిశేషములను కోరుటయే సంభవింపదు. ఏమనః అట్టి ఆనందవిశేషములు క్రియాజన్యము లగుటచే ననిత్యములు, అల్పములు, ఆసదృశములు కాన విద్యదాశాస్యములు కావరవు. “ఏతస్యైవా నందస్యాన్యాని భూతాని మాత్రా మపజీవంతి” అను న్న్యాయముచే నీయానందము అన్నియు బ్రహ్మనందాంత ర్భూతియు లగుట బ్రహ్మనందావాప్తిచే “శతే పంచాశత్” (నూటిలో నేబది యంతర్భవించుట) ఆను న్న్యాయ మున నీయానందవిశేషయు అన్నియు సంతర్భవించును కాన నట్టి బ్రహ్మనందానుభూతి కల్గిన సర్వాత్మభావా పన్ను డగు మహాత్మునకు ప్రాప్తవ్యకేషమేమి నుండదు. సార్వాత్మభావము. ప్రాప్తవ్యకేషము నొకే వ్యక్తికి సంభవింపవరవు. కాన బ్రహ్మజేత్తుకు సర్వకర్మసంన్యాసము యుక్తమే యని నిర్ధించినది. (ఈచెప్పుటచే— “కి మాచారః” అను ప్రశ్నమునకు “పూర్ణకృత్తితో సంతట నుదాసీనభావమును విడిచి వేరొక యానంద మేమియు లేదని సమాధాన మీయబడెను. నిరష్కర్మత్వము బ్రహ్మజేత్తు జీవన్ముక్తు డనుటలో పరప్రత్యక్ష మగు లింగ మని నూచిత మయ్యెను). “గుణాతీత స్స ఉచ్యతే” ఇట్టి సమసుఖముఃఖ్యాత్వాది లక్షణలక్షితుడు గుణాతీతుడుగా జెప్పబడును. “గుణేషు దేహేంద్రియాదిషు. ప్రతిబింబ, ప్రతిచ్ఛాయా, పరదేహాప్సవ అత్మభావ మత్స్యైవ గుణకార్యవిలక్షణే తద్ధర్మకర్మాద్యస్పృషే స్వస్వరూపే పతే బ్రహ్మణి తదాత్మనా స్థిత్యా ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహం చ యోగైతిక్యానతి స గుణాతీత ఇ త్యుచ్యతే” (ప్రతిబింబము, ప్రతిచ్ఛాయ, పరదేహము వీనియందు అత్మభావమును విడిచి నట్లే దేహేంద్రి యాదులయందు అత్మభావమును విడి గుణకార్యవిలక్షణము, తద్ధర్మకర్మాద్యస్పృష్టము, స్వస్వరూపము వగు పరబ్రహ్మమునందు తత్త్వరూపముతో నుండి, ప్రకాశమును, ప్రవృత్తిని, మోహమును యెవ డతిక్ర

గీ॥ మాం చ యోఽవ్యభిచారేణ భక్తియోగేన సేవతే ।

స గుణా నృమతీతైత్యా బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ॥

॥౨౬॥

ప ద వి భా గ ముః— మాం- చ- యః- అవ్యభిచారేణ- భక్తియోగేన- సేవతే- సః- గుణా- నృమతీత్య- ఏతా- బ్రహ్మభూయాయ- కల్పతే ॥

॥౨౬॥

ప్రతిపదార్థముః— యః=ఏయతి, లేక కర్మిగాని; అవ్యభిచారేణ=ఎన్నడు వ్యభిచరింపని; భక్తియోగేన=భక్తియనెడి యోగముచే; మాం=నారాయణుడనగు నన్ను; సేవతే=సేవించుచున్నాడో; సః=వాడు; ఏతా=ఈ; గుణా=సత్త్వరజస్తమోగుణములను; అతీత్య=అతిక్రమించి; బ్రహ్మభూయాయ=మాత్రముకొరకు; కల్పతే=సమర్థుడగుచున్నాడు.

॥౨౬॥

శాంకరభాష్యమ్:—

అథునా కథం చ తీర్ణుణా నతివర్తత ఇతి ప్రశ్నస్య ప్రతివచన మాహ— మాం చేశ్వరం నారాయణం సర్వభూతహృదయాశ్రితం యో యతిః కర్మి వాఽవ్యభిచారేణ న కదాచి ద్యో వ్యభిచరతి భక్తియోగేన భజనం భక్తిః సైవ యోగ స్తేన భక్తియోగేన సేవతే స శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

ఇప్పుడు యెట్లుల మూడు గుణముల నతిక్రమించు నను యర్థునప్రశ్నకు సమాధానమును చెప్పచుండెను.

ఏయతికాని, కర్మి గాని ఎన్నడును వ్యభిచరింపని భక్తి యనెడి యోగముచే నీశ్వరుడు, నారాయణుడు సర్వభూతహృదయాశ్రితుడు అగు పరమేశ్వరుని సేవించునో వాడు కార్యమించునో వాడు గుణాతీతు డని పిలువబడును.) గుణములకును, గుణకార్యములకును అవిషయు డగుటను బట్టి జీవన్ముక్తు డగు బ్రహ్మవేత్త తల్లక్షణజ్ఞులచే గుణాతీతుడుగ జెప్పబడు నని యర్థము.

॥౨౭॥

— ౧౪ వ అధ్యాయము ౨౬ వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మధునూదనసర్వతీయముః—ప్రస్తుతము బ్రహ్మవేత్త యీగుణముల నెట్లు అతిక్రమించు నను తృతీయప్రశ్నమునకు సమాధానమును చెప్పచుండెను.— “మాం చ” సర్వభూతాంతర్యామిని, మాయావశమున తేత్రజ్ఞత్వము నొందినవాడను, పరమానందఘనాడను, భగవంతుడను నగు నన్ను (వాసుదేవుని) పరమప్రేమరూపకుని ద్వాదశాధ్యాయోక్తమగు భక్తియోగముచే సేవడు సేవించునో (ఎల్లపుడు చింతించునో) అట్టి నాభిప్రద, ఈసాగ్రుక్తములగు గుణముల నతిక్రమించి (అదైత్యజ్ఞానముచే బాధించి) మాత్రమునైవ సద్గురు డగును. (ఎల్లపుడు భగవంతుని చింతించుటయే గుణాతీతత్వమున గుహ్య మని యర్థము.

॥౨౮॥

శంకరానందీయముః— ఈమూడు గుణముల నెట్లు అతిక్రమించును? అను మూడవప్రశ్నమునకు సమాధానము నీశ్లోకమున జెప్పచుండెను.— ఏబ్రహ్మవేత్త యగు యతి తీవ్రమోక్షార్థుడై వాసనాకృత మగు సర్వబ్రహ్మప్రపంచమును పరిత్యజించి, యత్యంతతైరాగ్యముచే తద్బుద్ధిత్యాధిసాధనసంపత్తితో గూడినవాడై ప్రత్యగభిన్నుడను, చిదాభాసుడను, నిరాకారుడను, అఖండచిదేకరూపుడను, పరిపూర్ణుడను,

శాంకరభాష్యమ్:—

గుణా న్నమతీ తైత్రీతా న్యథోక్తా న్బ్రహ్మభూయాయ భవనం భూయో బ్రహ్మభూయాయ
బ్రహ్మభవనాయ మోక్షాయ కల్పతే సమర్థో భవతీత్యర్థః ॥ ౨౬ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కరణవిషయాకారముగ పరిణతమైన సత్త్వరజస్తమోగుణముల నతిక్రమించి మోక్షముకొరకు
సమర్థుడగుచున్నాడు. ॥ ౨౬ ॥

పరబ్రహ్మస్వరూపుడను అగు నన్ను (వాసుదేవుని) “భక్తియోగమున” విషయానుజ్ఞానముచేత చిత్తము
ధ్యేయాకారముగ నఖండాకారముగ పరిణమించుట (అఖండాకారవృత్తి) భక్తి యనబడును. “మత్కృపా
శ్రుతిమాత్రేణ మయి సర్వగుహశయే | మనోగతి రవిచ్ఛిన్నా యథా గంగాంభసోఽంబుధా || అహై
తుక్యవ్యవహితా యా భక్తిః పురుషోత్తమే | లక్షణం భక్తియోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతమ్ ||” అను
శ్రుతివృత్త మగు భక్తి యనెడు యోగము వైవల్యసిద్ధికి పరమోపాయ మగును. అట్టి భక్తి ప్రత్యయంతరము
అచే వ్యవహిత మగునో నది వ్యభిచారి యగును. ఎపుడు అట్టి వ్యభిచారి కాని భక్తి యోగముచే (నిత్యనిరంతర
సమాధిచే) నెవడు నేవించునో (విషయగ్రహణవిముఖము, నిర్మలము, నిశ్చలతైలధారవోలే అవిచ్ఛిన్నము
నగు వృత్తి వ్యుత్థాన, ఆవృత్తాన దశలయందు లోపల వెలుపలగూడ పరిపూర్ణము, సర్వోపాధివినిర్ముక్తము,
నిష్కలము, నిష్కల్యము, శాంతము, అనంతము, కనుకనే గగనోపమము, అనందమునను నగు “మాం”
(నన్ను) పరబ్రహ్మమును “ఈసర్వము నేను అంతయు బ్రహ్మస్వరూపమే” అని తనను ఈవిశ్వమును బ్రహ్మ
కారముగనే జూచుచు సర్వదా అనుసంధానము జేయునో అని యర్థము.) ఈవిధముగ చిరకాలనిత్యనిరం
తరబ్రహ్మనిష్ఠయందే ప్రతిష్ఠితుడైన అయితీ సదాకారాకారతాంతఃకరణ కలవా డగుటచే నెల్లపుడు సర్వ
మును బ్రహ్మనుగనే జూచువాడై, స్వయముగ నీపూర్వోక్తము లగు సత్త్వాదిగుణములను, వాని కార్య మగు
ప్రపంచముతో గూడ నతిక్రమించి, ప్రకృతిని; ప్రకృతికార్య మగు విశ్వము నంతను అధిష్ఠాన మగు బ్రహ్మము
నందు సన్మాతృముగ బ్రవీలీపన మొనరించి, యీవిధముగ గుణాత్మ్యము నొనరించి, (గుణాత్మ్యమునను
అభాసగ ప్రతీయమానములు, అరోపితములు నగు గుణ, తత్కార్యములను అధిష్ఠానయాథాత్మ్యజ్ఞానముచే
సధిష్ఠానమాతృముగ నవగహింపజేసెడి చిదాకారవృత్తిచే నగు “నేను, ఇది, అది” అను అగ్రహమే (తెలిసి
కొనకుండుటే) గుణాత్మ్యముననుబడును.) అట్టి గుణాత్మ్యమును జేసి, బ్రహ్మీభూతమైన సర్వప్రపంచము
కలవాడైన బ్రహ్మచిత్తముడు “బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే” జీవించియుండగనే బ్రహ్మత్వనా యుండుటకై
సమర్థు డగును. “మా మేవ యే ప్రపద్యంతే మాయా మేతాంతరంతి తే” అను న్యాయముచే దనయందును,
అంతటను బ్రహ్మమాతృత్వదర్శనరూపము, భగవత్ప్రతిపత్తిరూపము నగు బ్రహ్మనిష్ఠయం చెవడు ప్రతిష్ఠితు
డగునో అట్టివాడే గుణ, తత్కార్య, తద్వ్యవహరరూప మగు మాయను, అతిక్రమించి విదేహకైవల్య
ముఖము నొందునని భావము. (ఈచెప్పబడిన “ఇది, నేను, సర్వము బ్రహ్మమే” అను పూర్ణవృత్తితో నెల్లపుడు
నంతటను ప్రత్యయంతరానంతరిత మగు బ్రహ్మదర్శనమే సత్త్వాదిగుణములను, వాని కార్యములను అతిక్ర
మించుట కుపాయమని నూచితమయ్యెను.) ॥ ౨౬ ॥

గీ॥ బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠాఽహం మమృత స్యావ్యయస్య చ ।

శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖ సైవ కాంతికస్య చ ॥

||౨౭||

ఇతి శ్రీమహాభారతే శతసాహస్యాం సంహితాయాం వైయాసిక్యా

భీష్మపర్వణి శ్రీమద్భగవద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం

యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

గుణత్రయవిభాగయోగో నామ

చతుర్దశోధ్యాయః ||౧౪||

— — —

పద విభాగము:— బ్రహ్మణః-హి-ప్రతిష్ఠా-అహం-అమృతస్య-అవ్యయస్య-చ-శాశ్వతస్య-చ-ధర్మస్య-సుఖస్య-ఏకాంతికస్య-చ ॥

||౨౭||

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏకారణమువలన; అహం=నేను; అమృతస్య=నాశరహితమైనట్టిన్ని; అవ్యయస్యచ=వికారికానట్టిన్ని; శాశ్వతస్యచ=నిత్యమైనట్టిన్ని; ధర్మస్య=జ్ఞానయోగ ధర్మప్రాప్తమైనట్టిన్ని ఏకాంతికస్య=అవ్యభిచారియైన; సుఖస్య=ఆనందరూపమైనట్టి; బ్రహ్మణః=పరమాత్మకు, ప్రతిష్ఠా=ప్రత్యగాత్మ స్వరూపుడను.

||౨౭||

శాంకరభాష్యమ్:—

కుత ఏత దిత్యుచ్యతే— బ్రహ్మణః పరమాత్మనో హి యస్మా త్ప్రతిష్ఠాఽహం ప్రతిష్ఠా తస్మిన్నితి ప్రతిష్ఠాఽహం ప్రత్యగాత్మా । కీదృశస్య బ్రహ్మణోఽమృత స్యావినా శినోఽవ్యయ స్యావికారిణః శాశ్వతస్య చ నిత్యస్య ధర్మస్య జ్ఞానయోగధర్మప్రాప్తస్య సుఖ శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విద్వాంసుడు బ్రహ్మమే యగు ననుటయందు హేతువును చెప్పుచుండెను:—

నాశరహితము, వికారరహితము, నిత్యము, జ్ఞానయోగ మనెడి ధర్మముచే ప్రాప్తము, (పొందదగినది) ఆనందరూపము, అవ్యభిచారి యగు పరమాత్మకు నేనే యాశ్రియము. అమృతాదిస్వరూపమైన బ్రహ్మమునకు (పరమాత్మకు) పత్యగాత్మ సమ్యక్జ్ఞానముచే పరమాత్మ

— , ౧౪వ అధ్యాయము ౨౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసర్వతీయము:— సర్వదా భగవచ్చింతనమే గుణాతీతత్వమును జేగూర్చుటలో నుపాయ మని చెప్పటలో హేతువు నీశ్లోకమున జెప్పబున్నాడు:— “బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠాఽహం” తత్త్వదవాచ్యము, జగదుత్పత్తి, స్థితి, లయహేతువు నగు సోపాధికబ్రహ్మమునకు తత్త్వద లక్ష్యము, పారమార్థికము, నిర్వికల్పకము, సచ్చిదానందస్వరూపము, నిరుపాధిక పరబ్రహ్మము నగు (నేను) ప్రతిష్ఠ ఆయినవాడను. (అధారమును.) కల్పితరూపరహితుడనై నిరుపాధికుడ నగు నన్ను ఏమడు నేమిచునో

శాంకరభాష్యమే:—

స్వాఽఽనన్దరూప స్త్రైకాన్తిక స్వావ్యభిచారిణః । అమృతావిచ్ఛభావస్య పరమాత్మకః ప్రత్య
గాత్మా ప్రతిష్ఠా సమ్యుజ్జ్ఞానేన పరమాత్మతయా నిశ్చయతే । తదేత ద్బ్రహ్మకూయాయ
కల్పత ఇత్యుక్తమ్ । యయా చేశ్వరశక్త్యా భక్తానుగ్రహోదిప్రయోజనాయ బ్రహ్మ ప్రతిష్ఠతే

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

రూపమున నిశ్చయింపబడును. కాన మోక్షముకొరకు సమర్థు డగు నని చెప్పబడెను. ఈశ్వర
శక్తిచే భక్తానుగ్రహోదిప్రయోజనమునకై యెట్లు బ్రహ్మ ప్రసరించునో శక్తిశక్తిమంతుల
కనస్త్వత్వమునలన ఆశక్తి నాస్త్వరూపమైన బ్రహ్మమే అని యాశయము.

వాడు బ్రహ్మముగా నగుటకు సమర్థు డగు నని చెప్పబట యుక్తమే. అబ్రహ్మము సజ్జీవను సృష్టపై
నీవిశేషణముల జూపుచుండెను— అబ్రహ్మము “అమృతస్య” వినాశరహితము. మరియు “అవ్యయస్య”
విపరీణానురహితము. “శాశ్వతస్య” అపక్షయరహితము. “ధర్మస్య” జ్ఞాననిష్ఠారూప మగు ధర్మముచే
పొందదగినది. “సుఖస్యైకాంతికస్య చ” సర్వదేశ, కాలములయందుండు (అవ్యభిచారి యగు) సుఖరూప
మైనది. ఇట్టి బ్రహ్మమునకు నేను వాస్తవరూపమును గాన నాభిప్రాయము వగు నని భావము.
ఈవిషయమే బ్రహ్మ శ్రీకృష్ణభగవానునితో నిట్లు విన్నవించెను— “ఏక స్త్వ మాత్మా పురుషః పుణః
సత్త్వ స్వనియంజ్యోతి రనంత ఆద్యః । నిత్యోఽక్షరోఽజస్రసుఖో నిరంజనః పూర్ణోఽద్వయో ముక్త
ఉచ్యతేఽమృతః॥” ఇట “నీవు సర్వోపాధికూహ్యుడవని పరబ్రహ్మము” అని శ్రీకృష్ణుని చతుర్ముఖ
ప్రశ్నకు సమించెను. శుకయోగిందునిచేగూడ స్తుతిరూపముగ గాక వాస్తవకథన మిట్లు చేయబడెను— “సర్వేషా
మేవ కస్తూరాం భావార్థో భవతి స్థితిః । తస్మాప్రీ భగవాన్ కృష్ణః తిరుతద్వస్తు యాప్యతాం॥” (సర్వ
వస్తువులకు భావార్థమైన సత్తారూపమైన పరమార్థము కలదు. కారణసత్తాతిరిక్తముగ కాన్యసత్తయే యుండదు
గాన సోపాధికబ్రహ్మము కార్యాకారముగ మన్ననమయమున సత్తారూప మగు పరమార్థము బ్రహ్మము
నందు కలదు. సోపాధిక బాగునది నిరుపాధికమునందు కల్పింపబడునుగాన అట్టి కారణ మగు సోపాధిక
బ్రహ్మమునకు భావార్థము (సత్తారూపార్థము) శ్రీకృష్ణపరమాత్మయే యగును. కారణమేమందుచు: కల్పిత
మాగునది యర్థహిణసతిరిక్తము. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వకల్పసాధిష్ఠాన మగుటచే పరమార్థసత్వనిరుపాధి
స్వరూపుడు. కాన శ్రీకృష్ణమాత్మికంబై వేరే పారమార్థికవస్తువు లేదని యర్థము.) ఈవిషయమే బ్రహ్మణో
హి ప్రతిష్ఠాహం” అని యిటగూడ చెప్పబడెను.

లేక, నీభిక్షువు త్వద్భావపత్తి కల్గగాక, ఇంతియేకాని యాతనికి బ్రహ్మభావ మెట్లు కల్గదు?
బ్రహ్మకంటె నీవు వేరుకదా! అను అశంకపై జెప్పవచ్చును:— “బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠాఽహం”
పరమాత్మకు ప్రతిష్ఠను (పర్యాప్తిభూతుడను) నేనే. ఇంతియేగాని నాకంటె వేరుగ బ్రహ్మ లేదని యర్థము.
అట్లే “అమృతస్య అవ్యయస్య చ ప్రతిష్ఠాఽహమేవ” సర్వథా అనుచ్ఛేద్య మగు మోక్షమునకు ప్రతిష్ఠను
(పర్యాప్తిభూతుడను) నేనే. అనగా నాయుండే మోక్షము పర్యవసితము. మత్స్యాప్తియే మోక్ష మని యర్థము.
అట్లే “శాశ్వతస్య ధర్మస్య ప్రతిష్ఠాఽహమేవ” నిత్యమోక్షఫలక మగు జ్ఞాననిష్ఠారూపధర్మమునకు ప్రతిష్ఠను
(పర్యాప్తిభూతుడను) నేనే. జ్ఞాననిష్ఠారూప మగు ధర్మము నాయుండే పర్యవసితము. అధర్మముచే నాకంటె
వేరగు పొందదగునది లేదని యర్థము. అట్లే “ఏకాంతికస్య సుఖస్య ఆహమేవ ప్రతిష్ఠా” అవ్యభిచారి

శాంకరభాష్యము:—

ప్రసక్తే సా శక్తి ర్మమోవాహు శక్తిశక్తినుతో రసవ్యత్వా దిత్వభిప్రాయః : అథవా బ్రహ్మశబ్దవాచ్యత్వా త్సవికల్పకం బ్రహ్మ తస్య బ్రహ్మతో నిర్వికల్పకోఽహమేవ సావ్యః ప్రతిష్ఠాఽఽక)యః కిరిశిష్ట స్వామృత స్వామరూపగర్భక స్వావ్యయస్య వ్యయరహితస్య । కించ శాశ్వతస్య చ నిత్యస్య ధర్మస్య జ్ఞానవిష్టాంశాస్య ముఖ్య తజ్జుత స్తైకాన్తిక స్తైక కాన్తరియకస్య చ ప్రతిష్ఠాఽహ మితి వర్తతే ॥

॥౨౭॥

ఇతి శ్రీగుత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య గోవిందభగవత్పూజ్య

సాదశిష్య శ్రీగుచ్ఛజ్ఞరథగవతఃకృతే

శ్రీభగవద్గీతాభాష్యే గుణత్రయ

విభాగయోగో నామ

చతుర్దశోధ్యాయః ॥౧౪॥

హరిః ఓమ్ తత్సత్ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని: —

లేక బ్రహ్మశబ్దవాచ్య మగుచవలన “బ్రహ్మ” శబ్దముచే సవికల్పబ్రహ్మమే చెప్పబడును. అట్టి సవికల్పబ్రహ్మమునకు నేనే యాశ్రయము. సవికల్పబ్రహ్మ మెట్టి దనిన? మరణధర్మము లేనిది. వ్యయరహితము. ముయు నిత్యము, జ్ఞానవిష్టాంశము; ఆనందరూపము, ఏకాంత నియతము. అట్టి సవికల్పబ్రహ్మమునకు నేను ప్రతిష్ఠాస్థిరమౌనము (ప్రత్యగాత్మ) అయి యుంటిని.

॥౨౭॥

ఇట్లు మానవేల విభాగకలిగి, వ్యాకర్తము, సంహితాహంసము నగు మహాభారత

మునకు దంతగతమైన భిష్మపర్యయమగున్న యుపనిషత్సూక్తియు, బ్రహ్మవిద్యా

హితమును, యోగశాస్త్రమును నగు భగవద్గీతలయందున్న శ్రీకృష్ణార్జున

సంవాదమునందు గల గుణత్రయవిభాగయోగ మను పేరి చతుర్దశా

ధ్యాయమునకు గౌతమసగోతుడగు “తర్కరత్న, న్యాయవేదాంత

విద్యాపీఠేణ, దర్శనాలంకార” బులును అప్పన్న శాస్త్రీచే రచింప

బడిన, ఆనందగిరియవ్యాఖ్యానులృత శ్రీభగవద్గీతాశాంకర

భాష్య తత్త్వ బోధిని సమాప్తము.

హరిః ఓమ్ తత్సత్.

యగు సుఖమును బ్రతిష్ఠించు (చర్మాస్తభూతుడను) నేనే. నేను సరమానందస్వరూపుడ నగుట నాశంక లేరను పొందరగు సుఖము నీదని యర్థము. కాక నాభిప్రాయ బ్రహ్మభావమునకు సమస్త శబ్ద నని చెప్పుట యుక్తమే.

॥౨౮॥

శ్లో॥ పరాకృతనమద్భుతం పరం బ్రహ్మ నరాకృతీ ।

సౌందర్యసారసర్వస్యం వందే నందాత్మజం మహాః ॥

నమస్కరించెడి భక్తుల సంసారబంధమును తొలగించువాడును, లీలామానుషాకారమును ధరించిన వాడును, సౌందర్యసారసర్వస్వరూపుడును, నందునకు నందనుడై అమందానందసంధాయకు డగు శ్రీకృష్ణ! పరబ్రహ్మమునుగూర్చి నమస్కరించుచుంటిని.

ఇట్లు మధుసూదన సరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా
చతుర్దశాధ్యాయ గూఢార్థ దీపికకు “తర్కరత్న,
న్యాయవేదాంత విద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”
బులును అప్పన్న శాస్త్రి విరచితాత్మర్యబోధిని

స మా ప్ర ము.

శంకరానందీయము:— బ్రహ్మవేత్త గుణ, తత్కార్యవ్యపోహమాత్రముచే బ్రహ్మభూతు డెట్లగును? ఏమన: “బ్రహ్మవేత్త యహమర్థమగుటచే జ్ఞాత యగును. పరబ్రహ్మము ఇదమర్థమగుటచే జ్ఞేయ మగును. ఘటజ్ఞాతకు ఘటమునందుండు జ్ఞేయత్వము సంభవించుట ప్రత్యక్షవిరుద్ధముకదా! ఇట్లే జ్ఞాత యగు వానికి జ్ఞేయత్వము సంభవించనేరదు. కాన బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మభూతు డెట్లగు నని యాశంకించెదవా! అట్లు కాదు: లోకమున “అయ మహ మత్ర” (ఇక్కడయినానేనుంటిని) అను స్థలమున అహంశబ్దదంశబ్దార్థము లకు శబ్దోపాధిని జటి జ్ఞాతృజ్ఞేయధర్మపురస్సరముగ భేదము ప్రతీయమానమైనను, అలోచించినచో నారెంటికి అర్థమునుజటి యేకత్వ ముపపన్న మగుచున్నదిగాన నిట ప్రత్యక్షవిరోధము కన్పట్టుట లేదు. ఈవిధముగనే ప్రస్తుతస్థలమునగూడ నుపపన్న మగును. మరియు “సర్వాణి రూపాణి విచిత్ర్యధిరో నామాని కృత్వాఽభినదన్యదాస్తే” అను శ్లోకము, “అనేన జీవేనాత్మనాఽనుప్రవిశ్య నామరూపే న్యాకరవాణి” అను శ్లోకము పరబ్రహ్మమే నామరూపవ్యాకరణోపాధియందు జ్ఞాతృరూపముగ నుండు ననియు ప్రతిపాదించు చున్నదిగాన జ్ఞాత యగు బ్రహ్మవేత్తకు ఉపాధ్యుపరమ కాలమున బ్రహ్మభావ ముపపన్నము. ఘటోపాధి నశించుకదా! ఘటాకాశమునకు మహాకాశత్వము సిద్ధించుచున్నదిగా! అట్లే పైస్థలమునగూడ జూడదగును. “నాన్యోతో స్తి విజ్ఞాతా” “ఆవిజ్ఞాతం విజ్ఞాతం” అను శ్లోకులు విజ్ఞాతృ-బ్రహ్మాల కభేదమునే బోధించు చున్నవి. కనుకను, బ్రహ్మకు పత్తిస్థాయీ డగుటచేతను బ్రత్యగూపు డగు బ్రహ్మవేత్తకు బ్రహ్మభావ ముపపన్నము, అని బోధించుటకై చెప్పుచుండెను— “అమృతస్య” — “ఏత దమృత మభయ మేత దబ్రహ్మ” అనుశ్లోకముసారము బ్రహ్మము అమరణధర్మము కలది. అవినాశియు జన్మరహితము నగు నస్తువునకే యవినాశిత్వము యుక్తము. కాన “అమృతస్య” అనువిశేషణముచే బ్రహ్మమున కాద్యంత వికారశూన్యత్వము నూచింపబడెను. “అకృయస్య” బ్రహ్మము వ్యయరహితమైనది. (ఈవిశేషణముచే బ్రహ్మము వృద్ధివిపరీణాములు లేని దని నూచిత మయ్యెను. “కాశ్యతస్య” బ్రహ్మము నిత్యము. (ఈవిశేష

జనుచే బ్రహ్మము ఆగంతుకాస్తిత్వ, అపక్షయములు లేని దని నూదింపబడెను.) “ధర్మస్య—అవిద్యయా జన్మమరణాదిదుఃఖపువాహనో పాత్యమానః పురుషః ధ్రియతేన నేనేతి ధర్మః జ్ఞానం” అవిద్యచే జన్మమరణాది దుఃఖపువాహనమున త్రోయబడు పురుషుని ధరించునది (ఉచ్ఛరించునది) కాన నిట ధర్మశబ్దము జ్ఞానమును చెప్పెను. బ్రహ్మము ఆట్టి ధర్మ (జ్ఞాన) గమ్యుడగుటచే ధర్మరూపుడగు నని యర్థము. “సుఖస్య” బ్రహ్మము ఆనందస్వరూపము. “వికాంతికస్యచ— అత్యంత మిద మేవ మేవేతి నిశ్చయతేన నేనేతి అంతః ఏక శ్చాసా వంత శ్చేతి ఏకాంతః ఏకప్రత్యయః, తేనాననగమ్యత ఇత్యైకాంతికం, తస్యైకాంతికస్య” (ఇది యిట్టిదే యని ఏజ్ఞానముచే నిశ్చయింపబడునో యట్టి జ్ఞానము అంతము అనబడును. ఒకటి యగు అంతము ఏకప్రత్యయము. ఆట్టి యేకప్రత్యయముచే దెలియబడునదిగాన బ్రహ్మము వికాంతిక మనబడును. ఆట్టి యవ్యభిచరితనత్తాకము, పరిపూర్ణము, నిర్వికేషము నగు బ్రహ్మమునకు “అహం” అహమర్థము సర్వదృశ్య జ్ఞాతృ నగు ప్రత్యగాత్మ (నేను) “ప్రతిష్ఠా- ప్రితిష్ఠత్వనే జ్ఞాతృస్వరూపేన నామరూపవ్యాకరణాయ ప్రవర్తత ఇతి ప్రతిష్ఠా” “తదేనామపావిత్రత్” అయ శుక్తుక్తురీతిని జ్ఞాతృస్వరూపముతో నామరూప వ్యాకరణమునకై యుండువాడను అని యర్థము.) పరబ్రహ్మమే ప్రత్యగాత్మరూపమున నుపాధి యుండుచి బుద్ధ్యాదిసర్వదృశ్యజాతమును తెలిసికొనుచుండెను. మరియు ప్రకాశింపజేయుచుండెను. కాన ప్రత్యగాత్మకు బ్రహ్మత్వ మవ్యభిచారియే యగును. అన్ని దీపరూపమున ఘటపటాద్యర్థజాతమును ప్రకాశింపజేయు తరి దీపరూపమున నున్న యగ్నికి యగ్నిత్వము (లోపింపనట్లు) వ్యభిచరింపనట్లు జ్ఞాత యగు ఆత్మకు ఉపాధి లేని తరి బ్రహ్మత్వము యుక్తమే. విద్వాంసుడగు జ్ఞాతయే యాత్మ గాన బ్రహ్మజ్ఞాని బ్రహ్మమే యగునని యర్థము.

లేక, నిరుక్తలక్షణములు కల నిర్వికేషపరబ్రహ్మమునకు “అహం ప్రతిష్ఠా” ప్రత్యగాత్మస్వరూపుడ నగు నేను (శ్రీకృష్ణపరమాత్మ) ప్రతిష్ఠా (స్థితి) హేతు భూతుడను. పరబ్రహ్మమునకు సత్త్వ, చిత్త్వ, అనందరూపత్వ, పరిపూర్ణత్వ, అద్వితీయత్వాదికము బుద్ధ్యుపాధికుడగు ప్రత్యగాత్మరూపచేతనముచేతనే సిద్ధించుచున్నది గాని స్వతః సిద్ధింపబడు లేదు. కాన అహమర్థ మగు నేను (ప్రత్యగాత్మ) బ్రహ్మను ప్రతిష్ఠా హేతు వగుచుంటిని. బ్రహ్మవ్యతిరీక్తముగ చేతనయే లేదుగాన “అయ మాత్మా బ్రహ్మ” అయ శుక్తుక్తురీతిని ప్రత్యగాత్మయే యుపాధిలేనితరి బ్రహ్మకుగట యుక్తము. కాన బ్రహ్మజ్ఞాని బ్రహ్మమే యగు నని సిద్ధించుచున్నది.

॥౨౭॥

ఇట్లు శ్రీశంకరానందసరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా చతుర్థశాధ్యాయవాక్య
తాత్పర్యబోధినికి “తర్కరత్న, న్యాయవేదాంత విద్యాపారీణ, దర్శనా
లంకార” బులును అప్పన్నశాస్త్రిచే రచింపబడిన తాత్పర్యబోధిని

స మాప్త ము.

శ్రీ భ ర య మః—

శ్లో॥ కృష్ణాధీనగుణాసంగప్రసంజితభావంబుధిం, ।

సుఖం తరతి తద్భక్త ఇత్యభాణి చతుర్దశే ॥

మాయాతీతుడగు శ్రీకృష్ణభగవానుల కిదీనమైనది గణత్రయము. దానియొక్క సంగముచే నీసంసార పాగరివజ్రము ప్రసక్తి వగును. అట్టియొడ అశ్రీకృష్ణునియొడ భక్తి యనెడు నావ నాశ్రయించిన వడె యాసంసారసాగరమును దాట గల్గెనని యీచతుర్దశాధ్యాయమున జెప్పబడెను.

ఇట్లు శ్రీభగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని చతుర్దశాధ్యాయ టీకకు “తర్కరత్న

న్యాయజేదాస్త విద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార” బులుసు

అప్పన్నకాశ్రీ విరచిత తాత్పర్యబోధిని

సమాప్తము.

స దా స ం దీ య మః—

శ్లో॥ సత్త్వాదీనాం గుణానాం జనమృతైః హనే దుస్తరే ౭స్మి భృవాభౌ, కార్యాకారేణ
సత్యం పరిణతవపుషం సాతపేతత్వ మత్వా । కేభ్యో మోక్షం స్వబోధా త్వపదరతధియాం లక్షణాది
ప్రదర్శ్య, స్వీయాం నిష్ఠాం జగో యో విమల వతితమాం నామి తం కృష్ణ మీడ్యమే ॥

తా॥ జననమరణప్రవాహముచే దుస్తరమైన యీసంసారిపాగరిగర్భమున నిహగ్ను డగుటకు కార్యరూపముగ పరిణమించిన సత్త్వరజస్తమోగుణములే సేతువులని చెప్పి, భగవద్భక్తులకు అత్మాజ్ఞానమువలననే వానినుండి మోక్షణ వగుననియు జూపి, స్వీయనిష్ఠను నిరూపించిన శ్రీకృష్ణుడరబ్రహ్మమును గూర్చి నమస్కరించెదను. ॥౨౩॥

ఇట్లు సదాసందవిరచిత శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని సదాసందీయమునకు

“తర్కరత్న, న్యాయజేదాస్త విద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”

బులుసు అప్పన్నకాశ్రీ విరచిత తాత్పర్యబోధిని

సమాప్తము.

భా ష్య త్న ధీ దీ పీ థ — ఈచతుర్దశాధ్యాయమున నిట్లన్న వగు గర్వము తేత్రతేత్రజ్ఞ సంగయోగమువలననే తేత్రతేత్రజ్ఞ సంగయోగమువలననే పుట్టించునని గణయు, ఏఏగుణమునందు సంగ మెట్లుగు చున్నదో, ఏఏగుణము లెట్లు బంధించుచున్నదో, అగుణములనుండి మోక్షణ లెట్లు కల్గుచున్నదో ముక్తుని లక్షణ మేమో ఈగర్వమును జెప్పి, తత్త్వజ్ఞత్వాత్మ్య మగు ప్రత్యగభీష్ణ మగు బ్రహ్మము నిరూపింపబడెను.

ఇట్లు భగవతీ నూరివెరచిత శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని చతుర్దశాధ్యాయ భాష్యత్కర్త

దీపికకు “తర్కరత్న, న్యాయజేదాస్త విద్యాపారీణ, దర్శనా

లంకార” బులుసు అప్పన్నకాశ్రీ విరచిత తాత్పర్యబోధిని

సమాప్తము.

పరమార్థప్రపంచః— శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మనుష్యవేషధారి గాన మూఢుల దేహాత్మభావ నిరాసము నతై తన యీశ్వరస్వరూపకృష్ణమును తెల్పుచుండెను— “బ్రహ్మజోహం ప్రతిష్ఠా” చిదానందమాత్రస్వరూపు డగు బ్రహ్మమునకు నేను (శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ) ప్రతిమారూపమగు ఘనీభావస్వరూపుడను. ఎట్లు ఘనీభూత మైన తేజస్సే సూర్యు డగుచుండెనో ఘనీభూతమైన సంఘకమే కర్పూరాకారమును పొందుచుండెనో అట్లే నేను బ్రహ్మమునకు ఘనీభూతమైన యాకారము నగుదు నని యర్థము. అబ్రహ్మము నిష్కము, నిత్యముక మునగుట మోక్ష స్వరూపము. అట్లే అనశ్వరఫలము నిచ్చునదగుట శాశ్వతము. శుద్ధస్త్వస్వరూపుడనగుట ధర్మమునకు నేను ప్రతిష్ఠారూపుడను. అట్లే పరమానందరూపుడ నగుట అఖండానందమునకు ప్రతిష్ఠాభూతు డను. కాన నన్ను సేవించువానికి షడ్భావాపత్తి యశక్యంభావి గాన నట్టిడు “బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే” (బ్రహ్మస్వరూపు డగుటకు నమర్థుడు.) అని చెప్పుట యుక్తమే. ఈవిషయమే యథ్యాత్మమీమాంసయం దిట్లు చెప్పబడెను— “కృష్ణాకారేణ సాక్షి దిహ హి విజయతే సూత్రసంజ్ఞః పరాత్మా, జ్యోతి ర్విశ్వప్రకాశం శ్రజతి దినకరాకారతాం యద్వ్య దత్రః । యత్స్వే గాత్రేథ సత్రైర్జనజననికృతేదర్శయ ద్విరూపం, తం నత్వా స్వానుభూతిప్రద ముపనిషదాం హర్ష మర్థం బ్రవీమి ॥” ప్రకాశింపజేయు తేజుఁగు సూర్యా కారముగ నున్నట్లే సూత్రసంజ్ఞ కల పరమాత్మయే సాక్షి ట్లు కృష్ణాకారమున నీలోకమును ప్రకాశింపజేయు చున్నది, ఏతేజుఁగు కృష్ణాకారమున నున్న తన శరీరమునందును, ముఖమునందును కుంతిచేవికీ తన విశ్వ రూపమును జూపెనో, అట్టి శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మమును నమస్కరించి స్వానుభూతిప్రద మగు బౌపనిషద్ బ్రహ్మదయ మగు యర్థమును చెప్పుచుంటిని.)

∴ అ ధ్యా య తా త్మ ర్క ము :-

శ్లో॥ ఏకోపాదానకత్వే వ్యతనువిష మభూ డైర్గుణై ర్విశ్వ మేతే,
బద్ధం త్యజ్ఞానజంతూ న్న చ మదనుచరాం స్తోషలోకప్రమాదైః ।
స్వీకుర్వ స్ఫుద్ధసత్త్వం జయతి తదితరో య స్స మా మేతి సత్యం,
ప్రోక్తస్సమ్య క్చతుర్భ స్సమధికదశమేషౌ గుణాతీతయోగః ।

తా॥ ఈ విశ్వము ఒక పరబ్రహ్మమే యుపాదానముగా కలదియైనను సత్త్వరజస్తమో గుణములచే ననేక విధములుగ నుపబృంహిత మగుచున్నది. ఈ గుణములు అజ్ఞానావృతులగు జనులను తోషలోభాదిపరమాదములచే బంధించుచున్నవి అట్లనినాపరమభక్తులగువారిని మాత్రమే మియు బంధింపలేకున్నవి. ఎవడు ఈగుణముల నతిక్రమించి శుద్ధసత్త్వమును స్వీకరించునో యట్టివాడు నిత్యస్వరూపడనగు నన్ను పొందుచుండెను. అని యీ చతుర్దశాధ్యాయమున గుణాతీతయోగము చెప్పబడెను.

ఇట్లు దై వజ్ఞపండిత విరచిత శ్రీభగవద్గీతా చతుర్దశాధ్యాయ పరమార్థప్రపంచము.

“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”

బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి విరచితతాత్పర్యబోధిని

న మా స్త ము.

నీలకంఠీయము :— విషయప్రదర్శనద్వారమున విచారణయను పేరు గల ద్వితీయభూమిక నీశ్లోకమున చెప్పుచుండెను :— “అమృతస్య అన్యాయస్య బ్రహ్మణఃప్రతిష్ఠాఽహం” వేదముకర్మబ్రహ్మభయప్రదర్శన ద్వారమున మోక్షసాధనము. అనాదియు, ననంతము నగుటచే నపౌరుషేయముగాన అప్రామాణ్యశంకాకలంక భూమ్యము. అట్టి వేదమునకు నేను ప్రతిష్ఠాభూతుడను. (తాత్పర్యముచే పర్యవసానభూతుడను.) (ఈచెప్పుటచే వేదావిరుద్ధమగు ఉపకృమోపసంహారాదివద్యలోచనచే నమర వేదమునకు తాత్పర్యమును నా దర్శనమునుకొందు ముముక్షువు నిర్ణయింప దగు నని విచారణ యను పేరు గల ద్వితీయభూమిక నిరూపింప బడెను. హేతుఫలప్రదర్శనద్వారమున కుభేచ్ఛయను పేరు గల ప్రథమభూమికను చెప్పుచుండెను :— “శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య ప్రతిష్ఠా అహం మేవ” భగవంతునికై యర్పింపబడిన ధర్మము కామ్యకర్మలవలె ఫలదానముచే నశించునదిగాదు కాన శాశ్వతము. మరియు వివిధాపారంపర్యముగ మోక్షమనెను శాశ్వతఫలమునకు హేతు వగుట భగవదర్పితమగు ధర్మము శాశ్వతమనబడును. అట్టి శాశ్వతధర్మమునకు ప్రతిష్ఠను నేనే. అట్లే “ఐకాంతికస్య సుఖస్య ప్రతిష్ఠాఽహం మేవ” విషయసంగముచే గల్గు సుఖమునకు వ్యభిచారి స్వరూపమగు మోక్షసుఖమునకు పరాకాష్ఠాస్వరూపుడను నేనే. ఈవిధముగ విష్కామధర్మముచే విరుద్ధమైన చిత్తముగలవానికి ఐకాంతిక (మోక్ష) నుభేచ్ఛకల్గును. ఇదియే కుభేచ్ఛయను పేరు గల ప్రథమభూమిక. ఇటు ముందు ముందు భూమి నధిరోహించుట కశక్తునకు పూర్వభూమిక యుపదేశించుచుండెను.) ఇట్లే “ధ్యానే నాత్మని పశ్యంతి” అను స్థలమున నిదిధ్యాసనాశక్తునకు సాంఖ్య మను పేరి విచారము, దావీయందు నశక్తునకు కర్మయోగము నుపదిష్టమయ్యెను.

ఇట్లు శ్రీనీలకంఠాచార్య విరచిత శ్రీభగద్గీతా చతుర్థశాధ్యాయ

భారతభావదీపమునకు బులుసు వేంకటశాస్త్రి విరచిత

తాత్పర్యబోధిని సమాప్తము.

శుభము.

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్వహాసము

పంచదశోఽధ్యాయః.

పురుషోత్తమయోగః

శ్రీభగవానుతాచ :-

గీ॥ ఊర్ధ్వమూల మథ శ్శాఖ మశ్వత్థం ప్రాహు రవ్యయమ్ ।

ఛన్దాంసి యన్య పర్ణాని యంత్రం వేద స వేదవిత్ ।

॥౧॥

పదవిభాగము :- శ్రీభగవాన్. ఉవాచ. ఊర్ధ్వమూలం. అధశ్శాఖం. అశ్వత్థం. ప్రాహుః. అవ్యయమ్. ఛన్దాంసి. యన్య. పర్ణాని. యంత్రం. వేద. సః. వేదవిత్ ॥

॥౧॥

ప్రతిపదార్థము :- శ్రీభగవాన్ = శ్రీకృష్ణపరమాత్మః; ఉవాచ = పలికెను; ఊర్ధ్వమూలం = ఊర్ధ్వ = అవ్యక్త మాయాశక్తి కల బ్రహ్మము; మూలం = మొదలుగాకలదిగ; అధశ్శాఖం = తలక్రిందుగ; మహదహంకారతన్మాత్రాదులు శాఖలుగా కలదిగ; అశ్వత్థం = నక్షత్వః స్థాతేత్యశ్వత్థః, తమశ్వత్థం = నశ్వరమైన సంసారవృక్షమును; ప్రాహుః = చెప్పుచుండిరి; అవ్యయం = ఈసంసారవృక్ష మనాదికాలప్రపృత్త మగుట వలన ప్రవాహః నాశరహితము అని; ప్రాహుః = చెప్పుచుండిరి; యన్య = ఏసంసారవృక్షమునకు; ఛన్దాంసి = ఋగ్యజుస్సామ వేదములు; పర్ణాని = పర్ణములో (ఆకులో); యః = ఎవడు; తం = యథావ్యాఖ్యాతమైన మూలముతో కూడిన సంసారవృక్షమును; వేద = తెలిసికొనునో; సః = అట్టివాడు; వేదవిత్ = వేదార్థమును తెలిసికొనినవాడు.

॥౧॥

శాంకరభాష్యమ్ :-

(1) యస్మా న్మదధీనం కర్మిణాం కర్మఫలం జ్ఞానినాం చ జ్ఞానఫల మతో భక్తియోగేన మాం యే సేవంతే తే మత్ప్రసాదా జ్ఞానప్రాప్తికృమేణ గుణాతీతా మోక్షం గచ్ఛంతి కిము

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని :-

(1) కర్ములకు కర్మఫలము, జ్ఞానులకు జ్ఞానఫలము నాయధీన మగుటవలన నెవరు భక్తియోగముచే నన్ను సేవించెదరో వారు నాయనుగ్రహమువలన జ్ఞానప్రాప్తికృమముచే

— ౧౩ అధ్యాయము ౧వ శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము :- పూర్వాధ్యాయమున శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సంసారసంబంధ

శాంకరభాష్యమ్ : —

వక్తవ్య మాత్మన స్తత్త్వమేవ సమ్యక్విజానన్త్యతో భగవాన్ నర్జునే నాపృష్ట మప్యాత్మన స్తత్త్వం వివక్షు రువాచ ఊర్ధ్వమూల మిత్యాది । తత్ప్రతాప ద్వృక్షరూపకకల్పనయా వైరాగ్యహేతోః సంసారస్వరూపం వర్ణయతి విరక్తస్య హి సంసారా ద్భగవత్తత్త్వజ్ఞానేఽధికారో నాన్యస్యేతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని : —

గుణాత్మితులై మోక్షమును పొందుచున్నారు. అత్మయొక్క తత్త్వము లెస్సగ తెలిసికొనిన వారు మోక్షమును పొందుదు రని చెప్పదగిన దేమియున్నది. కాన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునిచే పశ్చింపబడకున్నను అత్మయొక్క తత్త్వమును వివక్షచేయదలచినవాడై ‘ఊర్ధ్వమూలం’ అనునది మొదలుకొని చెప్పమొదలిడెను. అందు వైరాగ్యహేతుః వగుటవలన వృక్షరూపకకల్పనచే సంసారస్వరూపమును వర్ణించుచుండెను. సంసారమనందు విరక్తురకే భగవత్తత్త్వజ్ఞానమునం డధికారము. ఇతరునకు అట్టి యధికారము లేదు.

హేతువు లగు గుణములను వ్యాఖ్యానించి, వాని సతికృమించుటచే బ్రహ్మభావాపతి రూప మగు మోక్షము నన్ను సేవించువారలకు కలుచున్న దని చెప్పియుండెను “మాంచ యోఽన్యభివారణ భక్తియోగేన సేవతే । స గుణా న్నమతీ త్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే॥” అను శ్లోకమున పై విషయమును చెప్పియుండెను. ఇట మనుష్యుడ చగు నీయెడ గలు భక్తియోగముచే బ్రహ్మ భావ మెట్లు కలుగు? అను ఆకాంక్షపై తనకు బ్రహ్మరూపత్యజ్ఞాపనమునకై సూత్రభూతముగ శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే “బ్రహ్మచో హి ప్రతిష్ఠాహం మమృతస్యావ్యయస్య చ : శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖ వైశికాంతికస్య చ ॥” అను శ్లోకము చెప్పబడెను. సూత్ర భూత మగు నీశ్లోకమునకు వృత్తిస్థానీయముగ నీయధ్యాయము నారంభించుచుండెను. శ్రీకృష్ణభగవానుని తత్త్వమును తెలిసికొనికదా శ్రీకృష్ణప్రేమపాత్రుడై, గుణాత్మితులై, బ్రహ్మభావము పొందుటః దేహవారి అట్లు శ్రీకృష్ణప్రేమపాత్రుడు కానిచో బ్రహ్మ భావము వెట్లు పొందగలడు : అను సంశయము కలుచున్నది. ఇట “బ్రహ్మచోహి ప్రతిష్ఠాహం” అను విశ్వాదిభగవద్వచనము నాకర్ణించి యరుసుడు “నాతో తుచ్యుడగు మనుష్యుడుగదా శ్రీకృష్ణుడు. ఇట్టివా కీవిధముగ బలుకుచుండెనేమి! ఇటుగంటి విరుద్ధము కాదా: అని విస్మయావిష్టమానసుడయ్యెను. అట్లయి ప్రతిజ్ఞారాహిత్యముతోడను, లజ్జచేతను కొంచ మైన నడుగుటకు సమర్థుడు కాకయున్న యురుసుని జూచి కృపచే దన స్వరూపమును వివేచన జేయ నిచ్చగించివాడై, శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ చెప్పుచుండెను — అందు సంసారముయెడ విరక్తు డగువాడే తత్త్వజ్ఞానమున కధికారియగును కాని, యిరుడు కానేరడు. అని పూర్వాభ్యాసోక్త మగు పరమేశ్వరాధీనప్రకృతిపురుషనయోగ కార్య మగు సంసారమును, గుణాత్మితవోపాయ మగు వైరాగ్యము సిద్ధించు నను యూహతో వృక్షరూపకకల్పనచే వర్ణించుచుండెను — “ఊర్ధ్వమూలం. ఊర్ధ్వ ముత్కృష్టం మూలం కారణం యస్య” పరబ్రహ్మము స్వప్రకాశపరమానందరూపమగుట చేతను, నిత్యమగుటచేతను సుత్యుష్టమగు మూలకారణము. లేక, ‘ఊర్ధ్వం’ సర్వసంసారము వాచితమైనను యవాచితము. సర్వసంసారభ్రమాధిష్ఠానమునగునది బ్రహ్మము. ఆబ్రహ్మమే మాయచే మూలము (వేరు) కలదిగాన సంసారము ఊర్ధ్వమూల మనబడును. “అనశ్శాఖం” అనశ్శబ్దముచే గార్యోపాధు లగు హిరణ్యగర్భాదులు గృహింపబడుదురు. వారు నానాదిస్కలకు వ్యాపించినవారగుట

శాంకరభాష్యమ్ :—

(2) ఊర్ధ్వమూలం కాలతః సూక్ష్మత్వా త్కారణత్వా నిత్యత్వా న్మహత్త్వా చోచ్చైర్థ్వము చ్యతే బ్రహ్మైవ్యక్తమాయాశక్తిమత్తన్మూలమస్యేతి సోఽగుం సంసారవృక్షఊర్ధ్వమూలః। శుభేశ్వ ‘ఊర్ధ్వమూలోఽర్వాకాఖః’ ఇతి । పురాణే చ — “అవ్యక్తమూలపరిభవ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

(2) కాలముకంటె సూక్ష్మమగుటవలనను, కారణమగుటవలనను, నిత్యమగుటవలనను, మహత్తగుటవలనను, “ఊర్ధ్వం” అనిచెప్పబడుచున్నది. అది అవ్యక్త మాయాశక్తిమత్తగు బ్రహ్మము. అట్టి బ్రహ్మమే సంసారవృక్షమునకు మీదనయిండు మూలము. కరకుశ్రియు “ఊర్ధ్వమూలోఽర్వాకాఖః” అనునది ప్రయత్నమునే బోధించుచున్నది.

పురాణమునందుగూడ :— “అవ్యక్తమూలపరిభవస్తస్యైవానుగ్రహోత్థితః । బుద్ధిస్కంధ మయశ్చైవ ఇన్ద్రియాంతరకోటరః॥ మహాభూతవిశాఖ శ్చ విషయైః పత్రవాంస్తథా । ధర్మా ధర్మసుపుష్ప శ్చ సుఖదుఃఖసంబంధయః॥ అజీవ్య స్సర్వభూతానాం బ్రహ్మవృక్షస్సనాతనః । ఏత ద్బ్రహ్మవనం చైవ బ్రహ్మచరతి నిత్యశః॥ ఏత చ్ఛ్రిత్యా చ భిత్వా చ జ్ఞానేన పరమా సిని । తత శ్చాత్మగతిం ప్రాప్య తస్మాన్నావర్తతే పునః॥ ఇత్యాది”

శాఖలువలె సుండురుగాన న్మహారు శాఖలుగా కలది. నశించునదిగాన “న శ్శౌఘి సాతేతి విశ్వాసోఽనర్థ మశ్వకం” (రేపుగూడ నుండునని విశ్వసించుట కనర్థమైనది.) మాయామయ మగు సంసారవృక్షము “అవ్యయం” అనాద్యనంతదేహాదినంతానాశ్రయమై, తత్త్వజ్ఞానమును విడచి దేనిచేతనుగూడ నిరసింప శక్యముగానిదై, యనంత మగుటచే నవ్యయ మని శ్రుతులు స్మృతులు “అహః” చెప్పుచున్నవి. ఇది శ్రుతులు “ఊర్ధ్వమూలోఽర్వాకాఖః ఏవోఽశ్వక స్సనాతనః” అను మొదలగునవి కరవల్లులతో పరింప బడినవి. ఈ శ్రుతితోనున్న “ఆవాంఛః శాఘాః అస్య” (నికృష్టములగు కార్యోపాధులగు మహావహంతార తన్మాత్రాదులు శాఖలు కలదిగాన సంసారము అవాక్పాఖము అనబడును. ఈపదము అనర్థాఖవనసమా నార్థకము “సనాతనః” పదము అవ్యయపదసమానార్థకము. స్మృతులు “అవ్యక్తమూలప్రభవ స్తస్యైవాను గ్రహోత్థితః । బుద్ధిస్కంధమయ శ్చైవ ఇన్ద్రియాంతరకోటరః । మహాభూతవిశాఖ శ్చ విషయైః పత్రవాం స్తథా । ధర్మాధర్మసుపుష్ప శ్చ సుఖదుఃఖసంబంధయః॥ అజీవ్య స్సర్వభూతానాం బ్రహ్మవృక్ష స్సనాతనః । ఏత ద్బ్రహ్మవనం చైవ బ్రహ్మచరతి సాక్షిదత్ ॥ ఏత చ్ఛ్రిత్యా చ భిత్వా చ జ్ఞానేన పరమాసిని । తత శ్చాత్మగతిం ప్రాప్య తస్మాన్నావర్తతే పునః॥” అను మొదలగునవి అవ్యక్తము, అవ్యాకృతము, మాయోపాధికమునగు బ్రహ్మమే మూలము (కారణము). ఆబ్రహ్మమునుండి జన్మము కలది సంసార వృక్షము, ఆయవ్యక్తముయొక్క యనుగ్రహముచేతనే సంవర్తితము. వృక్షమున శాఖలుస్కంధము (మాను) నుండి పుట్టుచుండునుగదా : అట్లే సంసారమునకు నానావిధము లగు పరిణామములు కలుచున్నవి. ఈసాధ ర్మ్యముచే సంసారవృక్షమునకు బుద్ధియే స్కంధస్థానీయము. ఈసంసారవృక్షమున కిన్ద్రియములే కోటర ములు (చిద్రములు) మరియు నీవృక్షమునకు ఆకాశాదిమహాభూతములు నానావిధశాఖలు. పరబ్రహ్మముచే నధిషిత్వముగాన నిది బ్రహ్మవృక్ష మనబడును. ఈవృక్షము ఆత్మజ్ఞానము లేనిదే చేదింప శక్యముగాదుగాన సనాతనము. ఇయ్యది బ్రహ్మమునకు వనరూపము. అనగా జీవరూపమగుబ్రహ్మమునకు పోగ్యమై సంజరణీయ

శాంకరభాష్యమ్ :—

స్తస్యైవానుగ్రహోత్థితః । బుద్ధిస్కన్ధమయశ్చైవ ఇన్ద్రియాన్తరకోటరః ॥ మహాభూతవిశాఖశ్చ విషయైః పత్రవాం స్తథా । ధర్మాధర్మసుపుష్పశ్చ సుఖదుఃఖఫలోదయః॥ అజీవ్యఃసర్వభూతానాం బ్రహ్మవృక్షః సనాతనః । ఏత ద్బ్రహ్మవనం చైవ బ్రహ్మ చరతి నిత్యశః ॥ ఏత చ్చిత్వా చ భిత్వా చ జ్ఞానేన పరమాసినా । తతశ్చాత్మరతిం ప్రాప్య యస్మాన్నాత్మవర్తతే పునః॥" ఇత్యాది । త మూర్ధ్వ మూలం సంసారమాయామయం పృథమధశ్శాఖం మహదహంకారతన్మాత్మాదయః శాఖా ఇవాస్యాధో భవన్తి త్సి సోఽయమధశ్శాఖ స్తమధశ్శాఖం న శ్వోఽపి స్థాతేత్యశ్వత్థం క్షణప్రధ్వంసిన మశ్వత్థం ప్రాహుః కథయన్తి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

సనాతనమైన బ్రహ్మవృక్షము అవ్యక్త మూలప్రభవము, బ్రహ్మానుగ్రహోత్థితము, బుద్ధిస్కంధప్రచరము. ఇన్ద్రియము లనెడి లోపల తొర్రలు కలది. పంచమహాభూతము లనెడి విశేషమైన శాఖలు (కొమ్మలు) కలది. అట్లే శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి విషయము లనే పత్రములు కలది. ధర్మాధర్మము లనెడి సుపుష్పములు కలది. సుఖదుఃఖము లనెడి ఫలోత్పత్తి కలది. సర్వభూతముల కాజీవ్యము. నిత్యము ఈబ్రహ్మవనముననే బ్రహ్మము చ రించుచుండును. ఇట్టి బ్రహ్మవనమును గొప్పభిక్షరూపమైన జ్ఞానముచే ఛేదించి, భేదించి యనంతరమునందు ఆత్మరతిని పొందినవాడు దేనినుండి పునరావృత్తిని పొందడో దానిని పొందునని చెప్పబడెను. అట్టి అవ్యక్త మాయాశక్తిమత్తగు బ్రహ్మమే మీదుగ మొదలుగా కల సంసార మాయామయమైన పృథమనకు మహదహంకారతన్మాత్మాదులు శాఖలువలె క్రిందుగ నగుచున్నవి. కాన నీపృథమ అధశ్శాఖ మనబడును. మరియు మరునాడుండనిది కాన 'అశ్వత్థం' అని చెప్పుచుండిరి.

మగును గాన బ్రహ్మ సాక్షిభూతుడై యుండును. అనగా సీసంసారకృత మగు ధర్మాధర్మములచే లేపమును పొంద డని యర్థము. ఈసంసారవృక్షరూపమైన బ్రహ్మవనమును "బ్రహ్మహ మస్మి" అను దృఢజ్ఞానభిక్షముచే ఛేదించి యాత్మస్వరూప మగు గతిని పొందినవాడు అట్టి మోక్షమునుండి తిరి రాడని ప్రేవృత్తి కి యర్థము.) ఇది గంగాతరంగసుద్యమాన మగు తీరమునందు అడ్డముగా వడియున్నదియు, వాయువశమున యర్థోన్మీలితము నగు యశ్వత్థవృక్షము నుపమానముగా జేసికొని జీవునిగూర్చి చేసిన రూపకకల్పనగా జూడదగును. ఇట్టి కల్పనచే నూర్ధ్వమాలక్య, అధశ్శాఖ త్విపాచికముగ నున్నను ఇట్టి మాయామయమగు సంసార పృథమనకు కర్మకాంధాత్మకఋగ్యజ్ఞాస్సామములు పర్జములువలె నాచావదకములై (తత్త్వవస్తుప్రాచ్యకములై ధర్మాధర్మ, తద్దేతు, ఫలప్రదర్శనార్థము లగుటచే సంసారపృథకరక్షకములై) పర్జము లగును. "యస్తం.... వెదవిత్" అట్టి యథావ్యాఖ్యాతమైన, మాయామయసంసారాశ్వత్థపృక్షము నెవడు తెలిసికొనునో య్యైవాదే కర్మబ్రహ్మభ్యవేదార్థము తెలిసినవాడు. సంసారపృథమనకు మూలము బ్రహ్మము, హిరణ్యగర్భాది జీవులు శాఖాస్థానీయులు; ఆసంసారపృథమ స్వరూపముచే నశ్వరము; ప్రవాహరూపమున యనంతము; అవ్యక్తము వేదోక్తకర్మలచే దడువబడి వృద్ధి నొందును; బ్రహ్మజ్ఞానభిక్షముచే ఛేదించబడును, ఇంతమాత్రమే వేద.

శాంకరభాష్యమ్ :—

(3) అవ్యయం సంసారమాయామయ సునాదికాలపరివృత్తత్వా తోఽయం సంసార వృక్షోఽవ్యయోఽనాద్యనస్త దేహాదినంతానాశ్రయో హి సుప్రసిద్ధ స్త మవ్యయమ్ । తస్మైవ సంసారవృక్ష స్వేద మన్య ద్విశేషణం, ఛన్దాంసి ఛాదనా దృగ్గజస్సామలక్షణాని యస్య

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

(3) మాయామయమై న యీసంసారము అనాదికాలపరివృత్త మగుటవలన అవ్యయము, అనాద్యనంతదేహాదినంతానాశ్రయము, సుప్రసిద్ధము కాన అవ్యయ మనబడును. ఈచెప్పుట వలన సంసారము క్షణపరిధ్వంసి యని చెప్పి, తిరిగి అవ్యయమని చెప్పుట విరుద్ధము కాగా ! అను శంక తొలగింపబడెను. ఆసంసారవృక్షమునకే “ధందాంసి” అని మరియొక విశేష

ప్రయోజనము. ఇట్టి పేదార్పవేత్త యే సర్వవేత్త యగు నని సమూలవృక్షజ్ఞానమును “స వేదవిత్” అనుదానిచే సుతించెను.

॥౧॥

శంకరానందీయము :— “సర్వం రజస్తమః” అను మొదలగువానిచే సర్వరజస్తమోగుణములు జ్ఞానమును, తత్ఫల మగు మోక్షమును ప్రతిబంధించున వగుటచే నవి జ్ఞానిచే విడువదగినవి. వానియొక్క స్వరూపమును, వాని కార్యమును, ఈగుణములు కలవారికి కలుఫలమును, గుణాతిక్రమణము చేసినవాని లక్షణమునుఫలమును లెక్కగ ప్రతిపాదించియభ్యాసాంతమున వివేచనజేయు నిచ్చితో “మాంవయోఽవ్యభిచారేభిక్తి యోగేన సేవతే” అని బ్రహ్మనుసంధానముచే గుణాతిక్రమణసాధనముగా చెప్పియుండెను. ఆ గుణము లెన్ని ? ముముక్షు వగు పురుషున కెట్టి బ్రహ్మము అనుసంధాతవ్యము? ఆబ్రహ్మనుసంధాన మెట్టిది? అను యాశాంక్షపై క్షరాక్షరవిలక్షణ మైన పురుషోత్తమాఖ్యమగు బ్రహ్మమును, తదనుసంధానమును, ఈ యనుసంధానమునందు మహాత్ము లగువారి ప్రవృత్తిని, దానిఫలమును ప్రతిపాదించుటకై యీపంచదశాభ్యాయము ప్రారంభింపబడుచున్నది :— అందు ముందుగ ముముక్షువునకు సంసారమునందు జగుప్స. వైరాగ్యము, సంన్యాసము మొదలగు మోక్షసాధనములు సిద్ధించుటకై సంసారమును వృక్షముగా శ్రీకృష్ణభగవానులు వర్ణించుచుండెను :— “ఊర్ధ్వమూలం-ఊర్ధ్వ” పరబ్రహ్మము అవ్యక్త మహాదులకంఠెగూత పరమమహత్తు. అతిసూక్ష్మము, ప్రకాశకము, స్వాస్పదము, సర్వవ్యాపకము, సర్వకారణము నగుట సర్వోత్తమము. అట్లుగుట సూర్ధ్వశబ్దముచే న్యపదిష్టమగును. ఊర్ధ్వమన నున్నతము, ఉత్కృష్టతము నని యర్థము. ఇట్టి బ్రహ్మమే మాయాశబ్దమై “మూలం” బీజముగా గలది సంసారవృక్షము. ఈవిషయము “ఊర్ధ్వమూలోఽవాక్యాఖ ఏషోఽశ్వత్ సన్నాతనః” “ఊర్ధ్వ మూలమవాక్యాఖం వృక్షం యో వేద సంప్రతి” అను శ్రుతిప్రసిద్ధము. వటబీమెట్లు అవ్యక్తము, అతిసూక్ష్మము, అవిజ్ఞేయము, అపారశక్తి సంపన్నము నగు నో యట్లే జగదీజము. అవ్యక్తమునగు బ్రహ్మముఅతిసూక్ష్మము, అవిజ్ఞేయసారము, అపారశక్తి సంపన్నము నగుచున్నది. కనుకనే యీసంసారవృక్షము అతివిస్తృతము, అతివిచిత్రతరము వగుచున్నది. “అథక్యాఖం” — “అవ్యక్తా న్మహత్, మహతోఽహంకారః, అహంకారాత్పంచతన్మాత్రాణి, పంచతన్మాత్రేభ్యః పంచమహాభూతాని” (అవ్యక్త మునుండిమహత్తుదానినుండిఅహంకారము,దానినుండిపంచతన్మాత్రలు,వాని నుండిపంచ మహాభూతాని)

శాంకరభాష్యము :—

సంసారవృక్షస్య పల్లాసీవ పర్ణాని । యథా వృక్షస్య పరిరక్షణార్థాని పర్ణాని తథా వేదాః సంసారవృక్షపరిరక్షణార్థాని ధర్మాధర్మతద్దేతుఫలప్రకాశనార్థత్వాత్ । యథావ్యాఖ్యాతం సంసారవృక్షం సమూలం యస్తం వేదసేదవి ద్వేదార్థవిదిత్యర్థః । నహి సంసారవృక్షాదస్మాత్సమూలాదే యోఽన్యోఽణుమాత్యోఽప్యవశిష్టోఽన్యతః సర్వజ్ఞః స యో వేదార్థవిదితి సమూలవృక్షజ్ఞానం స్థాతి ॥

॥౧౧॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని :—

ణము. అచ్చాదనమువలన ఋగ్యజుస్సామరూపమైన పర్ణములువలె పర్ణములు యేసంసారవృక్షమునకో, ఎట్లు పర్ణములు వృక్షముమొక్క పరిరక్షణార్థమో అట్లే వేదములున్న ధర్మాధర్మతద్దేతుఫలప్రకాశనార్థ మగుటవలన సంసారవృక్షపరిరక్షణార్థములగుచున్నవి. వ్యాఖ్యానింపబడినతీరున నిట్టి సమూలసంసారవృక్షమును యెవడు తెలిసికొనునో వాడు వేదార్థమును తెలిసికొననివాడు. ఈసమూలవృక్షముకంటె వేరుగ తెలిసికొనదగినది యణుమాత్రముకూడ నవశిష్టము లేదు. కాన నెవడు వేదార్థమును తెలిసికొనునో వాడు సర్వజ్ఞుడు అని సమూలవృక్షజ్ఞానమును స్తుతించుచుండెను.

॥౧౧॥

ములు జనించుచున్నవి.) అనుశ్రుతి ననుసరించి మహదాదిసర్వవికారములు ప్రకృతికంటె క్రిందువేగాననివి యధశృంఖలముచే చెప్పబడును. అధశృంఖలవాచ్యము లగు మహదాదులు శాఖలుగా కలది యీసంసారవృక్షము. అందు మహత్తు అంకురూపము. అహంకారము స్కంధరూపము. పంచతన్మాత్రలు శాఖములు. పంచమహాబూతములు పశాఖములు, అని తెలిసికొనదగును. అట్టి సంసారవృక్షము “అశ్వత్థం- శోన తిష్ఠతీ త్యశ్వత్థః” (రేపుండునదితాడు గాన యశ్వత్థము.) అను వృక్షత్వత్తి ననుసరించి త్తణభంగురము. ఇట్టి సంసారాశ్వత్థవృక్షమును “అవ్యయం పాపిహః” ప్రబోధనోక్తి మోహితు లగు మీమాంసకులు “న కదాచి దనీదృశం జగత్” అని నిత్యమునుగా చెప్పుచుండిరి. అట్టి సంసారవృక్షమునకు ‘చందాంసి’ అనికృత్య, దుఃఖరూపత్య, వ్యామోహకత్య, ఆనర్థకారిత్యాదిదోషజాతమును అచ్చాదించునవిగాన “ధృవా ద్యౌర్ధ్రవా పృథివీ దక్షిణావంతోఽమృతత్వం భజంతే : స్వర్గే లోకే న భయం కించ నాస్తి : స్వర్గరావామృతత్వం భజంతే, ఏష ః శుభ్యః, సుకృతో లోకః” ఇత్యాదిస్మరీచనావాక్యములచే యథార్థమును కప్పిచుచి సంసారమును రక్షించుచున్నవి. కాన ఋగ్యజుస్సామములు ఈసంసారవృక్షమునకు “పర్ణాని” పత్రములై యున్నవి. (అనగా నెట్లు లోకమున పర్ణములు వృక్షదోషము నాచ్చాదించి రక్షించుచున్నవో యట్లే పురాణేతిహాసాదులతోగూడ వేదములు, కర్మ, ఉపాసన, యోగ, అగమ, తంత్రక్రియాపరములై కర్మ, తత్సాధన, తత్ఫలములను, ప్రకాశింపజేసి, అనిత్యత్య, దుఃఖరూపత్వాదిదోషముల నాచ్చాదించుచున్నవై యీసంసారవృక్షమును వృద్ధిబొందించుచున్న వని యర్థము.) వేదములు పత్రములుగా గలదియు, ధర్మాధర్మములు పుస్తకములుగా గలదియు, జన్మమరణాదిమహే ఫలముగా కలదియు నగు సీసంసారవృక్షమును సమూలముగా నెవడు తెలిసికొనునో “స వేదవిత్” వాడే వేదార్థమును తెలిసినవాడగును.

అన్యతము, జడము, దుఃఖరూపము, స్వగుణములచే వ్యామోహక మగుట జన్మాద్యవర్థహేతువు నగు సంసారవృక్షమును తెలిసికొనినచో వేదార్థవేత్త యెట్లుగు నెందువా? చెప్పెద వినుము:— ఏవీజమునుండి

గీ॥ అథ శోచ్యైర్ద్యం ప్రసృతా స్తస్య శాఖా గుణప్రవృత్తా విషయప్రవాళాః ।

అథ శ్చ మూలా న్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే ॥

॥౨॥

ప ద వి భా గ ము :— అథః చ. ఊర్ధ్వం. ప్రసృతాః. తస్య. శాఖాః. గుణప్రవృత్తాః. విషయ ప్రవాళాః. అథః చ. మూలాని. అనుసంతతాని. కర్మానుబంధీని. మనుష్యలోకే ॥

॥౩॥

ప్ర తి ప దా ర్థ ము :— తస్య=అసంసారవృక్షమునకు; శాఖాః=శాఖలు (కొమ్మలు); అథః=క్రిందునకు; ఊర్ధ్వంచ=మీదునకు; ప్రసృతాః=వ్యాపించినవి; (అశాఖలు) గుణప్రవృత్తాః=గుణ=సత్త్వరజస్తమోగుణములచే; ప్రవృత్తాః=వృద్ధిపొందినవి; (మరియు) విషయప్రవాళాః=విషయ=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి; ప్రవాళాః=చిగురుటాకులు కలవి; అచశ్చ=క్రిందుగ; మనుష్యలోకే=మనుష్యలోకమునందు; కర్మానుబంధీని=ధర్మాధర్మరూపమైన కర్మయే అనుబంధముగాగల; మూలాని=మూలములు (వేర్లు) అనుసంతతాని=అనుప్రవిష్టములు.

॥౨॥

శాంకరభాష్యమ్ :—

తస్యైవ సంసారవృక్షస్యాపారావశ్యవశకల్పనోచ్యతే— అథో మనుష్యాదిభ్యో యావత్థావర మూర్ధ్వం చ యావ ద్భృహ్మ విశ్వసృజో ధర్మ ఇత్యేతదంతం యథాకర్మ యథాశ్రుతిం జ్ఞానకర్మఫలాని తస్య వృక్షస్య శాఖాశవ శాఖాః ప్రసృతాః ప్రగతా గుణప్రవృత్తా గుణైః సత్త్వరజస్తమోభిః ప్రవృత్తాః స్థూలీకృతా ఉపాదానభూతై ర్విషయ శాంకరభాష్యతత్త్వతోదిని :—

అసంసారవృక్షమునకే మరియొక విధమున అవయవకల్పనము చెప్పబడుచుండెను. —

మనుష్యాదులు మొదలుకొని స్థావరాంతమువరకు అథోభాగ మనబడును. మనుష్యాదులు మొదలుకొని హిరణ్యగర్భలోక మగు సత్యలోక పర్యంతము ఊర్ధ్వ మనబడును. ఇట్టి

వృక్షసమూహము అవీజరసముకలదే యగుచున్నది. తిక్త (చేదు) రసముకల వేపగింజనుండి యుత్పన్నమైన వేపచెట్టు తిక్తరసము కలదియే యగుచున్నది. ఈన్యాయమే యంతటను ప్రసిద్ధము. పై విధముగనే చిదేక రసస్వరూప మగు బ్రహ్మబీజమునుండి యుత్పన్నమైన సంసారవృక్షము చిద్రసము కలదియే యగును; కాన “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” ఇత్యాది శ్రుతులచేతను, “సంసారవృక్షము స్వబీజరసాత్మకమే యగుచున్నది. వృక్షమగుటవలన; నింబవృక్షమువలె” అను మొదలగు యుక్తులచేతను, స్వానుభవముచేతను యీసంసారవృక్షమును చిదేకరసస్వరూప మగు కారణబ్రహ్మమాత్రముగనే యేకత్వాంశకరణ రగు పండితుడు తెలిసికొనునో అట్టివాడు వేదార్థవేత్తయే యగును. “సర్వం వేదా యత్పద మామనంతి” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని సర్వవేదార్థము బ్రహ్మమే యగును. కాన యట్టి వేదార్థవేత్త బ్రహ్మవేత్తయే యగును. “కస్మిన్ విజ్ఞాతేనర్వమిదం విజ్ఞాతం భవతి” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని యట్టివాడు సర్వజ్ఞుడే యగును. అట్టి సర్వజ్ఞుని కర్తవ్యమును గూడ “స సర్వవి ద్భజతి మాం” అని ముందు చెప్పగలడు. కనుక కారణవిజ్ఞానముచే గార్యమగు సంసారవృక్షము కారణమాత్రస్వరూపమే యని తెలియబడును. కానవిద్వాంసునకు (బ్రహ్మవేత్తకు) వేదార్థవిత్తము సిద్ధించుచున్న దని యర్థము.

॥౧॥

— :— గూఢ అధ్యాయము ౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు :—

మ దు సూ ధ న స ర స్వ తీ య ము :— అసంసారవృక్షముయొక్క అవయవములకు సంబంధించి

శాంకరభాష్యమ్ —

ప్రవాలా విషయాః శబ్దాదయః ప్రవాలా ఇవ దేహాదికర్మఫలేభ్యః శాఖాభ్యోఽంకురీభవన్తి చ
తేన విషయప్రవాలాః శాఖాః । సంసారవృక్షస్య పరమమూల ముపాదానం కారణం పూర్వ
ముక్త మథేదానీం కర్మఫలజనితాగద్వేషాదివాసనామూలానీవ ధర్మాధర్మప్రవృత్తికారణా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని : —

యథాప్రదేశము మొదలుకొని ఉర్ధ్వప్రదేశ మగు నత్యలోకపర్యంతము “యథాకర్మ” ఆయా
ప్రాణులు చేసుకొనిన కర్మల నతిక్రమింపకుండగ “యథాశుభ్రతం” ఆయాప్రాణుల జ్ఞానము
నతిక్రమింపకుండగ యే యే జ్ఞానకర్మఫలములు కలవో ఆయాజ్ఞానకర్మఫలములే యాసంసార
వృక్షమునకు శాఖలువలె వ్యాప్తములైనవి. ఈశాఖలు ఉపాదానభూతమైన నత్త్వరజస్తమో
గుణములచే స్థూలీకృతములు (వృద్ధిపొందింపబడినవి) స్వర్మరూపరసగంధములనెడుచిగురుటాకు
లువలె దేహాదికర్మఫలములైన శాఖలువలన మొలకెత్తుచున్నవి. కాన శాఖలు విషయము లనెడి
ప్రవాళములు కలవి. సంసారవృక్షమునకు పరమమూలము, ఉపాదాన కారణము

మరియో? రూపకల్పనను చేయుచుండెను: — పూర్వలోకమున కార్యోపాధు లగుహిరణ్యగర్భాదిజీవులు
శాఖాస్థానీయులుగా జెప్పబడిరి. ప్రస్తుతము తదగ్ర మగు విశేషమును జెప్పుచుండెను: — తపూయవరణు
(దుష్కృతు) లు “అథః ప్రశస్తతాః” వశ్యాదియోసులయందు ప్రసరించినవారు (విస్తృతిపొందినవారు,
అగుచుండిరి. రమణీయవరణులు (సుకృతులు) “ఉర్ధ్వం ప్రశస్తతాః” దేవాదియోదులయందు ప్రసరించు
చుండిరి. కాన సీవిధముగ మనుష్యత్వము మొదలుకొని వివరించినపర్యంతము క్రిందుభాగమునను విరించి
లోకము మొదలు నత్యలోకపర్యంత మూర్ధ్వభాగమునందును “తస్య శాఖాః ప్రశస్తతాః” అసంసార
వృక్షముయొక్క శాఖలు వ్యాపించి యున్నవి. మరియు నా శాఖలు “గుణప్రవృద్ధాః” దేహేంద్రియ
విషయాకారముగ పరిణమించిన నత్త్వరజస్తమోగుణములచే ప్రవృద్ధములైనవి. మరియునాశాఖలు “విషయ
ప్రవాలాః” శబ్దాదివిషయము లనెడి ప్రవాళములు గలవి. సంసారవృక్షశాఖాగ్రస్థానీయులు లగు వింద్రి
యప్రవృత్తులతో సంబంధ ముండుటచేతను, రాగాధిష్ఠానము లగుటచేతను, (విషయములు అనురాగాధి
ష్ఠానము లగుటచేతను, పల్లవములు రక్తిమకు అధిష్ఠానము లగుటచేతను) విషయములు పల్లవము లనుట
తగును. “అథశ్చ....మనుష్యలోకే” క్రిందుగను నూర్ధ్వముగను తత్తద్భోగజనితాగద్వేషాదివాసనారూపము
లగు ధర్మాధర్మప్రవృత్తికారణము లగు అవాంతరమూలములు సంసారవృక్షమునకు అనున్మూతములై
యున్నవి. ముఖ్య మగు మూలము బ్రహ్మమేగాన పూర్వోక్త విషయమునకు విరోధము లేదు. ఈయవాంతర
మూలము లెట్టివందువా? “కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే” మనుష్యరూప మగు లోకమునందు ధర్మాధర్మరూప
మగు కర్మను జేగూర్చు స్వభావము కలవి. బ్రాహ్మవ్యాధివిశిష్టమైన మనుష్యదేహము కర్మల కధిక్యత
మగును గదా!

॥౨॥

శంకరానందీయము : — పరమేశ్వరానుగ్రహము కల పరిభుద్ధాంకరణనకే కారణజ్ఞాన
ముచే గార్యరూప మగు సంసారవృక్షము కారణమాత్రస్వరూపమే యని తెలియబడుటవలన బ్రహ్మవి
త్త్వము, విదేహతైవల్యము గూడ సిద్ధించుచున్నవి. ఇక మలివాంతఃకరుణాదు సంసారవృక్షస్వరూపమును
తెలిసికొని, దానినుండి విరక్తుడగుచో నాకనిక బ్రహ్మజ్ఞానము, మోక్షము సిద్ధించుచున్నవని బోధించుటకై

శాంకరభాష్యమ్:—

న్యవాన్తరభావీని తాన్యధత్స దేహాద్యపేక్షయా మూలా న్యనునంతతా న్యనుప్రవిష్టాని కర్మాను బన్ధీని కర్మ ధర్మాధర్మాలక్షణ మనుబన్ధః పశ్చాద్భావీ యేషా ముద్భూతి మనుభవతీతి తాని కర్మానుబన్ధీని మనుష్యలోకే విశేషతోఽత్య హి మనుష్యాణాం కర్మాధికారః ప్రసిద్ధః ॥ ॥౨॥

శాంకరభాష్యకత్వబోధిని :—

“ఉర్వమూలం” అను శ్లోకమునందు అవ్యక్తమాయాశక్తిమత్తగు బ్రహ్మ మని చెప్పబడెను. ఇప్పుడు ధర్మాధర్మప్రవృత్తి కారణములైన అవాంతరభావు లగు కర్మఫలజనితమైన రాగద్వేషాది వాసనలే మూలములు వలె ప్రసృతములు కాన నవి దేహాద్యపేక్షచే మూలములుగ ననుప్రవిష్టములు. మరియు, అమూలములు కర్మానుబంధులు. అనగా ధర్మాధర్మ రూపమగు కర్మలే యనుబంధముగా కలవి. అనగా అనంతరభావి యగునట్టి ధర్మాధర్మరూప కర్మఫలముల ముద్భూతిని యనుభవించును. కాన నామూలములు కర్మానుబంధులనబడును. ఇట్టి కర్మాను బంధిత్యమువిశేషముగ ఈమనుష్యలోకమందే కలదు మనుష్యులకు కర్మాధికారముప్రసిద్ధము. ౨.

తిరిగి సంసారవృక్షమును వర్జించుచుండెను:— “సత్య శాఖా అథ శ్చోర్ధ్వం చ ప్రసృతాః” ఆపూర్వో క్తలక్షణలక్షిత మగు సంసారవృక్షముయొక్క ఉపశాఖాస్థానీయము లగు పుణ్యపాపకర్మఫలభూతము లగు దేహములు మనుష్యాదిస్థావరాంతముక్రిందుగను, మనుష్యాదిబ్రహ్మలోకవర్త్యంత మూర్ధ్వముగనుప్రసరించి నవి. ఇవి నిష్క్రష్టాభిప్రాయమిది:— క్షణిక మగు నీదేహము నష్టమగుచో బురుషునకు ముక్తి స్వయముగనే ప్రాప్తించునుగదా! ఇక నిందుకై పురుషప్రయత్న మెందులకు? అని తలువరాదు. ఏమనః పుణ్యపాపరూప ములు, ననంతములు, విచిత్రములు, విచిత్రఫలకములునగు నేయే కర్మలు కలవో యవన్నియు “నాభుక్తం కీయతే కర్మ” అను న్యాయమున నీ దేహము నష్టమైనను స్థావరాది బ్రహ్మలోకవర్త్యంతము ఆయాలోకముల యందు బురుషునకు శరీరములను జేగూర్చుచునే యుండును. కనుక పురుషప్రయత్నము లేనిదే ముక్తి స్వయ ముగ సిద్ధింపనేరదు. ఆయాకర్మఫలము ననుభవించిన యనంతరమాదేహము లన్నియునశింప, యనంతరము స్వయముగనేముక్తి సంభవించునుగదా! ఇక పుంప్రయత్న మెందులకు? అనియాశంకించెదవా! అట్లును కాదు సర్వదాపౌనఃపున్యముగా చేయబడు కర్మలచేతనే జేకూర్చబడు దేహముల సంఖ్య పెరుగుచుండును. అని సూచించుటకై చెప్పుచుండెను:— సంసారవృక్షమునకు శాఖాస్థానీయము లగు దేహములు “గుణ ప్రసృతాః” సత్త్వాదిగుణవికారము లగు కామ, క్రోధ, లోభాదులచేతను, తత్కారణము లగు పుణ్యపాపాదులచేతను ప్రవృద్ధములైనవి. (కామాదికము చేతను కర్మాదికముచేతను, పైపైకి ప్రవృద్ధము లగుచున్నవని యర్థము.) అట్లు ప్రవృద్ధము లగుటకు కారణ మేమిందువా? ఆ శాఖారూపము లగు దేహములు “విషయ ప్రవాళాః” భోగ్యపదార్థము లగు శబ్దాదివిషయములు శాఖలనుండి పల్లవములవలె నీదేహములనుండి కలుచున్నవిగాన నా దే హ ము లు వి షయ ము లు ప్రవాళములు కలవి యగుచున్నవి. (అనగా శాఖలు ప్రవాళము లను వలె దేహములు అక్కడక్కడ శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రసాదిభోగ్యముల నిందియనన్నికర్ష ద్వార మున స్వీకరించుచు, వానియొడ రాగమును, ద్వేషమును, క్రోధమును, లోభమునుపుట్టించి, పౌనఃపున్యముగా కర్మలను జేయించుచున్నవని యర్థము) కామాదికము యొక్కయు, కర్మలయొక్కయు సిద్ధికి కారణమును

గీ॥ న రూప మస్మేహ తథోపలభ్యతే నానో న చాది ర్న చ సంప్రతిష్ఠా ।

అశ్వత్థ మేనం సువిరూఢమూల మసంగశస్త్రో దృఢేన ఛిత్రా ॥

॥౩॥

ప ద వి భా గ ము:— న. రూపం. అస్య. ఇహ. తథా. ఉపలభ్యతే. న. అన్తః. చ.

అది. న. చ. సంప్రతిష్ఠా. అశ్వత్థం. ఏనం. సువిరూఢమూలం. అసంగశస్త్రేణ. దృఢేన. చిత్రా ॥ ౩॥

ప్ర తి ప దా ర్థ ము:— ఇహ= ఈశాత్తమునందు; అస్య=ఈసంసారవృక్షముయొక్క; రూపం=

స్వరూపము=కథా; వర్ణితరీతివి; నోపలభ్యతే=కనబడుటలేదు; అన్తః=అన్తము; నోపలభ్యతే=కనబడుటలేదు;

అది=మొదలు; నచ=కనబడుటలేదు; సంప్రతిష్ఠా=లెస్సగస్థితియు; నచ=కనబడుటలేదు; సువిరూఢమూలం

=జాగుగరూఢమైన మొదలుకల; ఏనం=ఈ; అశ్వత్థం=సంసారవృక్షమును; దృఢేన=దృఢమైన; అసంగ

శస్త్రేణ=నిశ్చంగ మనెడి శస్త్రముచే; చిత్రా=ఛేదించి ॥

చెప్పుచుండెను. — “కర్మానుబంధీని” కామ్యములు, నిత్యములు నైమిత్తికములు, విపరీతసిద్ధములు నానా విధశరీరారంభకములు నగు నేకర్మలు కలవో అ కర్మ లనే స్వోత్పత్త్యనంతరము అనుబంధించుచున్నవి; (చేగూర్చుచున్నవి.) కాన కర్మవాసనలు కర్మానుబంధు లనబడును. అట్టివాసనలు “మూలాని” కాను, కర్మ సముత్పత్తి కిమూలములు. (కారణములు.) (అనగావిషయవాసనలు. కర్మవాసనలు సంసారమునకు పూర్వోక్త కారణముకంటె నతిరీక్తములగు ననంతరకారణము లని పర్యవసితార్థము.) ఆకర్మవిషయవాసలు ‘అకర్మ’ (ఇది చకార మూర్ధ్వసముచ్చాయకము) ఆధశరీరము లందును, (హీనలింగశరీరములందును) ఊర్ధ్వ (ఉత్కృష్ట) లింగశరీరములందును “అనుసంతతాని మనుష్యలోకే” ప్రాణికర్మానురూపముగ వ్యాప్తము లగుచున్నవి. ఈవిషయవాసనలు మనుష్యలోకము నందున్న ప్రాణివర్గమునందు (విషయములయొడనంతట కోరికలను కలుగజేయుచు, కర్మలను జేయించుచు, లింగశరీరములయం దెల్లప్పుడు నివసించుచున్నవి. కాన వాసనలు కోర్కెలను కలిగించును. అవి కర్మలను జేయించును. కర్మలు అంతటను పౌనఃపున్యముగా శరీరములను పుట్టించుచున్నవి. ఈవిధముగా వాసనలచేతను, కామాదులచేతను, పుణ్యపాపాదికర్మలచేతను శరీరపరంపర యభివృద్ధమగుచున్నది. కాని యొకప్పుడును యావరంపర విచ్చిన్నమగుట లేదు, కాన అట్టి సంసారవృక్షము నధిరోహించినట్టి విషయసుఖశాపాశబద్ధు లగువారు జననమరణప్రవాహమున బడుదురే కాని, ఏవిధముగను, ఏస్థలమునందును, ఏకాలమునందును ముక్తి ని పొందజాల రని యర్థము. (ఈచెప్పుటచే కర్మోపాసనాఫలము లగు స్వర్గ, సత్యలోక, వైకుంఠాదులు, తత్సృజములు, నివి యనిత్యములు, సతతములు నను నిశ్చయబుద్ధితో నుండి ముముక్షు జగువానికి వైరాగ్యసిద్ధికై మా యోపహిత మగుబ్రహ్మమునుండి యుత్పన్నమైనయీసంసారవృక్షమునకు స్కంద, శాఖ, ఉపశాఖలుగా వర్ణితములైన మహదాదీమాయాకార్యోపాధిభూతు లగు హిరణ్యగర్భ, విట్యురుషులకును, గుణత్రయోపాధికులగు బహ్మవిష్ణాదులకును, ఇంద్రాదులకును, మాయకత్వము, ననిత్యత్వము సూచితమయ్యెను. మరియుకర్మ, ఉపాస్తి, తత్సారన, తత్ఫలములను ప్రతిపాదించు వేదములు సంసారవృక్షమునకు పర్వములుగా వర్ణింపబడుటచే నవి నటాశ్వత్థపర్వములువలె నిష్ప్రయోజనములు గాన నుపేక్ష్యము లని సూచింపబడెను.

॥౨॥

— ౧౩వ అధ్యాయము ౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మ ధు మ ద న స ర స్వ తీ య ము:— “న రూప....సంప్రతిష్ఠా” ఈ వర్ణిత మైన సంసారము నందున్న ప్రాణులచే యథా వర్ణితమైన యూర్ధ్వమూలత్వాదిరూపమున నున్న రూపము సంసారవృక్షమునకు

శాంకరభాష్యము:—

యస్త్వయం వర్ణిత స్సంసారవృక్షః— న రూప మస్యేహ యథా వర్ణితం తథా నైవోపలభ్యతే స్వప్నమరీమ్యదకమాయాగంధర్వనగరసమత్వా దృష్టనష్టస్వరూపాహిన ఇత్యత ఏవ నాంతో న పర్యంతో నిష్ఠా సమాప్తి ర్వా విద్యతే । తథా న చాఽది రిత ఆరభ్యాయం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏకావర్ణితమైన సంసారవృక్షము కలదో దానియొక్క స్వరూపము యెట్లు వర్ణితమో అట్లు కనబడుతులేదు. స్వప్న, మరీమ్యదక, మాయాగంధర్వనగరసమానమగుటవలన యీసంసారవృక్షము దృష్టనష్టస్వరూపము కలది. అందువలననే యీ సంసారవృక్షమునకు అంతముకాని కన్పట్టుట లేదు. స్వప్న, మరీమ్యదక, మాయాగంధర్వనగరదులువలె మిథ్యారూపము గాన దృష్టనష్ట స్వరూపము కలదగుటచే సంసారవృక్షముయొక్క స్వరూపము కన్పట్టుట లేదని యాశయము. కనుకనే యీసంసారవృక్షమున కంతమున్ను కన్పట్టుట లేదు. కారణ మేమందునా? ఇంతకాలమున కిది నశించు వను పర్యంతము లేనిది. ఇప్పటినుండి యిది ప్రస్ఫుర్త మయ్యెనను ఆదియు లేనిది. ఈసంసారవృక్షము ఆద్యంత ములులేనిదగుట మధ్యావస్థయు కన్పట్టుటలేదు. కనుక సీసంసారవృక్షము దురుచ్ఛేదము; నర్వానర కరము నగుచున్నది. కనుక అనాద్యజ్ఞానముచే న్యంతము రూఢమైన మూలము కలది. పాగ్నికు మగున్దిట్టి సంసారాశ్వత్థమును “అసంగశస్త్రేణ” సంగవిరోధి యగు పుత్రవిత్తలోకై శ్శజాత్యాగరూపమగు వైరాగ్యము అసంగ మనబడును. అట్టి అసంగము రా గ, ద్వే ష మ య స ం సా ర వి రో ధి య గు ట శ త్రు మన దగును, అయ్యది పరమాత్మజ్ఞానోత్పత్త్యముచే దృఢమైన దగును. వివేకాభ్యాసముచే నిశితమయిన దగును. అట్టి యసంగశత్రుముచే ఛేదించి అనగా సమాలోచ్ఛేదమును జేసి (వైరాగ్యశమదమాదిసంపత్తిచే సర్వకర్మ సంన్యాసము నొనరించి) అని ముందు శ్లోకముతో నన్వయము.

1311

శంకరానందీయము:— లోకసామాన్యముగ జూచినచో సర్వవేదముల సభ్యయన మొనరించి యందలి యర్థమును గ్రహించిన పురుషులు పండితులయ్యును ఆవిద్యాకామపరతంత్రులై, ప్రరోచనోత్తలచే బ్రలోభితులై సంసారవృక్షఫలము లగు దృష్టాదృష్టము లగు స్వర్గాదులయందును, తత్పుణములయందును, రమ్యత్వబుద్ధిచేతను, నిర్వర్త్యబుద్ధిచేతను మోహితులై, యితరులను భ్రమింపజేయుచు స్వయముగ భ్రమపడు చుండిరి. అట్లయ్యును ఆలోచించినచో వారిలో సూక్ష్మబుద్ధికల యుక్తోక్కుడు నిత్యానిత్యవివేకవంతుడై, శుద్ధాత్ముడై, ముముక్షు వగుచుండును. అట్లగుట “తద్యథేహ కర్మచిత్ లోకః క్షీయతే. । శ్లోభావా మర్త్యస్యయదంతకై తత్ । శ్రేయశ్చ ప్రేయశ్చమనుష్య మేతస్మా సంపరీత్య వివినక్తి ధీరః” ఇత్యాది శ్రుతుల చేతను, “ఈసర్వము మిథ్య, మాయా కార్యమగుటచే ఇంద్రజాలాదికము వలె” అనుయమమనరచనచేతను, సదనద్విచారణము చేసి, దానిచే జనించిన వైరాగ్యమును బడముచే, సంసారవృక్షమును ఛేదించి, సర్వమును సంన్యసించి, మోక్షమునకై ప్రయత్నింప దగు నని రెండుశ్లోకములచే బోధించుచుండెను:— సంసార వృక్షము పామరదృష్టిచే బూర్వోక్తరీతిని విశిష్టవర్ణ, పుష్ప, ఫలాదులు కలదగుటచే రమణీయ మగుట వాశ్రయింపదగినదనియే తోచును, అట్లయ్యును సూక్ష్మబుద్ధి కల పండితు లీవిషయమై యాలోచించినచో “ధృవా ద్యోధృవా పృథివీ” అనియు, “స్వర్గలోకా అమృతత్వం భజంతే” అను మొదలగు ప్రరోచనా శ్రుతులచే యథారూపమగు స్వరూపము నిత్యముగను, సుఖరూపముగను వర్ణింపబడినను, అవిధముగ

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రవృత్త ఇతి న కేన చిద్గమ్యతే । న చ సంప్రతిష్ఠా స్థితి ర్మధ్యమన్య న కేనచి దుపలభ్యతే ।
అశ్వత్థ మేనం యథోక్తం సువిరూఢమూలం సుష్టు విరూఢాని విరోహం గతాని మూలాని
యన్య త మేవం సువిరూఢమూల మనంగశస్త్రే జానంగః పుత్రవిత్తలోకైషణాదిభ్యో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

అనగా యంతవర కిది యుండును. అని కాని, సమాప్తి కాని లేదు. అట్లే అది లేనిది. అనగా ఇది లగాయితు ఇది ప్రవృత్త మని యెవనిచేతను తెలిసికొనుటకు శక్యముకానిది. మధ్య మావస్థ స్థితి. అదియు నెవనిచేతను తెలిసికొనుటకు శక్యముకాదు. యథోక్తమైన, లెన్నగ కన్నట్లుటలేదు. “ధృవా ద్యోః” అను స్థలమున యంతరిజ్ఞేదికము నిత్య మని భూయమాణ మగుచున్నదికదా. నిత్యత్వ మెందుల కుపలబ్ధము కాదు. అని శంకించెదవా? అట్లు కాదు. ఇట సున్న “ధృవేణ హవిషా” అను వాక్యశేషముచే ఊహకమగు హవిస్సుగూడ ధృవమనియే తెలియబడుచున్నది. అన్యాయముచేతనేయంతరి జ్ఞేదికమునకుగూడ ధృవత్వము బాహ్యారిక మని తెలియబడుచున్నది. “య త్సావయవం త దనిత్యం” అను యుక్తి బలముచేతను “త్రయ మప్యేత త్సుపుషం స్వప్నం మాయామాత్రం” అనియు, “యథా స్వప్న ప్రపంచోఽయం” అను మొదలగు కృతిస్మృతిన్యాయములచేతను సంసారవృక్షము స్వాప్నికపదార్థము వలె ననియత మగు సత్త కలదికనుకను, జేయ మగుటవలనను, జన్మలయాదికము కలదగుటవలనను, ప్రత్యక్ష ముగా నుపలభ్యమాన మగు సంసారము నిత్యము, సుఖరూపము నగుట యస్మాదామృత మని యర్థము, (ఈ చెప్పుటచే స్వర్గాదికము నిత్యము, నిత్యసుఖము కలది అనుకొనుట బుద్ధిభ్రమములక మని సిద్ధించినది). సంసారవృక్షము దుఃఖరూపము, ననిత్యము నను నిశ్చయమే యున్నచో నట్టి సంసారము మేఘచ్ఛాదనచే వేర్పడిన నీడవలె ఊహకమే గాన నది తొలగగనే సుఖము ననుభవించవచ్చునుగదా? అని యాశంకించెదవా? అట్లుకాదు; “నాంతో నచాది ర్నచ సంప్రతిష్ఠా” ఈసంసారవృక్షము జననమరణప్రవాహరూపమున సంతతము ప్రవర్తించుచుండుటచే నీసంసార ప్రవృత్తికి ఆదికనబడకున్నది. అవిద్యయొక్కయు, తత్కార్యమగు సంసారముయొక్కయు ప్రవృత్తి ఆదిలేని దని యర్థము. కకనే ప్రతిష్ఠ (మధ్యస్థితియు) కన్నట్లుటలేదు. ఇది దీని కాది యనియు, నిది మధ్యమనియు తెలిసికొనుటకు శక్యము కానిదని యర్థము. అట్లే యీసంసార వృక్షమున కంతము (సర్వసానము) గూడ కన్నట్లుటలేదు. (ఇది యిక్కడకు సమాప్తమైన దని సమా గూడ తెలియబడుట లేదని యర్థము). అట్లుగుట సదనద్వివేకి యగు ముముక్షువేమి చేయదగునందువా? “శ్వేతార్క మద్య కర్తవ్యం” అను న్యాయము ననుసరించి సర్వమును సంన్యసించి, మోక్షమునకై ప్రయత్నింప దగును. ఈవిషయమునే బోధించుచుండెను:— “అశ్వత్థ...చిత్వా” అనేకజన్మారాధితేశ్వరానుగ్రహము గల ముముక్షు వగు విద్వాంసుడు అసంగ (విరాగ) మనెడు శత్రుముచే (“సజ్జతే విషయే ష్యనేనేతి సంగో వై షయికారాగః తదభావోవిరాగః” దేనిచేవిషయములయందు సక్తి కలవాడగునోయట్టివై షయికారాగము సంగ మనబడును. తదభావము అసంగ మనబడును. ఇదియే విరాగ మనబడును. తీవ్రమోక్షేచ్ఛచేతను, సదసద్వివేకవిజ్ఞానముచేతను సముత్పన్నమైన యావైరాగ్య మను శత్రుము పునఃపునః విషయములయందు దోహను దృశ్యముచేతను, విషయములయెడనివి బంధకములను జ్ఞానముచే జనించిన భయముచేతను, తీవ్రమోక్షేచ్ఛ చేసిన వివేకబలముచేతను దృఢతమ మైన దగును. అట్టి దృఢాసంగశత్రుముచే సంసార మనెడు అశ్వత్థమును చేరింది (అనగా సంసారాశ్వత్థవృక్షము అత్యంతము ఏరండతైలలిప్తపాక్రమువలె సంతటను విశేషముగా

శాంకరభాష్యమ్ :—

వృత్తానం తేనానంగశస్త్రేణ దృఢేన పరమాత్మాభిముఖ్యనిశ్చయదృఢీకృతేన పునః పున ర్విచే
కాభ్యాసాశ్మనిశితేన చిత్వా సంసారవృక్షం సబీజ ముద్భవత్య ॥

॥౩౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

నాటుకుచాయిన వేర్వేర్వేల యీసంసారవృక్షమును (పుత్రవిత్త లోకేషణాదులనుండి వృత్తాన
మసంగము) అట్టి దృఢమైన యసంగశస్త్రముచే సబీజముగ పెల్లగించి

॥౩౭॥

వ్యాపములైన వివిధవిషయవాసనాజాలములను మూలములు గలది. అనేక కోటిబ్రహ్మకల్పానుస్మృత
నానావిధవాసనాపటలజటిల మగు నీసంసారమును సమూలముగ చేదించి (పుత్రేషణాదిపర్యేషణలను పీడి
సర్వకర్మలను సంస్యపించి) ముందున కన్వయము.

॥౩౮॥

నీలకంఠీయము :— ఈసంసారము “శోషి స్థాన మనహోఽశ్వత్థోఽశ్వయశ్చ” (రంభ
ఉండుట కన్వయమైనదిగాన) యశ్వత్థము. మరియు నశ్వయము నగు నని చెప్పినచో నది బ్రతిక్షణవినిశయగు
విజ్ఞానసంతాపరూపమా! లేక, వీరహృదికమువలె నిత్యమా! అట్లగుచో వాసనలు, కర్మలు బీజాంకురన్యాయమున
నన్యోన్యజన్మహేతువు లగుటచే నవరసీయము లగుచుగాన సంసారము దురుచ్ఛేద మగునుకదా! అను
నాశంకపై యీసంసారము సత్త్వాఽశ్వత్థములచే ననిర్వచనీయ మను పక్షము నాశ్రయించి పై యాశంకను
పరిహరించుచుండెను. — “న రూప మస్యేహ” రజ్జురగమువలె నీసంసారముయొక్క రూపము దేహ
జీవదళయందే లెన్నగ జూడబడుచున్నను నుపలబ్ధి మగుటలేదు. అజ్ఞానదళయం దెల్లువలబ్ధి మగునో యట్లు
జ్ఞానదళయం దుపలబ్ధి మగుట లేదని భావము. అందుచే నీసంసారవృక్షము మృషారూప మని యనుభ
వైకవేద్య మగుచున్నది: (ఈచెప్పుటచే ననుపలబ్ధి మగు రూపముకల దని చెప్పుటచే) స్వప్రకాశము లగు
విజ్ఞానములయొక్కయు, రూపవత్తు లగు బీజములయొక్కయు సాదృశ్యము వ్యావృత్త మయ్యెను. అట్లగుట
నీసంసారము, శబివిషాణమువలె తుచ్చమే (అపరినిద్ధమే) అగును కాదా! అను నాశంకపై జెప్పుచుండెను—
“నాంతో న చాఽః” ఈసంసారమున కుపాదానకారణ మగు నవిద్య యావ్యంతములు లేనిదిగాన సంసారము
గూడ నాద్యంతరహిత మని యర్థము, అట్లగుచో నీసంసార మపరిహార్యమే యగునుకదా! తద్విముక్తికి
ప్రయత్న మెందులకు! అని ప్రశ్నించెదవా: “న చ సంప్రతిష్ఠా” ఈసంసారవృక్షమునకు సాధారణ
వృక్షమునకు భూమివలె లయస్థాన మేమియు లేదు, పరబ్రహ్మమునకు ఈసంసారము వికృతిరూపము
గాదు. అట్లే యగుచో నీసంసారమునకు లయస్థానము పరబ్రహ్మమని చెప్పుట సంగత మగును. కాన
దీనికి లయస్థాన మేమియు నుపలబ్ధి మగుటలేదు. సంసారము బ్రహ్మవికారమే యని యంగీకరించుదమన్న
బ్రహ్మమునకు గూటస్థవ్యము లేకపోవలసివచ్చును. ఇక నేమన తుచ్చ మగు నజ్ఞానమే యీసంసా
రమున కుపాదాన మగును. జ్ఞానముచే నాయజ్ఞానము నశించినచో సమూలము నీసంసారము నశించును.
అజ్ఞానము తుచ్చమనుటలో “తుచ్చేనాభ్యపిహితం యదాసీత్” అను శ్రుతి ప్రమాణము. అజ్ఞానకార్య
మగు రజ్జురగము నశింపగనే యాయజ్ఞానముగూడ నుపలబ్ధి మగుటలేదు. ఈయనుభవముచేగూడ నజ్ఞానము
తుచ్చ మని సిద్ధించుచున్నది. కాన నీసంసారమునకు ప్రతిష్ఠ (లయస్థానము) ఉపలబ్ధి మగుటలేదని చెప్పుట
యొక్క మే. ఇట్టి యీసంసారాశ్వత్థము వాన నలను దృఢతరమూలములుగలది. ఈసంసారమును అసంగశస్త్ర
ముచే (అనగా దేహతాదాత్మ్యబుద్ధి సంగ మనబడును. బానిని విడచుట యసంగ మగును.) దృఢమగు నట్టి
యసంగశస్త్రముచే చేదించి, “తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం” అను ముందుదానితో సంబంధము. స్థూల
మాత్మసంస్కారములతో (శరీరములతో) నీసంగముచుపవ్యవస్థయందుస్వయముగనేకలుచున్నది. అందుచే

గీ॥ తతః పదం త త్పరిమార్గితవ్యం, యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః ।

త మేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రవృత్తా పురాణీ ॥

పదవిభాగము:— తతః పదం తత్ పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతాః న నివర్తంతి భూయః తం ఏవ చ ఆద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రవృత్తా పురాణీ ॥ ౧౪ ॥

ప్రతిపదార్థము:— తతః=దృఢమైన యనంగశస్త్రముచే సంసారవృక్షమును చేదించినపిమ్మట; తత్=ఆపదం=వైష్ణవసానము; పరిమార్గితవ్యం=వెతుకదగినది; యస్మిన్=ఏ వైష్ణవపదమునందు; గతాః=ప్రవేశించినవారై సంసారమును గూర్చి; ననివర్తంతే=తిరిగిరాలో; తమేవ=ఆపదశబ్దవాచ్యమైన; ఆద్యం=మొదటిదియైన; పురుషం=పురుషుని; ప్రపద్యే=శరణుపొందుచున్నాను; యతః=ఏ పురుషునివలన; పురాణీ=చిరంతనమైన; ప్రవృత్తిః=సంసారమాయావృక్షప్రవృత్తి; ప్రవృత్తా=నిస్సృతమో. బయలు వెడలెనో? ॥ ౧౪ ॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తత ఇతి । తతః పశ్చాత్పదం వైష్ణవం త త్పరిమార్గితవ్యం పరిమార్గణ మన్వేషణం జ్ఞాతవ్య మిత్యర్థః । యస్మిన్పదే గతాః ప్రవిష్టా న నివర్తంతి నాఽచర్తంతే భూయః పునస్సంసారాయ । కథం పరిమార్గితవ్య మిత్యాహ । త మేవ చ యః పదశబ్దే నోక్త ఆద్యమాదాభవం పురుషం ప్రపద్యే ఇత్యేవం పరిమార్గితవ్యం తచ్ఛ్రవణతయే త్యర్థః । కోఽసౌ పురుష ఇత్సుచ్యతే యతో యస్మాత్పురుషో త్సంసారమాయావృక్షప్రవృత్తిః ప్రవృత్తా నిస్సృతం ద్రోశాలికాదీవ మాయా పురాణీ చిరంతనీ । ॥ ౧౪ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏ పురుషుని వలన చిరంతనమైన సంసారమాయాప్రవృత్తి ఐచ్ఛికజాలకునివలన మాయావలెప్రవృత్తమో, ఏవైష్ణవపదమునందు ప్రవిష్టులై తిగి సంసారమునం దావర్తులు కారో, పదశబ్దముచే చెప్పబడు నట్టి యాద్యమైన పురుషుని శరణు పొందుచుంటినను దృఢమైన యనంగశస్త్రముచే సంసారవృక్షమును చేదించి ఆవైష్ణవపదము అన్వేషింపదగినది. తెలిసికొనదగినది.

దన్ములము లగు వానవతోగూడ నాత్మ కసంగ మూహింపబడుచున్నది. అట్లై నను వాననామూల మగు నజ్ఞానమునకు అజ్ఞానముచే నుచ్చేదము సంభవింపడుగాన ననంగజ్ఞానము దృఢము కానేరదు. కాన విక్రికల్పకసమాద్యధ్యాసచే కారణ (లింగ) శరీరమునకుగూడ ననంగము సాధింపవలసియున్నది. అట్టి యనంగశస్త్రముచే నీసంసారమునకు మూల చేదము (లవణోదకమువలెగాని, రజ్జురగమువలెగాని ప్రవిలాసనరూపము) చేయదగును. ఇంతియేగాని సాంఖ్యులకువలె స్వరూపముతోనున్నదనియొక్క పరివర్జనమిది యనంగచేద మర్థము గాదు. ॥ ౧౪ ॥

— ౧౪వ అధ్యాయము ౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— పూర్వోక్తసంసారవృక్షము ననంగశస్త్రముచే చేదించి, నద్గురువును జేరి యా యశ్వత్థమున సూర్యమును నున్న యావైష్ణవస్థానము వేదాంతవాక్యవిచారణచే వెదుకదగి

గీ॥ నిర్మానమోహః జితనంగదోషా, అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్త కామాః ।

ద్వంద్వై ర్విముక్తా స్సుఖదుఃఖసంజ్ఞే, గచ్ఛన్త్యమూఢాః పద మవ్యయం తత్ ॥౧౬॥
 పదవిభాగము :— నిర్మానమోహః. జితనంగదోషాః. అధ్యాత్మనిత్యాః. వినివృత్తకామాః. ద్వంద్వైః. విముక్తాః. సుఖదుఃఖసంజ్ఞేః. గచ్ఛన్తి. అమూఢాః. పదం. అవ్యయం. తత్ ॥ ౧౬॥
 ప్రతిపదార్థము :— నిర్మానమోహః=పోయిన మానమోహములు కలిగినట్టిన్ని; జితనంగదోషాః=జయించబడిన సంగమనెడి దోషము కలిగినట్టిన్ని; అధ్యాత్మనిత్యాః=పరమాత్మస్వరూపాలోచనతత్పురులైనట్టిన్ని; వినివృత్తకామాః=మరలిపోయినకామములు కలిగినట్టిన్ని; యతయః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) సంన్యాసులు; సుఖదుఃఖసంజ్ఞేః=సుఖదుఃఖములనెడి సంజ్ఞకల; ద్వంద్వైః=ద్వంద్వములతో; విముక్తాః=విడువబడినవారై; అమూఢాః=మోహవర్జితులై; అవ్యయం=నాశములేని; తత్=ఆ; పదం=వైష్ణవపదమును; గచ్ఛన్తి=పోందుచున్నారు. ॥౧౬॥

శాంకరభాష్యమ్ —

కథంభూతా స్తత్పదం గచ్ఛంతీ త్యుచ్యతే— నిర్మానమోహ మానశ్చ మోహశ్చ మానమోహా తా నిర్గతా యేభ్యః సై నిర్మానమోహ మానమోహవర్జితా జితనంగదోషాః సంగ ఏవ దోష స్సంగదోషో జితః సంగదోషో యై సై జితనంగదోషా అధ్యాత్మనిత్యాః పర

శాంకరభాష్యతత్పదోధిని :—

ఎట్టివారై యావైష్ణవపదమును పొందుచున్నారు? అను శంకపై చెప్పబడుచుండెను— మానమోహములు కలిగినట్టిన్ని, జయించబడిన సంగమనెడి దోషము కలిగినట్టిన్ని, పరమాత్మ స్వరూపాలోచనతత్పురులైనట్టిన్ని, విశేషముగ నిర్లెపముచే నివృత్తమైన కామములు కలిగి

యున్నది. “సోఽన్వేష్టవ్యః స విజిజ్ఞాసితవ్యః” అను కృతి యిందులకు ప్రమాణము. ఆవైష్ణవపదము శ్రవణాదికముచే దెలిసికొనదగు నని యర్థము. ఆవైష్ణవస్థాన మెట్టి దందువా? యేపదమును పొందినవారు తిరిగి రారో అబ్బిదని యర్థము. ఆస్థానము నెట్లు వెదుకదగునందువా? యెవడు పదశబ్దముచే జెప్పబడునో యట్టియాది పురుషుని శరణము నొందితినని తదేకశరణముగా నాపదము వెదుకదగునని యర్థము. ఆయాదిపురుషు డెట్టివాడన? ఏపురుషునినుండి యామాయామయసంసారముయొక్క యనాది యగు ప్రవృత్తి బండ్రజాలకునుండి మాయాగజాదికమునలె ప్రసృతమైనదో యట్టి పురుషుని శరణము నొందెద నని యన్వయము. ॥౧౭॥

శంకరానందీయము :— ఈవిధముగ సదసద్వివేకముచే నుద్భూతమైన వైరాగ్యముచే కలిన తీవ్రమోక్షేచ్ఛావేగముచే విషయప్రసా మగు సంకశరణమును ప్రత్యగ్రహ్యమున కభిముఖముగా జేసి మోక్షైక కాము డగు యతి యాత్మజ్ఞానై కతత్పురుషు కాదగు నని చెప్పుచుండెను :— “తతః” “సంన్యస్త శ్రవణం కుర్యాత్” అను న్యాయమున సద్గురుసన్నిధానమందు “తత్పదం పరిమార్గితవ్యం” అపరతత్త్వము అన్వేషింప దగునను. కృతియుక్తులచే లెస్సగ విచారింపదగు నని యర్థము. లేక, “తతః” అను సలమున తసిల్ ప్రత్యయమునకు షష్ట్యర్థము. అసంసారవృక్షముయొక్క ప్రవృత్తికి మూలకారణ మగు పరబ్రహ్మము వెదుకదగినది యని యర్థము. అబ్రహ్మమును బ్రహ్మవేత్తల సన్నిధియందు లెస్సగ విచారించి తెలిసికొనదగు నని యర్థము. ఆజ్ఞానమునకు ఫల మేమందు? — “యస్మిన్.... భూయః” పరమేశ్వరునియొక్కయు, నాచార్యునియొక్కయు ననుగ్రహముతోగూడిన యతు లగు మహాత్ములు శ్రవణ, మననాదికముచే నుత్పన్న

శాంకరభాష్యమ్ : —

మాత్మస్వరూపాలోచననిత్యా న్నత్పురా వినివృత్తకామా విశేషతో నిర్లేపేన నివృత్తాః కామా యేషాం తే వినివృత్త కామా యతయః సంన్యాసిన్ ద్వంద్వైః ప్రియాప్రియాదిభి ర్విముక్తాః సుఖదుఃఖసంజ్ఞైః పరిత్యక్తా గచ్ఛంత్యమూఢా మోహవర్జితాః పదమవ్యయం తద్యథోక్తమ్॥౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని : —

నట్టి సంన్యాసులు సుఖదుఃఖము లనెడి సంజ్ఞ కల ద్వంద్వములతో ప్రియాప్రియాదు లతో పరిత్యక్తమైనవారై మోహరహితులై పూర్వోక్తమైన నాశరహితమైన నా వైష్ణవపద మును పొందుచున్నారు. ॥౨॥

మైన విజ్ఞానముచే నిర్విశేషము, చిదేకరసము నగు బ్రహ్మమునందు స్యాత్మభావమును పొందిన (బ్రహ్మ త్వమును పొందిన) వారై తిరిగి సంసారమునకై తిరిగిరారు. (తిరిగి శరీరమును ధరించుటకై తగ రని యర్థ ము.) సదసద్వివేకవై రాగ్యములచేతను, తీవ్రముముక్షచేతను సర్వమును సంస్కరించి, జ్ఞానము సిద్ధించుటకై శ్రవణాదికము నాచరించు యః యావిధముగ కాదగు నని చెప్పుచుండెను : — “తమేవ పురుషంపురాణం” జగజ్జన్మాదిహేతువగు నేయాశ్వరునుండి యనంతకాలినమైన యీసంసారవృక్షప్రవృత్తి అంతటను పాఞ్చులకు ప్రసరించినదో, యేపరమేశ్వరుడు యీసంసారవృక్షమునకు బీజభూతుడై, పదశబ్దవాచ్యు డయ్యెనో యట్టి యాదిభూతుడైనట్టియు, మాయచే సగుణభావము నొందినట్టియు, భక్తవత్సలుడు నగు పరమేశ్వరునే శరణము పొందెదను. “తగ్ం హ దేవ మాశ్రమద్ధిప్రకాశం ముముక్షు రై వ శరణ మహం ప్రపద్యే” అను కృత్యను సారము సంసారబంధమును వీడుటకై పరమేశ్వరునే శరణము వేడెన ననిపరమేశ్వరైకశరణపూర్వకముగా ముముక్షుడగువాడు శ్రవణాదికమును జేయ దగు నని యర్థము. ॥౩॥

— † ౧౫వ అధ్యాయము ౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు †

మ దు సూ ద న స ర స్వ తీ య ము : — పూర్వోక్తవిధముగా వైష్ణవస్థానమును పొందువారలకు వికరములైన యంగముల గొన్నిటి నిట చెప్పుచుండెను — “నిర్మాన....తత్” మాన మన గర్వాపర పర్యాయ మగు నహంకారము. మోహ మన అవివేకము, లేక, విపర్యయజ్ఞానము, ఈరండించేతనువిడువ బడినవారై, (అనగా అహంకారావివేకరహితు లని యర్థము.) ప్రియాప్రియసన్నిధానమునందుగూడ రాగ ద్వేషకూఠ్యము జితనంగదోషు లనబడుదురు. అట్టివారై, “అధ్యాత్మవిత్యాః” పరమాత్మ స్వరూపా లోచన తత్పురులై “వినివృత్తకామాః” వివేకవై రాగ్యములచే సర్వకర్మలను వీడినవారై, “ద్వంద్వైః ర్విముక్తాః సుఖదుఃఖసంజ్ఞైః” సుఖదుఃఖసంజ్ఞకల శీతోష్ణక్షుద్ధిపాసాదులచే విడువబడినవారై, “అమూఢాః” వేదాంతప్రచూణముచే నుత్పన్నమైన నమ్యుగ్ధానముచే నివారితమైన యాత్మాజ్ఞానముకలవారై “పద మవ్యయం తత్ గచ్ఛంతి” వ్యయరహితమైన యవైష్ణవపదమును పొందుచున్నారు. ॥౪॥

శంకరానందీయము : — ఈవిధముగా నవిద్యా, కామ, కర్మాదులచే సంసారచక్రమునందు బంధిమ్యమాటు లగు బ్రహ్మానిష్ఠు లగు ముముక్షులు ఈశ్వరానుగ్రహప్రాప్తమైన సదసద్వివేకజ్ఞానసంజ్ఞా త తీవ్రవై రాగ్యముచే సంస్కృతమైన సర్వకర్మ, తత్పాదనములు కలవారై, శ్రవణాదిజన్యమైన యాత్మజ్ఞాన ముచే జగత్కారణ మగు నిర్విశేషపరబ్రహ్మమును స్వస్వరూపముగ తెలిసికొనదగు నని యుపదేశించియుట్టి అత్మస్వరూపమును తెలుసికొనిన యతులు “స సర్వవి ద్భజతి మాం” అను వక్ష్యమాణస్యాయమున కలిగిన

జ్ఞానమునకు, తత్కలసిద్ధికి ప్రతిబంధకమైన యనాత్మ, దధర్మాధ్యాన తోలగుటకై సర్వదా బ్రహ్మదృష్టితో డనే యుండ దగు నని బోధించుటకై యిట్టి లక్షణములు గల యతులే విదేహముకి వొందగల రని చెప్పుచుండెను:— “నిర్మాన మోహః” మాన మన నభిమానము; దేహేంద్రియాదులయెడ “నేను” అను అభిమానవిశేషరూప మగు నహంకారము, తత్కారణము మోహ మనబడును. ఇయ్యది యావృత్తిరూపమైన యనాత్మయం దాత్మత్వజ్ఞానహేతు వగు నజ్ఞానము. ఇట్టి మానమోహములనుండి నిర్గుణులైనట్టి (శ్రవణాది సముత్పన్న మగు “అయ మహ మస్మి” అను విజ్ఞానముచే నాత్మయందే యాత్మత్వజ్ఞానవ్యవస్థచే ననాత్మయం దహంభావశూన్యులై నట్టియు) మానమోహములు, వక్ష్యమాణావిద్యాకామాదికము నిశ్శేషముగ నివృత్త మగుటకు కారణమును జెప్పుచున్నాడు:— “అధ్యాత్మనిత్యాః” అధ్యాత్మ మన యాత్మ జ్ఞానము. అది సర్వత్ర బ్రహ్మమాత్రదర్శనరూపము. అట్టి యాత్మజ్ఞానమునందు నిర్గుణులైన యాత్మారాము లెవరో వారు అధ్యాత్మనిత్య లనబడుదురు. (“ఈసర్వము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అని తనయందును, అంతటను బ్రహ్మప్రత్యయదార్శ్యమునకై బ్రహ్మనిష్ఠయందే పరినిష్ఠితులైనట్టియు) కనుకనే “వినివృత్త కామాః, కామ్యంతే విషయా ఏభి రితి కామా వాసనాః” (వీనిచే విషయములు కోరబడునుగాన కామములన వాసనలని యర్థము.) అవి విషయములను కోరునట్లు చేయునుకదా! కానవాసనలేయటకామశబ్దముచే వ్యవదిష్ఠములగును. నిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే నంతఃకరణమునుండి పూర్తిగ నివృత్తములైన కామములు (జాహ్యవాసనలు) కలవారు గాన వినివృత్త కాము లనబడుదురు. నిరంతరసమాధిచే నిర్ద్వంద్వము లగు నహంమూర్తిగ్రంథులు కల్గినట్టియు, సర్వవాసనానాశ మగుచో గల్గు ఫలమును చెప్పుచుండెను— “జితసంగదోషాః” ఇంద్రియములకు, మనస్సునకు విషయములతో నగు నన్నికర్ష సంగ మనబడును. ఈసంగమే కామ, సంకల్పాదిదోషములకు హేతువు గాన దోష మనబడును. ధ్యానము, శ్రవణము, దర్శనము మొదలగువాటిచే జిత్తమునకు నిందిరి యములకు విషయములతో సంసర్గముకలుగగనే కామసంకల్పాదిదోషములు కలుచున్నవి. దానివలన భోక్తృ భోగ్యాద్యధ్యానము కలును. దానివలన ప్రకృత్తియు, దానివలన ప్రత్యగర్థనవిచ్ఛిత్తియు, దానివలన “ధ్యాయతోవిషయా స్పృంహః” అను గీతోక్తానర్థపరంపరయు కలును. కాననట్టి యనర్థజాతము కలుగకుండు టకై యిట్టి సంగదోష మెవరిచే విడువబడునో వారు “జితసంగదోషు లనబడుదురు. అనగాబహిఃప్రావణ్యర హితులైనట్టియు, నిత్యము అధ్యాత్మనిర్గుణులు గనుకనే నిర్మానమోహాలగుదురు. కనుకనే వినివృత్త కాములగు దురు. కనుకనే జితసంగదోషులగుదురు. కనుకనే “సుఖదుఃఖసంక్షేప ద్వంద్వై ర్విముక్తాః” ఇదిసుఖముఇది దుఃఖము నని వీటిచే తెలియబడునుగాన శీతోష్ణ, ప్రియాప్రియ, శత్రుమిత్రాదిద్వంద్వములు సుఖదుఃఖము లనబడును, వాటిచే విముక్తు (గుణాతీతు) లైనట్టియు, ఇట్టి వారుకనుకనే “అమూఢాః” “నేను, నాది” యనుభేదప్రత్యయము కలవారు మూఢు లనబడుదురు. వారికంటె విలక్షణు లగువారు “అమూఢు” లనబడు దురు. నిశ్శేషముగా నివృత్తమైన యవిద్యకల బ్రాహ్మణులు “అమౌనం చ మౌనంచ నిర్విద్యాతట్రాహ్మజః” అను శ్రుత్యుక్తలక్షణములు గల యతు లగు బ్రహ్మవేత్తలు “అవ్యయం” దేనిచేతను నశించని దగు (“నిత్యం విభం సర్వగతం సుసూక్ష్మం త దవ్యయం” అను శ్రుతిచే (బ్రహ్మవ్యతిరిక్తము లగు నన్నిటికి వ్యయము (నాశనము) సూచితమయ్యెను. మరియు ముముక్షువులగువారు నిర్విశేష మగు బ్రహ్మమే తెలుసు కొనదగుననియు, చెప్పదగుననియు జ్ఞాపితమయ్యెను.) “తత్” ఏవరబ్రహ్మరూప మగు స్థానము సర్వ వేదాంతప్రసిద్ధమో, దేనిని పొంది ముక్తులగువారు తిరిగి భారో అట్టిప్రసిద్ధమగు నిత్యబుద్ధముక్తస్వభావము, సచ్చిదానందైకరసము, నద్వితీయము నగు “పదం” పరబ్రహ్మను “గచ్ఛంతి” పొందుచున్నారు. (ఉపాధి విచ్ఛిత్తిచే నాభాసపరచేదమును వీడి పరిపూర్ణత్వమును పొందుచుండి రని భావము.)

గీ॥ న త ద్భానయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః ।

య ద్ధత్వా న నివర్తతే త ద్ధామ పరమం మమ ॥

॥౬॥

పద విభాగము :— న. తత్. భానయతే. సూర్యః. న. శశాంకః. న. పావకః. యత్.

గత్యా. న. నివర్తతే. తత్. ధామ. పరమం. మమ॥

॥౭॥

ప్రతిపదార్థము :— యత్=ఏవైష్ఠవపదమును; గత్యా=పోంది; ననివర్తంతే=తిరిగిరారో; (సంసారమును పొందరో); తత్=అపరమపదమును; సూర్యః=సూర్యుడు; నభానయతే=ప్రకాశింపజేయజాలడు; శశాంకః=చంద్రుడు; నభానయతే=ప్రకాశింపజేయజాలడు; పావకః=అగ్నిహోతుడు; నభానయతే=ప్రకాశింపజేయజాలడు; తత్=ఆ; పరమం=ఉత్కృష్టమైన; ధామ=స్థానము; మమ=నానందింప (స్వరూప) మైనది.

॥౬॥

శాంకరభాష్యమే :—

తదేవ పదం పున ర్విశిష్యతే—తద్ధామేతి వ్యవహితేన ధామ్న సంబంధః । ధామ తేజోరూపం పదం న భానయతే సూర్య ఆదిత్యః సర్వావభాసనశక్తిమత్వైపి సతి । తథా న

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

ఆ వైష్ఠవపదమే తిరిగి నిశ్చేషముగ చెప్పబడుచున్నది :— తేజోరూపమైన యా ధామను ఆదిత్యుడు పరావభాసకశక్తికలవాడై యుండియు ప్రకాశింపజేయలేడు. అట్లే

—: ౧౫వ అధ్యాయము ౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము :— బ్రహ్మవేత్తలు పొందదగు స్థానమునే వివరించుచుండెను— “న తత్ సూర్యః” ఏవైష్ఠవస్థానమును పొంది తిరిగి రారో అట్టి పరబ్రహ్మరూప మగు స్థానమును సమస్తమును ప్రకాశింపజేయు శక్తి కలవాడయ్యును సూర్యుడు ప్రకాశింపజేయనేరడు. అట్లుగదో సూర్యాస్తమయమున చంద్రుడు భాసకుడు కాదా? అను శంకపై జెప్పుచుండెను— “న శశాంకః” చంద్రుడును ఆస్థలమును భాసింపజేయజాలడు. అట్లుగదో నగ్ని ప్రకాశకుడుగదా? అను శంకపై జెప్పుచుండెను— “న పావకః” అస్థానమును అగ్నియు ప్రకాశింపజేయజాలడు. సూర్యాదు లాస్థానము నేలప్రకాశింపజేయజాల రందువా— “త ద్ధామ పరమం మమ” ఆజ్యోతిస్సు స్వయంప్రకాశము, ఆదిత్యాదిసకలజడజ్యోతిభాసకము, “పరమం మమ పదం” ప్రకృష్టమగు నాదగు (విష్ణుర్వరూపమగు) స్థానము. “ఏది దేనిచే భాసింపనో యది స్వభాసక మగుదానిని భాసింపజేయనేరదు.” అను సామాన్యముఖ్యానమున సూర్యాదిభాసక మగు పరబ్రహ్మరూపజ్యోతిస్సును సూర్యాదిజ్యోతిస్సులు భాసింపజేయనేర నని భావము. ఈవిషయముననే “న తత్ర సూర్యో భాతి న చంద్రాతరకం నేమా విద్యుతో భాంతి కుతోఽయమగ్నిః । త మేవ భాంత మనుభాతి సర్వం తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి” అను శ్రుతియు జెప్పుచున్నది. (ఈ చెప్పుచున్నది— “అపరబ్రహ్మతేజస్సు తెలిసికొనదగినదా, కాదా? తెలిసికొనదగినదే యగుచో వేద్యునిన్నముగ వేదితృసాపేక్ష మగుట ద్వైతమే సంభవించెడిది. తెలిసికొనదగినదా కాదను ద్వితియపక్షమున పురుషార్థత్వమే లేకపోయెడిది.” అను యాపత్తుల తొలగింపబడినవి. ఏమందువా? అబ్రహ్మము అవేద్య మైనను స్వయముగ నవరోక్షరూపము గాన ద్వైతాపత్తియు, నపురుషార్థత్వా

శాంకరభాష్యమ్:—

శకాంక శ్చందో న పావకో నాఽగ్ని రపి । యద్దామ వైష్ణవం పదం గత్వా ప్రాప్య న
నివర్తంతే, యచ్చ సూర్యాది ర్న భాసయతే తద్దామ పదం పరమం మమ విష్ణోః ॥ ౬౬ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

చంద్రుడు; అగ్నియును ప్రకాశింపజేయజాలరు. ఏవైష్ణవపదమును పొంది తిరిగిరారో (సంసారమును పొందరో), ఏవైష్ణవపదమును సూర్యాదులు ప్రకాశింపజేయజాలరో ఆ పరమపదమే విష్ణుసంబంధ (స్వరూప) మైనది. ॥౬౬॥

చత్వియ్యుగూడ లేదని యాశయము. ఇది సవేద్యత్వము సూర్యాద్యభాస్యత్వముచే జెప్పబడెను. అపరోక్షత్వము “య దాదిత్యగతం తేజః” అను శ్లోకముచే ముందు చెప్పగలదు. ఈవిధముగ రెండు శ్లోకములచేతను శ్రుతియందున్న సవేద్యత్వ, అపరోక్షత్వబోధక దలద్యయము వ్యాఖ్యాతమయ్యెను. ॥౬౬॥

శంకరానందీయము :— బ్రహ్మవిష్ణ్వాదిలోకములను పొందినవారికి పునరావృత్తి కలదు. అట్లే నిర్విశేషబ్రహ్మభావమును పొందినవారికి గూడ పునరావృత్తి ఏల కలుగరాదు; అను నాశంకపై “న న పున రావర్తతే న న పునావర్తతే” అను శ్రుతి దహాద్యుపాసనము జేసి కర్మముక్తి నందిన నగుజోపాసకునకే పునరావృత్తి లేదని చెప్పుచున్నది. ఇట్లుండ నుపాధి నశించి, సాక్షాత్నిర్విశేషబ్రహ్మము, సచ్చిదానందైకరసము నగు పరబ్రహ్మమును స్వాత్మభావముతో పొందిన బ్రహ్మవేత్తలకు పునరావృత్తి లేదని యేమి చెప్పవలెను! అను నీవిషయమును బోధించుటకై పరబ్రహ్మమునకు సూర్యాద్యభాస్యత్వమును, స్వయంజ్యోతిష్టత్వమును, నిజస్వరూపత్వమును బోధించుచుండెను — “న తద్భాసయతే సూర్యః” పూర్వోక్తమైన ముక్తావస్థమైన పదశబ్దవాచ్య మగు పరమజ్యోతిస్సును పరమజ్యోతిరీయాపుడును, సర్వప్రకాశన శక్తి సంపన్నుడును, సహస్రార్ణకుపు నగు సూర్యుడుగూడ ప్రకాశింపజేయజాలడు. “న తత్ర సూర్యో భాతి న చంద్రతారకం నేమా విమ్యుతో భాంతి కుతోయ మగ్నిః” అను శ్రుతియు పైవిషయమునేజ్ఞతెల్పుచున్నది. “న శకాంకో న పావకః” చంద్రుడు, నగ్నియుగూడ నాజ్యోతిస్సును ప్రకాశింపజేయజాలరు. ఈవాక్యము చక్షరాదికము, మనస్సుగూడ బ్రహ్మమును ప్రకాశింపజేయజాల వనుట కుపలక్షణము. “న తత్ర చక్షు ర్గచ్ఛతి. న చక్షుషా గృహ్యతే : నాపి వాచా నాన్యై ర్ద్రవైః” అను శ్రుతులుగూడ బ్రహ్మమును చక్షరాదికము బ్రకాశింపజేయజాల దని చెప్పుచున్నవి (ఈచెప్పుటచే బాహిరము, భౌతికము నగు సూర్యాదులు, చక్షరాదికము వీనిచే బ్రహ్మము భాస్యము కానందున బ్రహ్మమునకు అభౌతికత్వ, అతి సూక్ష్మత్వ, సర్వాంతరత్వ, అన్యఃసవభాస్యత్వ, సర్వప్రకాశకత్వ, అదృశ్యత్వ, అజడత్వ, అప్రమేయత్వ, నిరవయవత్వ, నిష్క్రియత్వ, నిర్వికారత్వ, నిత్యశుద్ధత్వములు సిద్ధించినవి.) “న న తన్నాసన్న సదనత్” “తస్మా త్తమ స్సంజాయతే” “సూక్ష్మ త్సూక్ష్మతరం” “విష త తత్సా సర్వాంతరః” “న తత్ర సూర్యో భాతి” “తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి” “అత్రాయం పురుష స్స్వయంజ్యోతిః” “స్వప్రకాశానందఘనం” “అదృశ్య మవ్యవహర్యం” “సాక్షీ చేతా కేవలః” “అప్రమేయం ధృవం” “నిష్కలం నిష్క్రియం” చిద్రూప ఏవావికారో హ్యుపలబ్ధః, “నిత్యం శుద్ధం శుద్ధం ముక్తం సత్యం (సూక్ష్మం) పరిపూర్ణ మద్వయం సదానందచిన్మాత్రం” అను నీ విధ మగు శ్రుతులు పైవిషయమునే చెప్పుచున్నవి. పైవిధముగ పరమజ్యోతిస్సుగుబ్రహ్మము సూర్యాద్యభాస్య మగుటచే నభౌతికతత్వదిలక్షణసంపత్తిని సూచించి యుపక్రాంతవిషయము సుపసంహరించుచుండెను — “యద్గత్వా....మమ”

విద్యానమోహత్వాదిలక్షణములగు మహాత్ములు ఏభౌతికత్వాదిలక్షణలక్షితము, పరమజ్యోతిస్స్వరూపము, పదకదివాచ్యము నగు పరబ్రహ్మమును పొంది (బ్రహ్మభావావత్తిని పొంది) “నేను, నాది” యనునట్టి సంసారమునకు తిరిగి రారని యర్థము. “తదామ పరమం మమ” యేతేజస్సును అదిత్యాదులు భాసింపజేయు జాలరో, యద్భావాపన్నులకు పునరావృత్తి లేదో యేయ్యేది అపూర్వము, అనవరము, అనంతరము, అభావ్యము, నఖండానందైకరసము, నద్వితీయము నగునో యట్టి జ్యోతిస్సు నాదగు (వైష్ణవ మగు) నమాయక మగు స్వరూప మని యర్థము.

“సోమ్యేమా స్ఫోః పృతా సృత ఆగమ్య న విమ సృత ఆగచ్ఛామహే” అను శ్రుతియందు సత్సంపత్తిగలవారలకుగూడ పునరావృత్తి శూన్యమాణ మగుచున్నది. ఇట్లుండ “య దత్వా న నివర్తంతే” అని సత్సంపన్నులకు పునరావృత్తి లేదని చెప్పుట యెట్లు పొనగు నందువా? నిజమే. సత్సంపన్నులకుగూడ శ్రుతి పునరావృత్తి చెప్పుచున్నది. అట్లయ్యును అక్కడ యొక విశేషమున్నది. చెప్పెద విషయము :— “పృయతో వా జ్ఞానసి సంపద్యతే, మనః ప్రాణే, ప్రాణ సైజసి, తేజః పరస్యాం దేవతాయాం” అను శ్రుతిచొప్పున విద్యదవిద్యాంసు లుభయులకు, సత్సంపత్తి సమానమైనను, అవిద్యాకామాదిసంసారచీజ విఘ్నడగు నవిద్యాంసుడు సత్సంపన్ను డయ్యునుగూడ సంసారహేతు వగు నవిద్య యుండుటచే దాని వేగమున సత్తునుండి పునరావృత్తిని పొందును. ఈవిషయమే “తేనైష ఆత్మా నిష్కామతీ చక్షుషో వా మూర్ధ్నవాఽన్యేభ్యో వా శరీరదేశేభ్యస్త ముత్క్రామంతం ప్రాణోఽనూత్క్రామతి ప్రాణ మనూత్క్రామంతం సర్వే ప్రాణా అనూత్క్రామంతి నవిజ్ఞానో భవతి నవిజ్ఞానమేవాన్వవక్రూమతి తం విద్యాకర్మణీ సమన్వారభేతే పూర్వప్రజ్ఞా చ.... అవిద్యాం గమయిత్వాఽన్యః స్వవర్తరం కల్్యాణతరం రూపం కురుతే పిత్యం వా గాంధర్వం వా దైవం వా ప్రాణాపత్యం వా బ్రాహ్మం వాన్యేషాం వా భూతానాం” అనియు, “తదేవ సక్త స్సహ కర్మణైతి లింగం మనో యత్ర నిష్కమత్య” అనియు, “కామా న్యః కామయతే మన్యమానః స కామధిర్దాయతే తత్ర తత్ర” అనియు, “పుణ్యః పుణ్యేన కర్మణా భవతి పాపః పాపేన” ఇత్యాదిశ్రుతులును, “నాథుక్తం క్షీయతే కర్మ” మొనలగు స్మృతులున్ను చెప్పుచున్నవి. కనుక నవిద్యాకామాదిబలముచే శిష్టమగు కర్మ ననుభవించుటకై యవిద్యాకామాదిపరివృతు లగు నసాత్మజ్ఞులు సత్సంపన్నులై గూడ సుపుష్టునుండివలె పునరావృత్తు లగుచుండిరి. ఈ విషయగ బ్రహ్మవేత్తయగు యతి పునరావృత్తిని పొందకుండును. సదేకత్వవిజ్ఞాన మను యగ్నిచే నవిద్యాకామాదికము నిశ్శేషముగ దహింపబడుటచే నుపాధిలయము నొంద నిర్విశేషమగు స్వస్వరూపము, నిత్యకుఢమునగు పరబ్రహ్మమును పొందిన బ్రహ్మవేత్తకు తిరిగి వ్యుత్థానహేతువు లేమింజేసి బ్రహ్మస్వరూపముగ నుండుట తప్ప వేరే పునరుక్రమణము సంభవింపదు. “గుహాగ్రంధిభ్యో విముక్తోఽమృతోభవతి । యోఽకామోనిష్కామ ఆప్త కామ ఆత్మకామః స తన్య ప్రాణా ఉత్క్రామంతి బ్రహ్మైవ స స్సృహ్యోఽప్యేతి । హ్యస్తకామన్య కృతాత్మన స్త్విహైవ సర్వే ప్రపీయంతి కామాః” అనియు, “యథా నద్యః స్వస్యందమానా స్సముద్యోఽంతం గచ్ఛంతి నామయాపే విహను । తథా విద్యాన్ నామరూపా ద్విముక్తః పరాత్పరం పురుష ముపైతి దివ్యం” అను శ్రుతియు పైవిషయమునే స్పష్టపరచుచున్నది. మరియు గూటస్థ మగుటచే నాత్మకు నిర్గమముగాని, యాగ మముగాని సంభవింపనేరవు. ఎట్లున? ఘటాకాశము మహాకాశరూపమేయైనను ఘటోపాధిచే వేరుగ ప్రతీయ మాన మగుచు ఘటనాశానంతరము స్వస్వరూప మగు మహాకాశరూపముగ నుండుట తప్ప వేరే దానికి పునరావృత్తి సంభవింపదు. అట్లే బ్రహ్మస్వరూప మగు తాను (బ్రహ్మవేత్త) అవిద్యోపాధిచే విన్నముగ ప్రతీయమానుడగుచు, పూర్వోక్తరీతిగ నవిద్యాత్కార్యములు సశింపగనే స్వస్వరూప మగు బ్రహ్మరూపముగ నుండుట తప్ప పునరావృత్తిని పొందకుండును. కారణ మేమందువా? కూటస్థు డగుటచే నాశనికి

గీ॥ మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత స్సనాతనః ।

మనష్షష్ఠా నీన్ద్రియాణి పృథ్విస్థాని కర్షతి ॥

॥౭॥

గీ॥ శరీరం య దవాప్నోతి యచ్ఛా పృథ్వాగ్మ తీశ్వరః ।

గృహీత్వేతాని సంయాతి వాయు గంధా నివాశయాత్ ॥

॥౮॥

ప ద వి భా గ ము :— మమ. ఏవ. అంశః. జీవలోకే. జీవభూతః. సనాతనః. మనష్షష్ఠాని. ఇన్ద్రియాణి. పృథ్విస్థాని. కర్షతి ॥

ప ద వి భా గ ము :— శరీరం. యత్. అవాప్నోతి. యత్. చ. అపి. ఉత్క్రామతి. ఈశ్వరః. గృహీత్వా. ఏతాని. సంయాతి. వాయుః. గంధాన్. ఇవ. ఆశయాత్ ॥

పృ థి ప దా ర్థ ము :— జీవలోకే=జీవులయొక్క లోకమునందు; (సంసారమునందు) సనాతనః=చిరంతనుడైన; జీవభూతః=జీవస్వరూపుడు; మమైవ=నాయొక్కయే; అంశః=భాగము, (ఏకదేశము) సవ=అజీవుడు; (ఈపదమధ్యాహార్యము) పృథ్విస్థాని=స్వస్థానములగుకర్ణశక్తుల్యదులయందున్న; మనష్షష్ఠాని=మనస్సుఆరవదిగాల; ఇన్ద్రియాణి=త్వక్పక్షశ్శోత్రజిహ్వహ్రీణహపమైన ఇన్ద్రియములను; కర్షతి=ఆకరించుచున్నాడు. ॥౭॥

పృ థి ప దా ర్థ ము :— యచ్ఛాపి=ఎపుడు; ఈశ్వరః=దేహేన్ద్రియాదిసంఘాతస్వామియగుజీవుడు; ఉత్క్రామతి=ఉత్క్రమించునో; తదా=అపుడు; (ఈపదమధ్యాహార్యము) మనష్షష్ఠాని ఇన్ద్రియాణి=మనస్సుఆరవదిగాల యిన్ద్రియములను; కర్షతి=ఆకరించుచున్నాడు; (ఈమూడుపదములు పూర్వశ్లోకము నుండి యనుచ్ఛత్తములు) యత్=ఎపుడు; శరీరం=శరీరమును; అవాప్నోతి=పొందుచున్నాడో; తదా=(ఈపదమధ్యాహార్యము) అపుడు; వాయుః=వాయువు; ఆశయాత్=పుష్పాదికమునుండి; గంధానివ=గంధములవలె; ఏతాని=ఈషడిన్ద్రియములను; గృహీత్వా=గ్రహించి; సంయాతి=లెస్సగ వెళ్ళుచున్నాడు. ॥౮॥

క్రియాశక్తి ముపపన్నముగాదు. కాన సమ్యక్సర్వముచేతను, బ్రహ్మనిష్ఠచేతను నవివ్యాదులు నశింపగనే యుపాధివిలయ మవగనే నిర్విశేష, నిత్యశుద్ధబ్రహ్మభావము నొందిన మహాత్ములకు పునరావృత్తి లేదని సిద్ధించినది. ॥౭॥

నీ ల క ం శీ య ము :— బ్రహ్మచేత్త లుక్కుష్టస్థానమును పొందువారగుచో వారికటనుండి యధఃపతనముగూడ నవశ్యంభావియే యగును. “పతనాంతాః సముచ్ఛ్రయాః” అని గదా న్యాయము. కాన నాపదమును పొందినవారు తిరిగి రారనుట యనుపపన్నము. అనునాశంకపై నాపదముయొక్క స్వరూపమును జెప్పుచుండెను; — “న త ద్భాసయతే సూర్యః” అవైష్ణవస్థానము రూపాదిరహితమగుట చక్షురయోగ్యము కాన నాపదమును సూర్యుడు ప్రకాశింపజేయజాలడు (ఈ చెప్పుటచే పరబ్రహ్మము సర్వభాష్యాన్ద్రియములకు నగ్రాహ్యమని సూచితమయ్యెను. రూపవత్తగు ద్రవ్య మెల్ల చక్షురనుగ్రాహకుడగు సూర్యునిచే భాస్య మగును. ఈపరబ్రహ్మము అట్లు కానిదని యర్థము.) “న శశాంకః” చంద్రుడుగూడ నీపరబ్రహ్మమును భాసింపజేయజాలడు. మనోగ్రాహ్యమగు వస్తువెల్ల మనోగ్రాహక మగు చంద్రునిచే భాస్య మగును. ఈపరబ్రహ్మపద మట్టిది కానిదని యర్థము. ఈవిషయమునే “య న్మనసా న మనుతే” అనుశ్లోతి చెప్పుచున్నది. “స పావః” వాడిన్ద్రియముచే గ్రహింపబడున దెల్ల వాగిన్ద్రియానుగ్రాహక మగు నగ్నిచే భాస్య మగును. ఈపరబ్రహ్మము అట్టిది కనిదని యర్థము “యద్వాచానఘ్నదికం” అను శ్లోతియు

శాంకరభాష్యమ్ :—

(1) యద్గత్వా న నివర్తంత ఇత్కుక్తమ్ । నను సర్వాహి గతి రాగత్యంతా, సంయోగా-
విప్రయోగాంతా ఇతి హి ప్రసిద్ధం, కథ ముచ్యతే తద్దామగతానాం నాస్తి నివృత్తి రితి? శ్రుణు-
తత్ర కారణమ్—మమైవ పరమాత్మనోఽశో భాగోఽవయవ ఏకదేశ ఇత్యనన్తాంతరం జీవలోకే
జీవానాం లోకే సంసారే జీవభూతో భోక్తా కర్తేతి ప్రసిద్ధ స్సనాతనః । యథా జలసూర్యక-
సూర్యాంశో జలనిమిత్తాపాయే సూర్య మేవ గత్వా న నివర్తతే తథాఽయ మప్యంశ స్తేనై-
వాత్మనా సంగచ్ఛ త్యేవమేవ యథా వా ఘటాద్యుపాధిపరిచ్ఛిన్నో ఘటాద్యాకాశ ఆకాశాంశః
స్ఫుటాదినిమిత్తాపాయ ఆకాశం ప్రాప్య న నివర్తత ఇత్యేవ మత ఉపపన్న ముక్తం యద్గత్వా
న నివర్తంత ఇతి । నను నిరవయవస్య పరమాత్మనః కుతోఽవయవ ఏకదేశోఽంశ ఇతి । సావ-
యవత్వే చ వినాశప్రసంగోఽవయవవిభాగాత్ । నైష దోషోఽవిద్యాకృతోపాధిపరిచ్ఛిన్న ఏక-
దేశోఽంశ ఇవ కల్పితో యతః । దర్శిత శ్చాయ మర్థః క్షేత్రాధ్యాయే విస్తరశః । సచ జీవో-
మదంతత్వేన కల్పితః కథం సంసర త్యుత్కృగ్గతి చే త్యుచ్యతే మనః షష్టానీందియాణి శ్చ
త్రాదీని ప్రకృతిస్థాని స్వస్థానే కర్ణశమ్కుల్యాదౌ ప్రకృతౌ స్థితాని కర్ష త్యాకర్షతి. ||౭||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

(1) “యద్గత్వా న నివర్తంతే” దేనిని పొంది తిరిగి రారో అని చెప్పబడెను. గమన-
మెల్లయు అగత్యంతము (తిరిగిరావడ మంతముగా కలది.) సంయోగము వియోగాంత మని
సీబ్రహ్మము వాగ్గోచరము కానిదని చెప్పుచున్నది. ఈవిషయమునే “న చక్షుషా గృహ్యతే నాపి వాచా”
అను శ్లోతియు జెప్పుచున్నది. అద్యయ మగు సీబ్రహ్మము. మనో వా కృత్య రోచరముగాదు. కనుకనే
సూలసూక్ష్మకారణవర్ణనంబాతీతమయినది. “నాంశఃప్రజ్ఞం న బహిఃప్రజ్ఞం అస్థూలమనః” అను సీమోదలగు
శ్లోతులచే సర్వవిశేషరహితముగా ప్రతిపాదించబడిన “యద్గత్వా న నివర్తంతే” యేవ సీబ్రహ్మమును బొంది
(తెలుసుకొని) నివృత్తి కారణమగు మూలాజ్ఞానము నశించుటచే పునరావృత్తులుకారు. ‘తద్దామ పరమం మమ’
అపరమ (అనుత్కృష్ట) మగు వృత్తిజ్ఞానముకంటె విలక్షణమగు స్వయంచరకాశమగు నాత్మోత్థిప్సు నాస్వ-
రూపమైనది. ఈవిధముగ వ్యాఖ్యానించిన ‘యదా హ్యేవైష ఏత స్మిన్నదృశ్యేనాత్మ్యేనచిత్తేనచియనే
ఽభయం ప్రతిష్ఠాం విందతే : అథ సోఽభయం గతో భవతి” అను శ్లోకము అనుగత మగును. ||౮||

—* ౧౫వ అధ్యాయము ౭, ౮ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు *

మ ధు సూ ద న స ర స్వ తీ య ము :— “యద్గత్వా న నివర్తంతే” (పరబ్రహ్మను పొంది
తిరిగిరాదు) అని చెప్పుట యయుక్తము. ఏమనః దేనినిగూర్చియైనను వెళ్ళినచోతిరిగివచ్చెదరు. స్వర్గమునకు
వెళ్ళినవారు తిరిగి వచ్చుటలేదా? తిరిగి రారందువా? అట్లయినవారు వెళ్ళుటయే యసత్యము. కాన ఒకదానిని
గూర్చి వెళ్ళెదరనుట, వారు తిరిగి రారనుట సీరెండును పరస్పరవిరుద్ధములు, “న ర్యే క్షయాంతా నిచయ్యా-
వతనాంతా స్సముచ్చయాః । సంయోగా విప్రయోగాంతా మరణాంతం హి జీవితమ్॥” అని లోకము
నందును, శాస్త్రమునందుగూడ ప్రసిద్ధముకదా! కాన “యద్గత్వా న నివర్తంతే” అనిచెప్పుట యసంగతము.
ఇది నొక సంశయము కల్గించును. అది యేమందువా? లోకశాస్త్రములనుబట్టి యట్లు ప్రసిద్ధమైనను అట్టి
అనాత్మవిషయకమైన ప్రాప్తి పునరావృత్తిపర్యవసానకమైనను ఆత్మప్రాప్తిమాత్రము పునరావృత్తి లేనిదే.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

కదా పృసిద్ధము ! ఆ వైష్ణవపదమును పొందినవారికి తిరిగి నివృత్తి లేదని యెఱుల చెప్పబడెను. (అని పృశ్నించెదవా?) అందుకు కారణమును వినుము—

(2) జీవుల లోకమునందు (సంసారమునందు) ననాతనుడైన జీవభూతుడు భోక్త, కర్త అని పృసిద్ధిని పొందినవాడు పరమాత్మయొక్క భాగము. భాగమున అవయవము. ఏకదేశము. జలగతసూర్యుడు జలరూపమైన నిమిత్తము తొలగ నూర్చుని పొంది యెట్లు తిరిగిరాడో అట్లే ఈయంశరూపమైన జీవుడు ఆపరమాత్మను కలుసుకొనును. ఎట్లు ఘటాద్యుపాధిపరిచ్ఛిన్నమైన ఘటాకాశము మహాకాశాంతమై ఘటాదినమిత్తము తొలగ మహాకాశమును పొంది తిరిగిరావో అట్లే ‘య ద్గత్వా న నివర్తన్తే’ అని చెప్పబడెను.

యగునందువా! అట్లు కాదు; సుషుప్తియందు “సతా సోమ్య తదా సంవన్నో భవతి” అను శ్లోతి ఆత్మ ప్రాప్తికి పునరావృత్తివ్యంత్యమును ప్రతిపాదించుచున్నది. అట్లేకానిచో సుషుప్తిని పొందినవాడును ముక్తుడేగాన నాతనికి పునరుత్థానము లేకపోయెడిది. కాన ఆత్మప్రాప్తి విషయమై “య ద్గత్వా” అని చెప్పుట యనంగతము. అది జ్ఞానార్థక మగుట నొపచారికప్రయోగ మన్నను, అపునరావృత్తి యుపపన్నము గానేరదు. అని పూర్వపక్షము ప్రాప్తింప నిట చెప్పుచుంటిమి. “య ద్గత్వా” అను స్థలమున గంత యగు జీవుడు గంతవ్య మగు బ్రహ్మముకంటె వేరు కాదు గాన “గత్వా” అనునది యాపచారిక పద మగును. ఈపదము అజ్ఞానమాత్రవ్యవహిత డగు బ్రహ్మము జ్ఞానమాత్రముచేతనే ప్రార్థ మగు నని తత్ప్రాప్తి నే వ్యవధిశించుచున్నది. జీవుడు బ్రహ్మముయొక్క ప్రతిబింబరూపుడను పక్షమున జలప్రతిబింబితసూర్యునకు ఉపాధిభూత మగు జలము లేనితరి బింబభూతుడగు సూర్యుని పొందుట, ఆసూర్యునుండి తిరిగి రాకుండుట యెట్లు బొపచారికముగ చెప్పబడుచున్నవో యట్లే జీవున కుపాధికాశాంతరము నిరుపాధిబ్రహ్మస్వరూపగమ నము, ఆబ్రహ్మమునుండి యపునరావృత్తియు, నొపచారికముగ చెప్పబడుచున్నవి. ఇక బుద్ధ్యవచ్చిన్న బ్రహ్మభాగము జీవు డను పక్షమున ఎట్లు ఘటాకాశమునకు ఘటము నంపగనే మహాకాశమును పొందుటయు, ఆమహాకాశమునుండి యపునరావృత్తియు నొపచారికముగ చెప్పబడుచున్నవో యట్లే జీవునకుగూడ సుపాధినశింపగనే నిరుపాధిబ్రహ్మస్వరూపప్రాప్తియు, దానినుండి యపునరావృత్తియు నొపచారికముగ చెప్పబడుచున్నది. అజీవబ్రహ్మములు ఒకే స్వరూపము కలవిగాన ఉపాధి నశించినచో “నారెండును వేరు” అను భ్రమ నివృత్తమగును. ఇక సుషుప్తియం దన్ననో జీవోపాధియగు సంకీర్ణము భావనాకర్మపూర్వ ప్రజ్ఞానహితమై తనకు కారణమగు నజ్ఞానమునందు సూక్ష్మరూపముగ సుండుటచే నట్టి యజ్ఞానమునుండియే యంతఃకరణోపాధి యుద్భవించుచున్నది. జ్ఞానముచే నజ్ఞానము తొలగినచో గారణము లేమింజేసి చార్య ముక్తున్నము కానేరదు గాన నజ్ఞానము కారణముగాగల సంకీర్ణకరణోపాధి లుక్కున్నములు కాజాలవు. కాన జీవునకు “అహం బ్రహ్మస్మి” అను సాక్షాత్కారముచే “నేను బ్రహ్మమును కాను” అను అజ్ఞాన నివృత్తియే యిట “గత్వా” అను పదముచే చెప్పబడును. అనాద్యజ్ఞానము నివృత్త మగుచో దానికి పునరుత్థానము లేదుగాన నట్టి యవిద్యార్య మగు సంసారము లేనితరి “న నివర్తన్తే” అని చెప్పుట యేమియు విరుద్ధముగాదు. జీవునకు పారమార్థిక మగు స్వరూపము పరబ్రహ్మమే యని యనేకమారు చెప్పియే యుంటిమి. ఈవిషయమంతయు ఉత్తరగ్రంథముచే జెప్పబడుచుండెను :—అందు జీవుడు పర బ్రహ్మస్వరూపు డగుట నజ్ఞానేనివృత్తిపూర్వకముగ స్వరూపావస్తునకు ఆబ్రహ్మమునుండి ప్రచ్యుతి సంభ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

(3) నిరవయవముగు పరమాత్ముకు అవయవము, ఏకదేశము, అంశమును చెప్పుట యెటుల పొసగును? పరమాత్మ సావయవమే యన్నచో నవయవవిభాగమువలన వినాశము పొందింప వలసివచ్చును. అని పరిశ్చింపవలదు. అవిద్యాకృతమైన యుపాధితో పరిచ్ఛిన్నమైన యేక దేశము అంశవలె కల్పితము. అందువలన పూర్వోక్తదోషము లేదు. ఈయగ్ధమే క్షేత్రాధ్యాయమునందు విస్తారముగ చూపబడెను. అజీవుడు నాయంశ కల్పితుడై యెట్లు సంసరించుచుండెను? యెట్లు యుత్క్రమించుచుండెను? అను శంకపై చెప్పుచుండెను. స్వస్థానము లగు కర్ణశక్మల్యాదిపరికృతయం దున్న త్వక్పక్షుశ్శోభిత్రిజిహ్వఘ్రాణాదిరూపమై మనస్సు అరవదిగా గల యింద్రియములను ఆకర్షించుచున్నాడు. ||౭||

వింశదని “మమైవాంశః” అనునది మొదలుకొని శ్లోకార్థముచే జెప్పుచుండెను:— సుషుప్తికాలమందు సర్వకార్యసంస్కారసహిత మగు నజ్ఞాన ముండుటచే నాయజ్ఞానముచే జీవునకు సంసారము కలుగుచున్న దని “మనస్వస్థా సింద్రియాశః” అను శ్లోకార్థముచే బ్రతిపాదించుచుండెను:— కాన ప్రస్తుతః అనంసారియైనను, మాయచే సంస్కృతిని పొందినట్టియు, మందపర్జణులచే దేహతాదాత్మ్యభావమును పొందింపబడినట్టియాజీవునకు దేహముకంటె వేరగుటను “శరీరం య దవాప్నోతి” అను శ్లోకార్థముచే సూచించుచుండెను:— ఇక “శ్రోత్రం చక్షుః” అను శ్లోకముచే విషయములయందింద్రియములను పర్యవర్తింపజేయువాడగుట నాయింద్రియములకంటె వేరగుటను పరిపాదించుచుండెను. పై విధముగ దేహింద్రియాదులకంటె విలక్షణుడగు జీవుడుత్కార్యం ద్యాందినమయమున స్వాత్మరూపుడై యగును కదా! అట్టివానినందరు నేల జూడజాలకుండిరి: అనుపర్యవర్తింపై విషయవిక్షిప్తచిత్తు లగుట దర్శనార్హుడైనను అజీవుని (అత్మను) జూడజాలకుండిరి. అని ప్రత్యుక్తరమును “ఉత్క్రామంతం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను — అట్టిజీవుని జ్ఞానచక్షుఃకులగు యతులు విపల పర్యయత్నముచే జూచుచుండిరని “యతంతో యోగినః” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. — ఇక “యతంతో ప్యకృతాత్మానః” అను శ్లోకార్థముచే మూఢులగువారు చూడలేరని చెప్పుచుండెను. ఈవిధముగా నైదుశ్లోకములకు సంగతి నిరూపితమయ్యెను, ఇక నీశ్లోకము వ్యాఖ్యానింపబడుచుండెను. — “మమైవాంశో.... సనాతనః” నా (పరమాత్మ) యొక్క (పరమాత్మ నిరంశమైనను, సూర్యునకు జలమునందును, ఆకాశమునకు ఘటమునందువలె మృషాభేదము కల యంశమువంటి) యంశము సంసారమునందు పాఞ్డారజాపాధిచే “గర్త, భోక్త, సంసారి” అను మృషాపరిస్థితిని పొందిన జీవరూపముగ సనాతన (నిత్య) మై యున్నది. (ఆ అంశము ఉపాధిపరిచ్ఛిన్నమైనను వస్తుతః పరమాత్మస్వరూప మగుటచే నిత్యమైనది.) కాన జ్ఞానముచే నజ్ఞానము తొలగినచో స్వస్వరూపబ్రహ్మమును పొంది దానినుండి నిరర్తింపదని చెప్పుట యుక్తమే. ఇట్టివాడైనను సుషుప్తమునుండి యెల్లావర్తితుడగుచుండెను? అను పర్యవర్తింపై జెప్పుచుండెను. — “మనస్వస్థాని .... కర్తృత్రి” శ్రోత్ర, త్వక్, చక్షరసనఘ్రాణము లనునవి మనస్సుతో నాదింద్రియములగును. “ఇంద్రియ్య ఆత్మన, విషయోపలబ్ధికరణకయా లింగాని” అను విగ్రహము ననుసరించి (అత్మకు విషయోపలబ్ధి కరణములు గాన నివి యింద్రియము లనబడును.) ఈఆరు యింద్రియములు జాగ్రత్స్వప్నభౌగజనక మగు కర్మము క్షీణంప, పర్యక్రతి, (అజ్ఞానము) యందుసూక్ష్మరూపముగ నుండును. అట్టి యింద్రియములను జాగ్రద్భౌగజనక మగు కర్మముదయింపగనే దాని ననుభవించుటకై “కర్తృత్రి” అజ్ఞానమునుండి ఆకర్షించుచుండెను, (విషయగ్రహణయోగ్యములుగా నవిర్నివృంపజేయుచుండెను.) కనుకనే జ్ఞానమునుండి పునరావృత్తి లేకున్నను, అజ్ఞానమునుండి పునరావృత్తి యుపవర్షమే యదు నని భావము. ||౭||

శాంకరభాష్యమితి:—

శస్త్రి స్వాతే—యచ్చాపి యదా చా పుష్కరామ తీర్థరో దేహాదినంఘాతస్వామి జీవన్ముక్తా శరీరతీర్థా శ్లోకస్య ద్వితీయపాదోల్లంఘనా త్పాద్యధ్యక్షేన సంబధ్యతే । యదా చ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏకాలమునందు దేహాదినంఘాతస్వామి యగు జీవు డుత్కృమించునో అపుడు మనస్సు అవధిగా గల యింద్రియముల నాకర్షించును. “శరీరతీ” అను శ్లోకముయొక్క రెండవపాదము అగ్రవశమున పరిధముముగ యీశ్లోకముతో సంబంధించును. ఎపుడు

ఏకాలమున యాకర్షించునో చెప్పుచుండెను — “శరీరం.... ఈశ్వరః” ఏకాలమున దేహేంద్రియసంఘాతమునకు పరిభ్రష్టం జీవుడు ఏదేహమునుండి యుత్కృమించునో, అనమయమున నాదేహము నుండి యింద్రియముల నాకర్షించును. ఇంతియేకాదు: ఏకమయమున ఏశరీరమునుండి మరియొక శరీరమును పొందునో అనమయమున నింద్రియములను గ్రహించితెన్నగ నాశరీరమునుగూర్చి వెళ్ళును. శరీరముండగనే యగు నింద్రియగ్రహణమునకు దృష్టాంతమును చెప్పుచుండెను. “వాయః.... ఆశయాత్” గంధస్థాన మగు కుసుమాదీకమునుండి వాయువు గంధరూపము లగు సూక్ష్మాంశములను గ్రహించి వెళ్ళునో యట్లే జీవుడు యింద్రియషట్కమును గ్రహించి, శరీరాంతమును పొందునని యర్థము. || ౧౭, ౮ ||

శంకరానందీయము:— ఈవిధముగ వ్యక్తమైన సంసారవృక్షస్వరూపమును తెలుసుకొని, విరక్తుడై, నిద్రాద్వివేకము కల్గి, మోక్షైకకామనతో సర్వమును వీడిన యతికి సమర్థమగుగ్రహణమున జ్ఞానము కల్గి దాని బ్రహ్మప్రాప్తియు, నవసరావృత్తియు గల్గునని పరిపాదించి, పరమమతము శ్రవణాదీకమునావరింపని యతులకు ఆనాత్మయందు కల్గి అత్యంతభ్రాంతి తొలగుటకై బ్రహ్మమునకే యవిద్యోపాధివశమున జీవత్వము కల్గునని బోధించుటకై జీవుడు బ్రహ్మాంశమే యనియు, నాత్మ దేహేంద్రియాదులకంటె వ్యతిరేకము, నవిచ్ఛేదము, నసంసారియు నగు నని మూడుశ్లోకములచే చెప్పుచుండెను:— “మమైవ” నిర్విశేషము చిదేకరసస్వరూపము నగు నా (బ్రహ్మము) యొక్క “అంశః” అంశవంటి యంశము (అవిద్యాకల్పితమైన భాగము) “జీవరోకే” సంసారమునందు, లేక, “జీవేన లోక్యతే అనుభూయత ఇతి జీవరోకః” (జీవునిచే ననుభవించబడునది గాన దేహము జీవరోక మనబడును.) అను విగ్రహసంసారము క్షేత్రమునందు “జీవభూతః” భావరూపవ్యాకరణమునకై క్షేత్రజ్ఞత్వమును పొందియుండెను. (ప్రమాతయై యుండె నని యర్థము.)

విరచయితము, నిర్విశేషము నగు పరబ్రహ్మముయొక్క అంశము జీవుడు అని యంశాంశభావకల్పనము తగదు. ఏమందువా? బ్రహ్మము సాంశమే యగుచో సావయవము, ననిత్యము, నద్వితీయముగూడ కావలసి వచ్చును. అట్లయిన “నిష్కలం నిష్క్రియం” “ఏక మేవాద్యతీయం” అను శుభ్రులకు విరోధము వాటిలును కాన యంశాంశభావకల్పన తగ దందువా? నిష్కల పరిశీలనపడగును (1) నీవు బ్రహ్మముకంటెవేరొక జీవుడుండె నందువా? లేక (2) నాబ్రహ్మమునకే జీవత్వము చెప్పెదవా? (3) లేక జీవుడే లేడందువా, (4) ఇటు మూడింటి యగు జీవుడే లేడను పక్షము ఉపపన్నము గాదు. ఏమన! ఎదుట నున్న నీవే లేకపోవలసి వచ్చును. ఇదేదృష్టి యందువా? పరిత్యజీవిరోధము వాటిలును, (1) ఇక బ్రహ్మముకంటె వేరొందు జీవుడు కల డను భ్రాంతినిత్యమున నాజీవుడు నచేతనుడా? లేక, నచేతనుడా? అచేతనుడను పక్షమున “నేను ఇది నాది” యను భ్రాంతి లేకపోయెడిది. అప్పుడు సుషుప్తి యందువలె నంతట సర్వవ్యవహారములు లోపించుట

శాంకరభాష్యమ్ —

పూర్వస్థా చ్చరీరా చ్చరీరాంతర మాహ్నతి తదా గృహీత్వైతాని మనష్ఠస్థానీందిరియాణి సంయాతి సమ్యక్ గ్యాతి గచ్ఛతి । కి మివే త్యాహ- వాయుః పవనో గంధా నివాఽఽతయా త్పుష్పాదేః ।

॥౮॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

పూర్వశరీరము కంటె మరియొకశరీరమును పొందునో అపుడు మనస్సు ఆరవదిగా గల యిందిరి యములను త్యక్తులు శోభితగ్రహిణ్యభిములను గ్రహించి వాయువు పుష్పాదికమునుండి గంధములను గ్రహించి మరియొక స్థలమునకు వెళ్ళునటుల లెన్నగ వెళ్ళును.

॥౮॥

ప్రసక్తమగును. ఇక నాజీవుడు సచేతనుడే యను ప్రథమపక్షమున “సాక్షి చేతా కేవలః” అను కృత్యక్త రీతిని బ్రహ్మతిక్త మగు నదెల్ల సచేతనమే యగును. అట్లగుచో బ్రహ్మమునకే జీవత్వ మందువా? అట్లును గాదు; అట్లే యగుచో సర్వప్రాణిమాత్రమునకు “నేను బ్రహ్మను” అను పూర్వత్వ. అసంసారిత్వజ్ఞానము కలుగవలసివచ్చును. సంసరణములేకపోవలసివచ్చును. మరియు నట్లే యగుచో ప్రకృతిని సర్వప్రమాణము లకు విరోధము వాటిల్లును. ఇక నేమనః బ్రహ్మమునకే యవిద్యచే జీవత్వ మందువా? అట్లే నచిరంజీవి వి కమ్ము; ఈయర్థమునే శ్రీ కృష్ణభగవానులుకూడ వేరొందు గతి లేనందున “మమైవాంశోజీవలోకే జీవ భూతః” అని చెప్పియుండెను. “నీవు చెప్పినరీతిని బ్రహ్మమునకే యవిద్యచే జీవత్వ మేర్పడుగాక. అట్లే నను నిరవయవము, నేకము నగు బ్రహ్మమునకు అంశాంశభావ మెట్లువచ్చును? అందువా? ఆయం శాంశభావము అవిద్యోపాధిచే నేర్పడును. నిరవయవము, నేకమునగు మహాకాళమునకు ఘటోపాధివైశిష్ట్యముచే ఘటాకాశత్వమును కల్పించి, ఘటాకాశము మహాకాశము అని యొకే మహాకాళమునకే యంశాంశ భావము కల్పిత మై యుపపన్న మగుచున్నది. అట్లే యొకే బ్రహ్మము అవిద్యాప్రత్యవస్థాపిత బుద్ధ్యుపాధి విశిష్టతగుఽబుద్ధ్యవచ్చిన్నదగుజీవునకు అంశత్వమును కల్పించిన “జీవుడు బ్రహ్మోకము” అని యొకే బ్రహ్మము నకు కల్పితమైన యంశాంశభావ ముపపన్న మగును. ఇంతియేగాని బ్రహ్మమునకు వస్తుతః అంశాంశభావము లేదని యాశయము. బ్రహ్మమునకు వాస్తవికాంశాంశభావ మున్నప్పుడే నీచే జెప్పబడిన (బ్రహ్మము సాంశమే యగుచో బ్రహ్మము సానయవము, అనికము, సద్వీతీయము “నిష్కలం నిష్క్రియం, ఏక మేవాద్వితీయం” ఇత్యాదికృతివిరోధము వాటిల్లును, అను) దోషము, కృతివిరోధమునంభవించెడివి. అట్టి వాస్తవికాంశాంశభావ మిట లేదుగాన నిది నేయనుపపన్నము నుండదు. నూనెతో తడిసిన వర్తిని యగ్ని సంబంధముచే దీప మని యందుముగదా; అట్లే యుపాధివిశిష్టతగు బ్రహ్మమునకే జీవుడు అని వ్యవదేశము చేసుబడెను. సంగరహిత మగు బ్రహ్మమున కుపాధిసంబంధ మెట్లువచ్చునగును? మరియు వికారిత్వ మెట్లు సిద్ధించు నని యాశంకించెదవా? చెప్పెద వినుము: తెల్లనిదై పీతిమాసంబంధములేని శంఖము నేతర్కన పీతిమతో అధ్యాసికసంబంధముకలదగును. యట్టిసంబంధముచేతనే “శంఖమువచ్చునిది” అని శంఖమునకు పీతత్వము సిద్ధించుచున్నది. అట్లే బ్రహ్మముగూడ నుపాధిచే నాధ్యాసిక సంబంధము కల దగును. అట్టి సంబంధముచేతనే “యాశ్మచేయుచున్నది. అరుభవింతుచున్నది” అను సంసారిత్వముగూడనాత్మకు సిద్ధించు చున్నది, ఈసంబంధ మాధ్యాసికమేగాని, వాస్తవికముగాదు. ఈనిష్కలమే “ధ్యానుతీవ లేలాయతీవ” అను కృతి చెప్పుచున్నది. ఆత్మ ఈయాధ్యాసికసంసారమునే “ప్రకృతిస్థాని క్షుతి” అని ప్రతిపాదించెను. ఈశ్లోకద్వయమునకు అన్వయానురూపమునైన యైకమత్యముతో నర్థము వర్ణింపదగును. బ్రహ్మస్వరూపు

గీ॥ శ్రోత్రం చక్షుః స్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణ మేవ చ ।

అధిష్ఠాయ మన శ్చాయం విషయా నుపసేవతే ॥

॥౯॥

ప ద వి భా గ ము :— శ్రోత్రం. చక్షుః. స్పర్శనం. చ. రసనం. ఘ్రాణం. ఏవ. చ. అధిష్ఠాయ. మనః. చ. అయం. విషయాన్. ఉపసేవతే ॥

॥౯౧॥

ప్ర తి ప దార్థము :— అయం=ఈజీవుడు; శ్రోత్రం=శ్రోత్రేంద్రియమును; చక్షుః=చక్షురింద్రియమును; స్పర్శనంచ=త్వగింద్రియమును; రసనం=రసనేంద్రియమును; ఘ్రాణం=ఘ్రాణేంద్రియమును; మనశ్చ=(ఆరవదియగు) మనస్సును; అధిష్ఠాయ=అధిష్ఠించి; విషయాన్=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములను; ఉపసేవతే=సేవించుచున్నాడు.

॥౯౨॥

శాంకరభాష్యమ్ :—

కాని పున స్తానీతి—శ్రోత్రం చక్షుః స్పర్శనం చ త్వగింద్రియం రసనం ఘ్రాణ మేవ చ మనశ్చ షష్ఠం ప్రత్యేక మింద్రియేణ సహాధిష్ఠాయ దేహస్థో విషయా న్మబ్ధాదీ నుపసేవతే ॥

॥౯౩॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని :—

అ యింద్రియము లేవి? యనిన—శ్రోత్రేంద్రియము, చక్షురింద్రియము, త్వగింద్రియము, రసనేంద్రియము, ఘ్రాణేంద్రియము, యీ యింద్రియములను, ఆరవది యగు మనస్సును నధిష్ఠించి, దేహస్థుడై, శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములను సేవించుచున్నాడు.

॥౯౪॥

డగుట సనాతనుడు (నిత్యుడు). కనుకనే “ఈశ్వరః” దేహేంద్రియాదికమునకు ప్రవృత్తి హేతు వగుట జీవుడు ప్రభువగును. అజీవుడు— “యచ్చాప్యత్యాగ్రమతి” ఏకాలమున పూర్వోపాత్తదేహమునుండి యుత్క్రమించునో, ఆరమయమున మనస్సుతో సహా ఆరింద్రియములను, ప్రాణములనుగూడ నాకర్షించును. పాస్తవ్యశరీరమునందు విషయోపభోగార్హమై యాకర్షించు నని యర్థము. “గృహీత్వైతాని...ఆశయాత్” జీవుడు పూర్వశరీరమునుండి మరియొక శరీరమునకు వెళ్ళునపుడు వాయువు పుష్పస్థానమునుండి సూక్ష్మనయన రూపములగు గంధములనువోలె మనఃప్రాణములను, పంచజ్ఞాన, కర్మేంద్రియములను గ్రహించి శరీరాంతరమును బొందు నని యర్థము.

॥౯౫॥

—† గృహ వ అధ్యాయము ౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు †—

మ ధు సూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— అయింద్రియములనే చెప్పుచు వీని నెందులకై గ్రహించి జీవుడు వెళ్ళునో అవిషయము నీశ్లోకమున జెప్పుచుండెను. — ఈజీవుడు శ్రోత్రమును, చక్షుస్సును, త్వగింద్రియమును, రసనేంద్రియమునుఘ్రాణేంద్రియమును, ఇట్లే పంచకర్మేంద్రియములను, ప్రాణమును. మనస్సును, ఆశ్రయించియే శబ్దాదివిషయముల ననుభవించుచుండెను.

॥౯౬॥

శంకరానందీయము:— జీవుడు యింద్రియములను గ్రహించి మరియొక శరీరమునొంది ఏమి చేయును? అను నాశంకపై జెప్పుచుండెను.— “శ్రోత్రం....ఏవచ” శ్రోత్ర. చక్షు. స్త్వగింద్రియములను, (ఇది చకారము సముచ్చయార్థము) పంచకర్మేంద్రియములను, ఆరవది యగు మనస్సును, బుద్ధ్యహంకారములను భోగసాధనములుగా గ్రహించి శబ్దాదివిషయముల ననుభవించుచుండెను. “ఏకస్మిన్మద్భూతై రత్వా

గీ॥ ఉత్క్రామంతం స్థితం వాఽపి భుంజానం వా గుణాన్వితమ్ ।

విమూఢా నాఽనుపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః ॥

॥౧౦॥

ప ద వి భా గ ము :— ఉత్క్రామంతం. స్థితం. వా. అపి. భుంజానం. వా. గుణాన్వితం. విమూఢా. న. అనుపశ్యంతి. జ్ఞానచక్షుషః।

॥౧౦॥

ప ర్తి ప థా ర్థ ము :— ఉత్క్రామంతం=పూర్వోపాత్తమైన దేహమును పరిత్యజించుచున్నట్టిన్ని; స్థితంవా=దేహమునందున్నట్టిన్ని; భుంజానంవా=శబ్దదులననుభవించుచున్నట్టిన్ని; గుణాన్వితం=సుఖదుఃఖమోహములనెడి గుణములతో కూడినట్టి; ఏనం= అశ్యంతదర్శనగోచరమైన పరమాత్మను; (ఈపదమధ్యాహర్యము) విమూఢా=అనేకవిధములుగ మూఢులైనవారు, నానుపశ్యంతి=తెలిసికొనలేరు; జ్ఞానచక్షుషాః=ప్రమాణ జనిత జ్ఞానమనెడి చక్షుస్సు కలవారు; పశ్యంతి=చూచుచున్నారు.

॥౧౦॥

శాంకరభాష్యమ్ :—

ఏవం దేహగతిం దేహాత్ ఉత్క్రామంతం పరిత్యజంతం దేహం పూర్వోపాత్తం స్థితం వా దేహే తిష్ఠంతం భుంజానం వా శబ్దాదీం శోప్పలభమానం గుణాన్వితం సుఖదుఃఖమో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

“శరీరం య దవాహ్లాతి” ఇత్యాదిశ్లోకమునందు దేహముకంటే యాత్మ యతిరిక్తమని చెప్పి, ‘శోభిత్రం చక్షుః’ అను శ్లోకమునందు స్వాభిలషితవిషయమునందు యథాయథ

చరిత్యా దృష్టపై వ్రవ పుణ్యం చ పాపం చ” అను కుక్కత్తునుసారము ఇంద్రియార్థ సన్నికరచే నుత్పన్నమైన పుణ్యపాపక్రియలను; ఇంద్రియములను విషయములను జూచుచుండునని యర్థము. (ఇది శరీరోత్క్రమణ, తత్సంకర్మణ, శరీరాంతరసంక్రమణ ప్రతిపాదనముచే జీవాత్మ స్థూలశరీరవిక్షిప్తమనియు, హేయమునుపాదేయమునగు స్థూలశరీరముకంటె వేరనియు సూచితమయ్యెను. “మనశ్చక్షా నీంద్రియాశ్చ కరతి గృహీత్వాసంయాతి” అని చెప్పుటచే గ్రాహ్యగ్రాహకములగు భేదము ప్రకృతసిద్ధమే గాన యాత్మబుద్ధిమాత్రోపాధికుడనియు, నింద్రియాదులకంటెను వేరనియు, ప్రతిపాదింపబడెను. మరియు, ‘శోభిత్రం చక్షుః’ అను మొదలగుదానిచే శోభిత్రాదీంద్రియములను, మనస్సును, బుద్ధిని గ్రహించి, విషయములను పేరించునని చెప్పుటచే నుపలబ్ధి యగు నాత్మ యుపాదేయము లగు నింద్రియాదికముకంటెను, నింద్రియార్థములకంటెను, మనస్సుకంటెను, బుద్ధికంటెను, భోగాయతనమగు శరీరముకంటెను భిన్నమని సూచితమయ్యెను. ఈ చెప్పుటచే “చక్షుష స్సాక్షి శోభిత్రస్య స్సాక్షి వాచ స్సాక్షి మనస్ సాక్షి బుద్ధే స్సాక్షి ప్రాణస్య స్సాక్షి తమస స్సాక్షి సర్వస్య స్సాక్షి తతోఽవిక్రియః” అను కుక్తిప్రతిపాదితమయిన సర్వసాక్షిత్వము, అవిక్రియత్వము నాత్మకు సూచితమయ్యెను.

॥౧౧॥

— * ౧౫వ అధ్యాయము ౧౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు * —

మ ధు సూ చ న స ర స్వ తీ య ము :— ఈవిధముగ నాత్మ దేహగతుడై దర్శనయోగ్యుడైనను దేహమునుండి యుత్క్రమించువానినిగాని దేహమునందున్నవానినిగాని ఆదేహమునందే శబ్దాదివిషయములనునుభవించువానినిగాని, సుఖదుఃఖమోహరూపము లగు గుణములతో గూడినవానిని ఈవిధముగా సర్వావ

శాంకరభాష్యమ్ :—

హృద్గర్భైర్నైరన్విత మనుగతం సంయుక్త మిత్యర్థః । ఏవంభూత మప్యేన మత్కంతదర్శన గోచరప్రాప్తం విమూఢా దృష్టాదృష్టవిషయభోగబలాకృష్టచేతస్తయానేకథా మూఢా నానుపశ్యంత్యహో కష్టంవర్తత ఇ త్యనుకోశతి చ భగవాన్ । యేతు పునః ప్రమాణ జనితజ్ఞానచక్షుష స్త, ఏనం పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషో వివిక్తదృష్టయ ఇత్యర్థః ॥౧౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

ముగ కరణములకు ప్రవర్తక మగుటవలన నట్టి కరణములకంటె యీ యాత్మ యతిరిక్తమని చెప్పబడెను. అట్లుగుచో నుత్కృంత్యాదులను చేయుచున్న యాత్మను అందరు స్వరూప మగుటవలన నెందులకు తెలిసికొనదు? అని శంకింపజనదు. దేహమువలన దేహమును పొందు చున్నట్టిన్ని, పూర్వోపాత్తమైన దేహమును పరిత్యజించుచున్నట్టిన్ని, దేహమునం దున్నట్టిన్ని శబ్దస్పర్శరూపరసగంధముల ననుభవించుచున్నట్టిన్ని, సుఖదుఃఖమోహము లనెడి గుణము లతో కూడినట్టి యీ యత్కంతదర్శనగోచరమైన యాత్మను యనేకవిధముల మూఢులైనవారు దృష్టాదృష్టవిషయభోగబలాకృష్టమైన చిత్తము కలవా రగుటచే తెలిసికొనలేకుండిరి. అహో! ఎంత కష్టము! అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యనుకోశించుచుండెను. ఎవరైతే ప్రమాణజనిత జ్ఞానచక్షుసులు కలవారో యట్టి వివిక్తదృష్టికలవారు యీ పరమాత్మను తెలుసుకొను చున్నారు. ॥౧౦॥

సలయందు దర్శయోగ్యుడైనను యీ యాత్మను దృష్టములు. నదృష్టములనగు విషయముల ననుభవించుటచే నైన వాననలచే నాకృష్టమైన మనస్సుకలవా రగుటచే నాత్మానాత్మావివేకయోగ్యు లగు మూఢులు తెలిసికొనజాలకుండిరి. (‘ఎంతకష్టము!’ అని అక్షానులయెడ ననుకోశమును జూపుచుండెను.) ఇకప్రమాణ జనితజ్ఞానచక్షుసులగు వివేకవంతులే యాత్మయాధ్యర్థమును తెలిసుకొనుచుండిరి. ॥౧౦॥

శంకరానందీయము :— ఈవిధముగ దేహేంద్రియాదియతిరిక్తము, క్రియాశూన్యము, అకర్మయు నగు తనను (ఆత్మను) మహాత్ములగు బ్రహ్మవేత్తలు సర్వసాక్షిగ నున్నవానినిగ నెల్లప్పుడు తెలిసికొనెదరు’ మూఢు లన్నచో యట్లు తెలిసికొనజాలరు. అని యీశ్లోకమున జెప్పుచుండెను. — యీశ్లోకమున మొదటి ‘ప’ కారము ‘ఇవ’ కార్థకము ద్వితీయ ‘ప’ కారము “అప్య” ర్థకము) ఉపాధి (దేహము) భిక్షిదికృత్యమునకై లేచి యెటకేని వెళ్ళినచో తనను (ఆత్మను) “ఉత్కృంశంకంవా” స్వయముగ లేచి వెళ్ళుచున్నదివలె “ధ్యాయతీవ రేలామతీవ” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని ప్రతీయమానునిగను, జ్ఞానచక్షుసులు (స్వత్యగాభావన్నమగు శుద్ధబుద్ధివృత్తి జ్ఞానపనుబడును. ఆజ్ఞానమే రూపాదిగ్రహణమున చక్షురిందిరియము వలె స్వరూపగ్రహణమున నుపయోగించును గాన నట్టి జ్ఞానచక్షు కలవారు, ఆదేహ మేదేని కార్యమునకై ఆగియున్నచో తనను (ఆత్మను) ఆగియున్నదివలె ప్రతీయమానునిగను, దేహమునుజించుచున్నచో “ఘంజానం వా” ఆత్మ భుజించుచున్నదివలె ప్రతీయమానునిగను, ఉపాధి సత్త్వాదిగుణవికారములతోడను, సుఖ దుఃఖకామక్రోధమోహభయాద్విగుణములతోడను కూడియుండ తాను (ఆత్మ) “గుణాన్వికం వా” నిరుక్తగుణములతోగూడినదివలె ప్రతీయమానునిగను, స్వభావముచే నిష్కలము, నిష్క్రియము, నిర్వికారము నిర్వికల్పము

గీ॥ యతంతో యోగిన త్తైచనం పశ్యం త్యాత్మ న్యవస్థితమ్ ।

యతంతోఽప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యం త్యచేతనః ॥

॥౧౧॥

పదవిభాగము :— యతంతః. యోగినః. చ. ఏనం. పశ్యన్తి. అత్మని. అవస్థితం. యతంతః.

అపి. అకృతాత్మానః. న. ఏనం. పశ్యన్తి. అచేతనః ॥

॥౧౧॥

ప్రతిపదార్థము :— యతంతః=ప్రయత్నమును చేయుచున్న; యోగినశ్చ=సమాహిత చితులు; అత్మని=తమ బుద్ధియందు; అవస్థితం=ఉండిన; ఏనం=ఈప్రకృతమైనయత్నము; పశ్యన్తి=చూచుచుండిరి. అకృతాత్మానః=అసంస్కృతాంతఃకరణకల; అచేతనః=అవివేకులు; యతన్తోపి=శాస్త్రాది ప్రమాణములచే ప్రయత్నించు వారైనను; ఏనం=ఈయత్నము; నానుపశ్యన్తి=తెలిసికొనలేరు.

॥౧౧॥

శాంకరభాష్యమ్ ;—

కేచిత్తు యతంతః ప్రయత్నం కుర్వంతో యోగినశ్చ సమాహితచిత్తా ఏనం ప్రకృత మాత్మానం పశ్యం త్యయ మహ మస్మి త్యుపలభంత అత్మని స్వస్యాం బుద్ధా వవస్థితం యతంతోఽపి శాస్త్రాదిప్రమాణై రకృతాత్మానోఽసంస్కృతాత్మాన స్తవసేంద్రియజయేన చ దుష్పరితా దనుపరతా అశాంతదర్పాఽఽత్మానః ప్రయత్నం కుర్వంతోపి నైనం పశ్యం త్యచేతసోఽవివేకినః ॥

॥౧౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

కొందరు సమాహితచిత్తులు ప్రయత్నమును చేయుచుండినవారై తమ బుద్ధియందున్న ప్రకృతమైన యాత్మను “అయ మహ మస్మి” అని తెలుసుకొనుచున్నారు. శాస్త్రాది ప్రమాణములచే కొంద రవివేకులు ప్రయత్నించుచుండిననుయింద్రియజయముచే నసంస్కృతమైన యంతకరణము కలవారై, దుష్పరితము నుండి నుపరతులు కానివారై, అనగా దురాచారితత్వురై, అశాంతమైన దర్పము కల యంతకరణము కలవారై, ప్రయత్నము చేయు వార లైనను యీప్రకృతమైన పరమాత్మను దెలిసికొనలేకుండిరి.

॥౧౧॥

కము, విదేకరసము, అనందమనము నగు నాత్మను (తనను) అవిక్రియునిగనే జూచెదరు. (అహాదిసర్వ కర్మల యందును) తనను విస్మయము, నిష్కలము, నిత్యకుద్ధము, సర్వోపాధివిహ్నుక్తము. పరిపూర్ణమునగు నాత్మనుగనే తెలిసికొందు రని యర్థము) “విమూఢాః నానుపశ్యంతి” దృష్టాదృష్టవిషయాశావశాభూత మనస్కులు, దుర్విదగ్ధులు, బహిర్ముఖులు నగు మూఢులు సదరద్వివేక, వైరాగ్య, సంన్యాస, శమదమాది సాధనసంపత్తి చేతను, తీవ్రమోక్షేచ్ఛచేతను, సద్గురూపపత్తి చేతను లెన్నగ సంపాదించబడిన విశేషవిజ్ఞానము లేమింజేసి “అహ మేవేదం సర్వం” అను వాక్యార్థానురూపముగా నాత్మను జూడలేకుండిరి. ఇక నేమన ? “నేను కర్తను, భోక్తను, సుఖిని, దుఃఖిని, నిహతుడ నైతిని. మరణింపగలను. నానంబంధమగు నిది నష్టమయ్యెను.” అనియే తనను సంసారిగా జూచెద రని యర్థము.

॥౧౧॥

—: ౧౫వ అధ్యాయము ౧౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము :— పూర్వశ్లోకము జ్ఞానవత్సక్తులు అత్మను తెలుసుకొనెద రని చెప్పెనుగదా ; దానినే యీశ్లోకమున వివరించుచుండెను. “అత్మ వ్యవస్థితం ఏనం” తమ బుద్ధి

గీ॥ య దాదిత్యగతం తేజో జగ ద్భాసయతేఽఖలమ్ ।

య చ్ఛంద్రమసి య చ్ఛాగ్నౌ తత్రేజో విద్ధి మామకమ్ ।

॥౧౨॥

ప ద వి భా గ ము:— యత్— ఆదిత్యగతం— తేజః— జగత్— భాసయతే— అఖలం— యత్— చంద్రమసి— యత్— చ— అగ్నౌ— తత్— తేజః— విద్ధి— మామకమ్ । ॥౧౨॥

ప్రతి ప దా ర్థము:— యత్ = ఏ; ఆదిత్యగతం = సూర్యునియందున్న; తేజః = తేజస్సు; అఖలం = నష్టమైన; జగత్ = జగత్తును; భాసయతే = ప్రకాశింప జేయుచున్నదో; చంద్రమసి = చంద్రునియందున్న; యత్ = ఏ; తేజః = తేజస్సు; జగత్ = జగత్తును; భాసయతే = ప్రకాశింప జేయుచున్నదో; అగ్నౌ = అగ్నియందున్న; యత్ = ఏ; తేజః = తేజస్సు; జగత్ = జగత్తును; భాసయతే = ప్రకాశింప జేయుచున్నదో; తత్ = ఆ; తేజః = తేజస్సును; మామకం = విష్ణువ్యూహమైన వానంబందమైనదిగా; విద్ధి = తెలిసికొనుము॥ ॥౧౨॥

యందు ప్రతిఫలించిన యీశాత్మను “యతంతో యోగిః పశ్యంతి” ధ్యానములచే బ్రయత్నించినవారై యోగులు చూచెదరు. “యతంతోఽవ్యక్తతాత్మాకోఽచేతనః” యజ్ఞాదికర్మచే శోధితము కాని యంతఃకరణము గల వివేక శూన్యులు ఈయాత్మను చూడజాలరని వివరణలు.

శంకరానందీయము:—ఎవరు సంసిద్ధులు, ప్రబుద్ధులు, శుద్ధాత్ములు నగుదురో వారే యాత్మను తెలిసికొనగలరు గాని, యితరులు తెలిసికొన జాల రను యాశకవై యట్లుగాను—నాయనుగగ్రహ సంపత్తిచే యోగనిష్ఠు లయినవారుగూడ తాత్మను తెలిసికొన గల రని యీశ్లోకమున చెప్పుచుండెను— కాస్త్రాచార్యేశ్వరప్రసాదసంపన్నులయి, సదసద్వివేక, తీవ్రవైరాగ్య, శమ, దమాదిసాధన సంపత్తితో ‘యతంతః’ శ్రవణమననాదులచే జ్ఞానసిద్ధికై ప్రయత్నించు యతులు యోగులనబడుదురు. ‘లక్ష్యైకతాంసమాపాద్య నిర్వికారతయాఽఽత్మని’ మనసో నృశ్చలత్వేన స్థితి ర్మోగ ఇతీర్ఘతే” (లక్ష్యమునందేకాగ్రీతను సంపాదించి, మనస్సును ఆత్మయందు నిర్వికారరూపముగా నిశ్చలముగా నుంచుటయే యోగ మనబడును) అను రీతిని తీవ్రమోక్షేచ్ఛావైరాగ్యములచే నైరబిహిఃప్రావణ్యవైముఖ్యముతో చిత్తము వికిర్యారాహిత్యముతో నుండుటరూపమగు యోగము కలవారు స్వాత్మనుండే యవహితచిత్తము కలవారగుదురు. ‘యోగినః’ అట్టి యోగులు గూడ “అత్మని” బుద్ధి గుహాయందుండి బుద్ధ్యాదిప్రకాశకుడైన యాత్మను “అయమే వాహం” అని స్వాత్మచే సాక్షాత్కరింపజేసికొని, తన నకర్తృమగమ, అభోక్తృమగమ, అనంపాదినిగమ జూచెదరు. “యతంతః...చేతనః” ఇక నాయనుగగ్రహపాతులు గానివారి శ్రవణమననాదికముచే నాత్మ సాక్షాత్కారసిద్ధికై యనేకవిధములుగా ప్రయత్నించినను “అకృతాత్మానః— అకృతోబాహ్యవారాభి ర్విషయ కర్మవానవాభిశ్చాస్త్రాదిగోచరాభి రవశీకృతో బహిరేవ ప్రవాహాయమానఆత్మా చిత్తం యేషాం తే” (విషయములకు, కర్మలకు, కాస్త్రాదులకు సంబంధించిన వాసలచే వివశమై బహిఃప్రావణ్యము గల చిత్తముగలవారు అకృతాత్ములనబడుదురు.) అట్టి, అకృతాత్ములై యవిద్యాఽస్మితారాగద్వేషాభినివేశము కలవారై కనుకనే “అచేతనః” వివేకరహితు లగువారు బహిర్ముఖు లగుదురు. అట్టివారు నిర్విశేషపరబ్రహ్మమును స్వాత్మనుగ తెలిసికొనజాలరు.

—౧౩ ప అధ్యాయము ౧౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు . —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఏ పదమును—సర్వమును ప్రకాశింపజేయ నమర్దుంగు ఆదిత్యాదులు గూడ ప్రకాశింపజేయజాలరో, ముమ్మకును లేస్తావమును పొంది సంసారనకు తిరిగిరారో, పవరమున

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) యత్పరం సర్వస్యావభాసక మప్యగ్న్యదిత్యాదికం జ్యోతి ర్వావభాసయతే, య త్రాప్తాశ్చ ముముక్షువః పునః సంసారాభిముఖా న నివర్తంతే, యస్య చ పదస్యాపాధిభేద మను విధీయమానా జీవా ఘటాకాశాదయ ఇవాఽఽకాశస్యాంశా స్తస్య పదస్య సర్వాత్మత్వం సర్వవ్యవహారాస్పదత్వం చ వివక్షు శ్చతుర్విధః శ్లోకే ర్విభూతినంతేష మాహ భగవాన్—
(2) యదాఽఽదిత్యగత మాదిత్యాశ్రయం కిం తత్రేజో దీప్తిః ప్రకాశో జగ ద్భాసయతే ప్రకాశ య త్యఖిలం సమస్తం య చ్చంద్రిమసి శశభృతి తత్రేజోఽవభాసకం వర్తతే, యచ్ఛాఽగ్న్య హుతవహే త త్రేజో విద్ధి విజ్ఞాహి మామకం మదీయం మమ విష్ణో స్తజ్జ్యోతిః | అథ వా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) ఏ స్థానమును సర్వమున కవభాసకమైనను అగ్న్యదిత్యాదిజ్యోతిస్సులు ప్రకాశింప జేయలేకున్నచో, ఏస్థానము పొందిన ముముక్షువులు సంసారాభిముఖులై తిరిగి వచ్చుటలేదో, ఏస్థానముయొక్క యుపాధిభేదము ననుసరించి యనువిధీయమానులైన జీవులు ఆకాశము యొక్క యంశలగు ఘటాకాశాదులవంటివారో యట్టి స్థానమునకు సర్వాత్మత్వమును, సర్వ వ్యవహారాస్పదత్వమును వివక్ష చేయదలచినవాడై శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నాలుగుశ్లోకములచే విభూతినంతేషమును చెప్పుచుండెను.

(2) ఆదిత్యగతమైన నిఖిలజగద్భాసకమైన యే ప్రకాశ కలదో, ప్రకాశకమైన చంద్రునియందున్న ఏతేజస్సుకలదో, అగ్నియం దేతేజస్సుకలదో ఆతేజస్సులన్నిటిని విష్ణు స్వరూప మగు నాతేజస్సులుగ తెలిసికొనుము.

కుపాధిభేదమును కల్పించుచు జీవులు-ఘటాకాశములు మహాకాశము-కువలె కల్పితాంశలై మిథ్యాభూత మగు సంసారము ననుభవించుచుండిరో, అట్టి వనము (బ్రహ్మము)నకే సర్వాత్మత్వం, సర్వవ్యవహారాస్పద త్వ వర్ధిదశ్యముచే “బ్రహ్మణో హి పతిష్ఠాహం” అని పూర్వోక్తవిషయమునే వివరించుటకై యాత్మ విభూతిని నాలుగుశ్లోకములచే సంతేషముగ జెప్పుచుండెను. “న తత్ర సూర్యో భాతి న చంద్రోతారకం నేమా విద్యుతో భాంతి కుతో ఽయమగ్నిః” అను శ్రుతివ్యక్తార్థము పూర్వము “న తద్భాసయతే సూర్యః” అను మొదలగు దానిచే వివరింపబడెను. ఇకప్రస్తుతము “త మేష భాంత మనుభాతి సర్వం తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి” అను శ్రుతివ్యక్తమిశ్లోకమున వివరింపబడుచుండెను. మాయునియందున్న చైతన్యాత్మక జ్యోతిస్సు, చంద్రునియందున్న జ్యోతిస్సు, అగ్నియందున్న జ్యోతిస్సు ఈ నిఖిలజగత్తును ప్రకాశింపజేయు చున్నవి. ఆతేజస్సును నాసంబంధమయినదిగా తెలిసికొనుము. ఆలోచించినచో స్థావరజంగమము లన్నిటి యందును చైతన్యరూపమగు జ్యోతిస్సు సమానముగనే యున్నది. అటులై నను పరోక్షార్థచే నాదిత్యా దులకుత్కర్షయన్నదిగానఅక్కడనేచైతన్యజ్యోతిస్సు భాసించును. కాన యట్లుచెప్పెను. ముఖములుసాన్ని ధ్యము సమానమైనను, కావ్యకుడ్యదులయందు ప్రతిభలింపక స్వచ్ఛమగు నాదరసమునందే తర తమభావ ముతో నావిరభవించుచున్నవికదా! అట్లే ఇటగూడ సూర్యాదులయందు ఆజ్యోతిస్సు ప్రస్ఫుట మగుచున్నది గాన దానినే యిట గ్రహించెను.

||22||

శంకరానందీయము:— ఆకృతాత్ము లగువారు పోయితినించినను నాయనుగ్రహము లేమిం జేసి యాత్మసాక్షాత్కారము నొందజాలకుండిరి. కాన నాయనుగ్రహశంపాదనముకై యవశ్యము నన్నుపా సింపదగును. అంతను నాస్వరూపముగనన్నజూచియుపాసించువ్యానికి రాగాదిదోషములుకలుగకుండును. దాశ

గీ|| గా మావిశ్వ చ భూతాని ధారయా మ్యహ మోజసా |

పుష్టామి చౌషధీ స్రర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః |

||౧౩||

పదవిభాగము:—గాం=అవిశ్వ-చ=భూతాని-ధారయామి-అహం=ఓజసా-పుష్టామి-చ=ఓషధీః-సర్వాః-సోమః-భూత్వా-రసాత్మకః||

||౧౩||

ప్రతిపదార్థము:— అహం = నేను; ఓజసా = బలముచే; గాం = భూమిని; అవిశ్వ = ప్రదేశించి; భూతానిచ = చరాచరాత్మక భూతములను; ధారయామి = ధరించుచుంటిని; రసాత్మకః = రసస్వరూపుడైన; సోమః = చంద్రుడను; భూత్వా = అయి; సర్వాః = నిఖలమైన; ఓషధీశ్చ = ఓషధులను; పుష్టామి = పోషించుచున్నాను.

||౧౩||

శాంకరభాష్యమ్:—

యదాఽఽదిత్యగతం తేజశ్చైతన్యాత్మకం జ్యోతిర్యచ్చంద్రమసి యచ్ఛాగ్నౌ తత్రైజో విద్ధి మానుకం మదీయం మమ విష్ణోస్తజ్జ్యోతిః | (3) నను స్థావరేషు జంగమేషు చ తత్సమానం చైతన్యాత్మకం జ్యోతిస్తత్రాకథమిదం విశేషణం యదాదిత్యగత మిత్యాది | నైవ దోషః సత్త్వాధిక్యా దాధిక్యోపపత్తేః | ఆదిత్యాదిషు హి సత్త్వ మత్యంతప్రకాశ మత్యంతభాస్వర మత స్తత్రైవాఽఽవిస్తరం జ్యోతి రితి త ద్విశిష్యతే, న తు తత్రైవ త దధిక మితి | యథాహి లోకే తుల్యేఽపి ముఖసంస్థానే న కాష్ఠకుడ్వాదౌ ముఖ మావిర్భవ త్యాదర్శాదౌ తు స్వచ్ఛే స్వచ్ఛతరే చ తారతమ్యే నావిర్భవతి తద్వత్ |

||౧౨||

శాంకరభాష్యకర్తృబోధిని:—

(3) స్థావరములయందు, జంగమములయందు చైతన్యస్వరూపమై తేజస్సు సమానమై యుండ ఆదిత్యాదిగతమైన తేజస్సు నాతేజస్సుని చెప్పట యెట్లుపొసగుననెదవా? యిట్టిదోషము పోషింపదు.

ఆదిత్యాదులయందు అత్యంతప్రకాశగల భాస్వరమైన సత్త్వము కలదు. అందువలన అచటనే అంతట విస్తారమగు జ్యోతిస్సుకలదని, ఆదిత్యాదిగతమైన జ్యోతిస్సు నాసంబంధమైనదేయని చెప్పబడెను. అచటనే అది యధికముకాదు. ఎట్లు లోకమునందు ముఖసంస్థానము సమానమైనను కాష్ఠకుడ్వాదికమునందు ముఖము ప్రతిబింబింపదో, స్వచ్ఛము, స్వచ్ఛతరము అయిన డర్పణాదికమునందు తారతమ్యముగ ముఖాదిక మావిర్భవించునో అట్లే యని గ్రహింపవలయును. ||౧౨||

చిత్తనైర్మల్యము, నాత్మజ్ఞానము గూడ సిద్ధించును. అని బోధించుటకై తన (వరమేశ్వరుని) సార్యాత్మ్యమును ప్రతిపాదించుచుండెను. “యదాదిత్యగతం తేజః” సూర్యునకు లోపల వెలువల సంతటను వ్యాపించి యున్న యేతేజస్సు జగత్తునంతను ప్రకాశింపజేయుచున్నదో, అట్లే చంద్రునియందున్న యేతేజస్సు జగత్తునంతను భాసించేయుచున్నదో, అట్లే యగ్నియందున్న యేతేజస్సు జగత్తు నంతను భాసించేయుచున్నదో, అతేజస్సును నా సంబంధమైనదిగా తెలిసికొనుము. “యదగ్నే రోహితగ్ రూపం” అను ఖగ్గేంద్రీయ సూర్యాదులకు తేజస్సుకంటె వేరుగా వృథకృత్త లేనందున సూర్యాదులు తేజోమాత్ర స్వరూపులే యనెనొందించినది. సూర్యచంద్రాగ్నిత్మకం తేజః మాచుకం” అను స్థలమునందు “రాహోశ్చరః” అను-స్థలమునందువలె మువ్వబ్బి తేజశ్శబ్దార్థముల కభేదమే గాన సూర్యచంద్రాదులు నేనే. నావిభూతియగుట వారీయందు మద్బుద్ధి చేయదగునని బోధింపబడెను.

శాంకరభావ్యమే:—

కించ— గాం పృథివీ మావిశ్వ ప్రవిశ్వ చ ధారయామి భూతాని జగ దహ మోజసా బలేన య ద్బలం కామరాగవివర్జిత మైశ్వరం రూపం జగద్విధారణాయ పృథివ్యాం ప్రవిష్టం యేన పృథివీ గుర్వీ న అధః పతితి న విదీర్యతే చ | తథా చ మన్త్రీవర్గః “యేన ద్యా రుగ్రా పృథివీ చ దృఢా” ఇతి, “స దాధార పృథివీ” మిత్యాదిశ్చ | అతో గా మావిశ్వ చ భూతాని చరాచరాణి ధారయామితి యుక్త ముక్తమ్ | కించ పృథివ్యాం జాతా ఓషధీ సుర్వా వీహీయవాద్యాః పుష్టామి పుష్టిచుతీః రసస్వాదుమతీశ్చ కరోమి, సోమో భూత్వా రసాత్మక స్సోమః సర్వరసాత్మకో రసస్వభావః సర్వరసానా మాకర స్సోమః | స హి సర్వా ఓషధీః స్వాత్మరసా ననుప్రవేశయన్ పుష్టాతి |

||౧౩||

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

మరియు నేను బలముచే భూమిని ప్రవేశించి జంగమస్థారాత్మకమైన జగత్తును ధరించుచున్నాను. కామరాగవివర్జితమైన ఈశ్వరసంబంధమైన యేబలము జగద్విధారణకొరకు పృథివి యందు ప్రవిష్టమో, యేతేజస్సుచే బరువైన పృథివి క్రింద పడుటలేదో, బ్రద్దలగుటలేదో, ఈ విషయమునే “యేన ద్యా రుగ్రా పృథివీ చ దృఢా” యేతేజస్సుచే ద్యులోక ముగ్గిముగ నున్నదో, పృథివి దృఢముగ నున్నదో “స దాధార పృథివీ” అపరమాత్మ యెల్లప్పుడుభూమిని ధరించుచున్నాడు అని శ్రుతియు బోధించుచున్నది. అందువలననే “గా మావిశ్వ చ భూతాని” అని చెప్పుట యుక్తమే. మరియు పృథివియందు జనించిన వీహీయవాదిరూపమైన ఓషధులను రసాత్మకమైన చంద్రీస్వరూపుడనై రసస్వాదుమత్తులుగ చేయుచుంటిని. సోముడు సర్వరసాత్మకుడు, రసస్వభావుడు, సర్వరసముల కాకరుడు. అట్టి సోముడు సర్వాషధులను తన రసానుప్రవేశముచే బోషించుచున్నాడు.

||౧౩||

౧౫ వ అధ్యాయము ౧౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు + —

మ ఘ సూ ద న స ర స్వ తీ య ము :—మరియు “గాం...ఓజసా” పృథివీదేవతారూపముగా భూమిని పొంది, స్వీయతేజస్సుచే ధూలిమ ప్లితుక్యముగ నున్న పృథివిని దృఢముగజేసి, పృథివియందున్న వస్తువులను నేనే ధరించుచుంటిని. అట్లేకానిచో నీకతామ ప్లివలె విడిపోయియుండెడిది. లేక క్రిందుగ జలములో మునిగిపోయియుండెడిది. “యేన ద్యా రుగ్రా పృథివీ చ దృఢా” అను మంత్రీవర్గ మీవిషయమునే జెప్పుచున్నది. మరియు “స దాధార పృథివీ” అను శ్రుతి హిరణ్యగర్భావము దగు పరమేశ్వరునే ధారకుణగా జెప్పుచున్నది. ఇట్లే పుష్టామి...రసాత్మకః” సర్వరసస్వభావము కల చంద్రుడనై పృథివి యందు దత్తున్న మగు వీహీయవాదిసర్వాషధులను బోషించుచుంటిని.

||౧౩||

శంకరానందీయము:— “గాం...ఓజసా” ఈశ్వరుడ నగు నేను భూమిని, బలమును స్వస్నేహ స. భావికచిక్రణత్వ బలముతో గొడవలె సంతలను వ్యాపించి, స్థావరజంగమాత్మక సర్వభూతములను వాయువు ఎట్లు మేఘమండలమును ప్రవేశించి, జలమును ధరించుచున్నదో యట్లే ధరించుచుంటిని. విచారించుచో వాయువశించియ మగుట మేఘమండలమున కన్పట్టుటలేదు. అట్లే నను యోగిదృష్టితోడను, యక్తిచేతను నాలోచించుచో వాయువు కంటె వేరొక మేఘమునకు పృథక్పత్వమే లేదు.

గీ॥ అహం వైశ్వానరో భూత్వా పాణినాం దేహ మాశ్రితః ।

పాణిపానసమాయుక్తః పచా మ్యన్నం చతుర్విధమ్ ॥

॥౧౭॥

ప ద వి భా గ ముః—అహం—వైశ్వానరః—భూత్వా—పాణినాం—దేహం—ఆశ్రితః—ప్రాణాపానసమాయుక్తః—పచామి—అన్నం—చతుర్విధమ్ ॥

॥౧౮॥

పరి తి ప దా ర్థ ముః—అహం = నేనే; వైశ్వానరః = జాతరాగ్నిస్వరూపమై; భూత్వా = అయి; పాణినాం = జీవులయొక్క; దేహం = దేహమును; ఆశ్రితః = ఆశ్రయించినవాడనై; పాణిపానసమాయుక్తః = పాణిపానములతో కూడిన వాడనై; చతుర్విధం = భక్ష్యము, భోజ్యము, చోష్యము, లేహ్యము అనెడి నాలుగువిధములైన; అన్నం = అన్నమును; పచామి = పచనము చేయుచుంటిని. ॥౧౮॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

కిం— అహమితి । అహమేవ వైశ్వానర ఉదరస్థోఽగ్ని ర్భూత్వా— “అయ మగ్ని రైశ్వానరో యోఽయ మంతః పురుషే యేనేద మన్నం పచ్యతే” ఇత్యాదిశ్రితేః । వైశ్వానర స్స న్నాపాణినాం పాణిపానతాం దేహ మాశ్రితః ప్రవిప్లః పాణిపానాభ్యాం సమా

మరియు నేనే యుదరమందుండు యగ్నిస్వరూపనై “అయ మగ్ని రైశ్వానరో యోఽయ మంతః పురుషే, యేనేద మన్నం పచ్యతే” పురుషునిలోపల యే వైశ్వానరుడు గలడో, యెవనిచే యీ అన్నము పచనము చేయుబడుచున్నదో, అనుశ్రుత్యుక్తరీతిని ప్రాణుల దేహము నాశ్రయించినవాడనై పాణిపానసమాయుక్తుడనై భోజ్యము, భక్ష్యము,

వైవిధముగనే నాచే వ్యావ్రమై భూమికి నాశంబు చేయగ నత్వము లేదు. కాన భూమియందంత టను మద్భుద్ధియే చేయదగు నని యర్థము. “ఘట్టామి...రసాత్మకః” అమృతరసస్వరూపుడుగాని, లేక రస స్వరూపుడు గాని యగు చంద్రుడనై వీరీహియవగోధూమాదిరూపము, వృక్షలతాత్పణగుల్మాదిరూపము నగు సర్వాపధిజాతమును పోషించుచుంటిని. (ఈచెప్పటచే జుండుగుడు, చంద్రామృతరసపుష్పములగు సర్వా పథులు గూడ నావిభూతులే గాన వానియందు మద్భుద్ధిని జేయదగు నని సూచితమయ్యెను) ॥ ౧౭॥

— ౧౭ వ అధ్యాయము ౧౭ శ్లోకవాఖ్యాచి కేషములు —

మ ధు సూ ద న స ర స్వ తీ య ముః— మరియు నేను (ఈశ్వరుడు) “అయ మగ్ని రైశ్వా నరో యోఽయ మంతఃపురుషే యేనేద మన్నం పచ్యతే” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని జాతరాగ్నినై, సర్వ పాణింబ దేహముల నాశ్రయించినవాడనై, పాణిపానసమాయుక్తుడనై, భక్ష్య, భోజ్య, లేహ్య, చోష్యరూపముగ మన్న నాలుగువిధములైన అన్నమును పచనము చేయుచును. (దంతములతో కొరికి ముక్కులుగ జేయబడి నమలబడు చక్కిలము మొదలగునది భక్ష్యమనబడును. జిహ్వచే నిటురటు లోడన జేసి మింగెడి మాంసాదికము భోజ్యమనబడును. జిహ్వయందుంచుకొని రసాస్వాదముతో వాక బడు గుడరసాలాదికము లేహ్యమనబడును. దంతములతో పిండి రసాంశమును మింగి పిప్పి తుక్కు మొదలగు దానిని విడచి నేవించబడు చెరతుకరౌ మొదలగునది చోష్యమనబడును.) భోక్తయగునగ్ని, భోజ్యమగు నన్నము (సోమము) నీశిండును అగ్నిపోమము లనబడును. ఈరెండింటిని సర్వాత్మ యగు బ్రహ్మముగా భ్యానించుచో నేన్నదోషజనిత మగు లేపము తొలగునని తెలిసికొనదగును. ॥౧౯॥

గీ॥ సర్వస్య చాహం హృది సన్నిఃష్టే మత్తస్మృతి జ్ఞాన మపోహనం చ ।

వేదైశ్చ సర్వై రహమేవ కేద్యో వేదాంతకృ ద్వేదవిదేవ చాహమ్ ॥౧౫॥

పదవిభాగము:— సర్వస్య-చ-అహం-హృది-సన్నివిష్టః-మత్తః-స్మృతిః-జ్ఞానం-అపోహనం-చ-కేద్యైః-చ-సర్వైః-అహం-ఏవ-వేద్యైః-వేదాంతకృత్-వేదైః-ఏవ-చ-అహమ్ ।

॥౧౫॥

వర్గీకరితా ర్థము:— సర్వస్య = నిఖిలపాఞ్జలయొక్క; హృది = బుద్ధియందు; అహం = నేను; అత్మాన్ = (ఈదేవ ధ్యావార్థము) అత్మయైనవాడనై; సన్నివిష్టః = లెస్సగ నుంటిని; మత్తః = నావలననే; సర్వస్య = నిఖిల ప్రాణులకు; స్మృతిః = స్మృతియు; జ్ఞానం = జ్ఞానము; అపోహనంచ = స్మృతిజ్ఞానముల భ్రంశయు; భవంతి = (ఈవరమధ్యావార్థము) కలుగుచున్నవి; సర్వైః = నిఖిలమైన; కేద్యైః = వేదములజేత; అహమేవ = నేనే; వేద్యైః = తెలిసికొనదగినవాడను; అహమేవ = నేనే; వేదాంతకృత్ = వేదాంతార్థసంప్రదాయమునుచేసినవాడను; అహమేవచ = నేనే; వేదైః = వేదార్థజేత్తును.

॥౧౫॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యక్త స్మయక్తః పచామి పక్తిం కరో మ్యన్న మశనం చతుర్విధం చతుష్ప్రకారం భోజ్యం భక్ష్యం చోష్యం లేహ్యం చ భోక్తా వైశ్వానరోఽగ్ని ర్భోజ్య మన్నం సోమః, తదే తదుభయ మగ్ని పోమా సర్వ వితి పశ్యతోఽన్నదోషలేపో న భవతి ॥

॥౧౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

చోష్యము, లేహ్యము అనెడి నాలుగు విధములైన యన్నమును పచనము చేయుచుంటిని. భోక్తవైశ్వానరుడు. (అగ్ని) భోజ్యమైనది యన్నము. (సోమడు) ఈరెండును అగ్ని పోమములు. సర్వము యీ యగ్ని పోషస్వరూపము అని తెలిసికొనినవానికి అన్నదోషలేపము సంభవింపనేరదు.

॥౧౭॥

శంకరానందీయము:— నేను (ఈశ్వరుడు) "అయ మగ్ని రైశ్వానరో యోఽయ మంతః పురుషే యేనేద మన్నం పచ్యతే" అను శ్రుత్యనుసారము జతరాగ్నిహోత్రముగా నయి సర్వ పాఞ్జలదేహము వాశ్యించినవాడనై, ('తస్య మధ్యే జహా నగ్ని రైశ్వానరీ ర్విశ్వతోముఖ) అనియు "వాక్యా ముపరి తిష్ఠతి" అను శ్రుతిచొప్పున పాఞ్జల యుదరమునం దున్నవాడనై. పాకసహకారులగు ఉచ్ఛ్వాసనిశ్శ్వాసరూపములు నగు ప్రాణాపానవాయువులతో వ్రోజ్యులించినవాడనై, భక్ష్య, భోజ్య, చోష్య, లేహ్య, భేదముచే నాలుగువిధములుగ పాఞ్జలచే భుక్తముగు నన్నమును పచనము చేయుచుంటిని. లేక "ప్రాణివాం" అను సామాన్యోక్తిచే ప్రాణులందరిచే ననుభవించబడు అన్నమని యర్థము. అన్నము పార్థివ, అవ్య, తైజస, వాయవ్యరూపముగ నాలుగువిధములు. అందు మనుష్యాదులకు పార్థివము, చాతకాదులకు అవ్యము, వాలఖిల్యాదులకు తైజసము, సర్పాదులకు వాయవ్యము నగు నన్నమును ఆయా జతరములలో మండి పచనము చేయుదును. (ఈచెప్పటచే నగ్నిస్వరూపుడగు నాచే నాపాదతలమస్తకము వ్యాపించెడిన పాఞ్జలకు మద్వ్యతిరేకముగ (నన్ను విడిచి) వేరుగ సత్త్వము లేమింజేసి, యా పాఞ్జలయందు మద్వద్దిన (ఈశ్వరత్వబుద్ధిని) చేయదగు ధని మూచితమయ్యెను.

॥౧౮॥

కాంక్షరథావ్యయము:—

కించ— సర్వస్వేతి । సర్వస్వ ప్రాణిజాత స్యాహ మాత్మా సః హృది బుద్ధా సంనివిష్టః । అతో మత్త ఆత్మన స్సర్వప్రాణిణాం స్మృతి జ్ఞానం తదపోహనం చాపగమనం చ; యేషాం పుణ్యకర్మణాం చ పుణ్యకర్మానురోధేః జ్ఞానస్మృతీ భవతః, తథా పాపకర్మణాం కాంక్షరథావ్యయతత్త్వబోధని:—

మరియు నిఖలప్రాణులకు నేనే యాత్మనే బుద్ధియందు తెప్పగనుంటివి. ఆత్మవలననే నిఖల ప్రాణులకు స్మృతి, జ్ఞానము. స్మృతిజ్ఞానముల భ్రంశయు కలుగుచున్నవి. ఎవడు పుణ్యకర్మ కలవారో వారలకు పుణ్యకర్మానురోధముచే స్మృతిజ్ఞానములు సంభవించుచున్నవి. అట్లే ఎవడు

—౧౫వ అధ్యాయము ౧౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు, —

మ ధు మో ర న న ర స్వ తీ య ము:— “సర్వస్వ...సంనివిష్టః” బ్రహ్మాదిస్తావరాంతముగు సర్వ ప్రాణిజాతమునకు నాత్మనై బుద్ధియందుంటిని. “స ఓష ఇహ సంనివిష్టః” అనియు, “అనేర జీవే నాత్మ వాఽనుప్రవిశ్య నామరూపే వ్యాకరవాడి” అను శ్రుతియు నీవిషయమునే చెప్పుచున్నది. కాన “మత్తస్మృతి జ్ఞాన మపోహనం చ” నానుండియే పూర్వానుభూతార్థములు విషయములుగా గల వృత్తి రూప మగు స్మృతియు, అట్లే విషయేంద్రియసంయోగజన్య మగు జ్ఞానమున్ను కలుచున్నవి. యోగులకు దేశకాలవిప్రకృప్తవిషయక మగు జ్ఞానము కలుచుండెను. ఇట్లే కాదు కోర్కె కోకామలచే వ్యాకులమగు చిత్తము గలవానికి, అస్మృతి. జ్ఞానముల యవగమమున్ను నానుండియే కలుచున్నవి. ఈవిధముగా తాను జీవరూపుడ నని చెప్పి బ్రహ్మస్వరూపుడ నని చెప్పుచుండెను— “వేదైశ్చ సర్వై రహ మేవ వేద్యః” “ఇంద్రిం మిత్రం వరుణ మగ్ని మాహు రథో దివ్యః స నుపర్ణో గరుత్మాన్ । ఏకం స ద్విప్రా బహుధా వ వదం త్యగ్నిం యమం మాతరిశ్వాన మాహుః” అను మంత్రోవర్ణము ననుసరించియు, “ఏష ఉప్యోక్త, పర్వే దేవాః” అను శ్రుతి ననుసరించియు, నింద్రాదిదేవతావ్రకాళకము లగు సర్వవేదములచేతను, పరబ్రహ్మ నగుట నేనే తెలిసికొనదగినవాడను. “వేదాంతకృత్” వేదవ్యాసాదిరూపమున సర్వవేదార్థ సంప్రదాయ ప్రవర్తకుడను నేనే. ఇంతమాత్రమే కాదు. “వేదవిదేవ చాహం” కర్మోపాసనాజ్ఞాన శాండాత్మకమై మంత్రప్రాప్త్యాణ రూపమగు సర్వవేదములయొక్క యర్థమును తెలిసికొనినవాడను గూడ నేనే. కనుకనే “బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠాఽహం” అని తెన్నగ తెప్పబడెను.

శంకరానందీయము:— ఈవిధముగ జాతరాగ్నిస్వరూపు డగు నీశ్వరునిచే వ్యాప్తులైన సర్వ ప్రాణులు నీశ్వరవిభూతు లగుట నీశ్వరమూర్తి లగుట సిద్ధించినను, భ్రమప్రమాదములచే “నీకడు శిష్టుడు, ఈతడు భోష్టుడు, ఈతడు కూదుగిడు. ఈతడు పుల్లముడు,” అను భేదబుద్ధి నీశ్వరోపాశకు లగు ముముక్షు వులు చేయరాదు. కాన నట్టి వారలకు సర్వత్ర పరమేశ్వరత్వబుద్ధిదార్ద్రమునకై, సర్వప్రాణులు తనచే వ్యాపింపబడినవారు గాన స్వస్వరూపులే యనియు, తన ముపాసించు శుద్ధాత్మల కాత్మజ్ఞానము, తన ముపాసించని యవగమశుద్ధాత్మలకు అజ్ఞానముగూడ తననుండియే కలుచున్న వని యీశ్లోకమున ప్రతిపాదించు చుండెను— “సర్వస్వ చాహం హృది సంనివిష్టః”— “మమై వాంకో జీవతోకే జీవభూత స్సనాతనః” అను గీతోక్తరికిని బ్రహ్మాదిస్తంబసర్వంత మగు ప్రాణిజాతముయొక్క (ఇచ్చట చకారవన్ని వేశము అంతటను సమమైనదే యనింపూచించుటకై ప్రయుక్తము.) బుద్ధిగుహయందు పరమాత్మ నగు నేను

కాంక్షరభాష్యమ్:—

పాపకర్మానురూపేణ స్మృతిజ్ఞానయో రపోహనం చాపాయన మపగమనం చ | వేదైశ్చ
పర్వై రవామేవ పరమాత్మా వేద్యో వేదికవ్యః | వేదాంతకృ ద్వేదాంతార్థసమ్ప్రదాయకృ
దిత్యర్థః | వేదవి ద్వేదార్థవిదేవ చాహమ్ |

[౧౫]

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పాపకర్మ కలవారో వారలకు పాపకర్మానురూపముచే స్మృతిజ్ఞానముల యపోహనము (భృం
శము) సంభవించుచున్నది. నిఖలవేదములచేతను నేనే తెలిసికొనదగినవాడను. వేదాంతార్థసంప్ర
దాయకీర్తను నేనే, నేనే వేదార్థవేత్తను.

[౧౫]

జ్ఞేజ్ఞస్మరూపమ తో నన్విహితుడనై యుంటివి. కాన నమస్తపాణివగ్గము నేనే యని యర్థము.
(ఈచెప్పడిచే భేదదర్శనమున కవకాశమే లేదని సూచిత మయ్యెను.) ఈవిధముగా నంతయు పరమేశ్వర
స్వరూపమే యని యుచుటను పరమేశ్వరత్వబుద్ధితో బరమేశ్వరోపాసనమునే చేయువారికి పాపిష్ఠించు
ఫలమును, వైవిధ్యముగ బరమేశ్వరోపాసనము జేయని వారికి కలుగు దుష్ఫలమును జెప్పుచుండెను.—“మత్త
స్మృతి జ్ఞాన వపోహనం చ” నానుడియే (పరమేశ్వరునుండియే) నన్ను పొసించుటచే బరిశుద్ధాంతః
కరణు అగు వారలకు కాస్తా చార్మానుగ్రహము లిలిన “న ఆత్మాంత్య మసి” అను శ్రుతిత్వక్రీతిని
నిర్విశేషుడను, తిర్విధపరిచ్ఛేదశూన్యుడు నగు నాత్మ సిద్ధితిని శ్రీగురువుచే బోధితుడైన యాయాత్మనే
వేమ అని యా యాత్మయందే స్వస్వరూపత్వస్మృతియు, ఈసర్వము నేను బ్రహ్మమే యను బ్రహ్మమాత్రీత్వ
జ్ఞానము కలుగును. ఇక నన్ను పొసించిని విలినబుద్ధులగు రాగాదోషదృష్టులకు నానుడియే (ఈశ్వరునుండియే)
అస్మృతిజ్ఞానములయొక్క యనంతము పాపిష్ఠించును. మరియు “వేదాంతకృత్” — “యో బ్రహ్మాణం
విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాశ్చ ప్రహితోతి తస్మై” అను శ్రుతిత్వక్రీతిని బ్రహ్మగూడ వేదాంతా
నుగ్రహకర్తను నేనే. లేక, లోకమున శిష్యులకు ఆచార్యరూపుడనై వేదాంతార్థములను ప్రకాశింప
చేయువాడను నేనే. “వేదవిదేవ చాహం” వేదార్థమైన నిర్విశేషబ్రహ్మమును నాయనుగ్రహముచేసెను,
గుర్వనుగ్రహము చేతను తెలిసికొనినవాడు బ్రహ్మవైత్త యనబడును. అట్టి వేదవేత్తను గూడ నేనే యగుదును
(ఇట “సర్వస్య చాహం హృది నిన్వివిష్టః” అనుగీతానుసారము సర్వప్రాణజాతముగూడనాత్మవ్యాప్తిచే
వాత్మస్వరూపమే యని సిద్ధించుచుండెను. అట్లయ్యెను “వేదాంతోపదేష్ట యగు గురువుయందును బ్రహ్మ
వేత్తయందును పరమేశ్వరత్వబుద్ధి సవశ్యము చేయదగు” నని సూచించుటకు “వేదాంతకృద్వేదవిదేవచాహం”
అని విశేషించి చెప్పబడెను.) “య దాదిత్యగతం శేషః” అను మొదలగు వానిచే ముముక్షువు లుపాసించు
టకై యాత్మజ్ఞానాని చెప్పబడెను. ఇట్లుండ నీయాదిత్యగతశేషస్సే యాత్మయొక్క పారమార్థికరూపమని
భ్రమ కల్గవచ్చును. అట్టి భ్రమ కలుగకుండటకై చెప్పుచుండెను.—“వేదైశ్చ పర్వై రవామేవ వేద్య”
“సర్వే వేదా యత్పర మామనఃతి” అను శ్రుతిత్వనుసారము నేను ఋగ్యజుర్సామాధర్వణవేదములలో చిర
భాగము చే దెలిసికొనదగినవాడను. “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ, విజ్ఞాన మానందం బ్రహ్మ, అనందో
బ్రహ్మ, త దేత దగ్రహ్యపూర్వవిస్తూల మన ద్విహృస్య మపాణ్ణ మముఖ మశ్రోత్రమివా గమనోఽతేజస్క
మచకుష్ఠం, అనామగోత్రం, అశబ్దమృగ్య మరూప మన్యయం, నిర్మలం నిష్క్రియం కాంతం, నిత్యం
అద్ధం బద్ధం ముక్తం సత్యం సాత్త్వం పరిపూర్ణ మద్వయం సదానందచిన్మాత్రం కాంతం చతుర్థం మన్యంతే

గీ॥ ద్వా విమా పురుషో లోకే తర శ్చాతర ఏవ చ ।

తర స్సర్వాణి భూతాని కూటస్థః తర ఉచ్యతే ।

॥౧౬॥

పదవిభాగము:— ద్వా- ఇమౌ- పురుషౌ- లోకే- తరః- చ- అతరః- ఏవ- చ- తరః- సర్వాణి- భూతాని- కూటస్థః- అతరః- ఉచ్యతే ॥

ప్రతిపదార్థము:— తరశ్చ = (తరతీతి తరః వినాశీ) నశించునది; అతరఏవచ = నశించునదిగవన్వాయాశక్తి; ఇమౌ = ఈ; ద్వా = రెండు; లోకే = సంసారమనందు; పురుషౌ = పురుషులు; సర్వాణి = నిఖలమైన; భూతాని = భూతములు (నిఖల వీకారజాతము) తరః = తరమనియు; కూటస్థః = (కూటఞ్చస్థితః కూటస్థః) రాశివలెనుండునది; లేక అనేకమాయాదిప్రకారముగా నుండునది కాన కూటస్థము మాయాశక్తి; అతరః = అతరమని; ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. ॥౧౬॥

కాంక్షరథావ్యయము:—

భగవత ఈశ్వరస్య నారాయణాఖ్యస్య విభూతినంతేష ఉక్తో విశిష్టోపాధికృతః 'యదాదిత్యగతం తేజః' ఇత్యాదినా । అథ అధునా తస్యైవ తరతరోపాధిప్రవిభక్తతయా నిరుపాధికస్య కేవలస్య తత్త్వనిర్దిధారయిష్యమా ఉత్తరే శ్లోకా ఆరభ్యంతే । తత్త్ర సర్వమేవాతీతానాగతాధ్యాయార్థజాతం త్రిధా రాశీకృత్యాహ — ద్వావితి । ద్వావిమా పృథగ్గాశీకృతౌ పురుషౌ విత్ప్రచ్యేతే లోకే సంసారే । తరశ్చ-తరతీతి తరో వినాశీ త్యేకో రాశిః, అపరః

కాంక్షరథావ్యయత్వబోధిని:—

భగవంతు డగు నారాయణుని (యాశ్వరునియొక్క) విభూతినంతేషము విశిష్టోపాధికృతము "యదాదిత్యగతం తేజః" ఇత్యాదికముచే చెప్పబడెను. ఇప్పుడు అట్టి యాశ్వరుడు తరతరోపాధివిభక్తు డగుటచే నిరుపాధికమైన కేవలపరమేశ్వరునియొక్క స్వరూపమును నిర్ధారణ చేయు నిచ్చుచే నుత్తరశ్లోకము లారంభింపబడుచున్నది. అం దతీతానంతరాధ్యాయార్థజాతమును మూడు రాశులుగ జేసి చెప్పుచుండెను. "తరతీతి తరః వినాశీ" నశించునది యగు తర మొకరాశి. అపరపురుషుడు, తర మనడు పురుషున కుత్పత్తిబీజము. అనేక జీవుల కామ

స ఆత్మా స విక్షేయః, తత్త్వమసి," అను మొదలగు కృతులచే నిత్య, శుద్ధ, బుద్ధ, ముక్తస్వభావుడు, పచ్చిదా నందైకరమడు, నద్వితీయుడు నగు పరమాత్మ తెలిసికొనదగును. పరమార్థముగ నట్టి పరమాత్మను నేనేయగుడును గాని మాయోపాధికమగు సూర్యాది గతతేజస్వీయూవుడను గానని యర్థము. ॥౧౭॥

౧౭ వ అధ్యాయము ౧౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధముగా సోపాధిక మగు వాత్మను నిరూపించి, తరతరశబ్దవాచ్యము లగు కార్య, కారణోపాధుల విభాగపురస్కరముగ నిరుపాధిక శుద్ధబ్రహ్మమును శ్రీకృష్ణ భగవానులు కృపతో నర్చునునకు మూడుశ్లోకములచే జెప్పుచుండెను:— "ద్వా విమౌ... ఏవచ" సంసారమున వేర్వేరుగ రాకులుగ జేయబడిన పురుషశబ్దవ్యవధిష్టులు రెండు విధములుగ నుండిరి. వారెవర? అందొకడు తరుడు (వినాశి) కార్యరాశిగ నుండెను. వేరొకడు అతరుడు (వినాశరహితుడు). తరతరపురుషునకు ఉత్పత్తిబీజమైన భగవన్వాయాశక్తియేమిటరు డనబడును. ఈతరాతరములను వివరించుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

పురుషోఽక్షరస్తద్విషయీ భగవన్నాయాశక్తిః శ్రుతాఖ్యస్త్య పురుష స్సోత్పత్తి బీజ మనేకసంసారి జన్తు కామకర్మాదిసంసారాశ్రయః, అక్షరః పురుష ఉచ్యతే | కా తౌ పురుషా విత్త్యాహ స్వయ మేవ భగవాన్— త్వర స్సర్వాణి భూతాని, సమస్తం వికారజాత మిత్యర్థః | కూటస్థః కూటో రాశీ రాశిరివ స్థితః | అథవా కూటో మాయా వంచనా జహ్నూతా కుటిలతేతి పర్యాయా అనేకమాయావంచనాది ప్రకారేణ స్థితః కూటస్థః సంసారబీజానన్త్యై స్స త్వర త్యక్షర ఉచ్యతే |

||౧౬||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కర్మసంసారములకాశ్రయము అగు భగవంతునియొక్క మాయాశక్తి అక్షర మనెడు పురుషుడని చెప్పబడుచున్నది. ఆపురుషు లిరువురెవరినిన కృష్ణపరమాత్మ స్వయముగనే చెప్పచుండెను. నిఖలవికారజాతము త్వర మనబడును. కూట మనగ రాశి. రాశి వలె నుండునది కూటస్థ మనబడును. లేక, కూట మనగ మాయ. అనగా వంచన. దీనినే జహ్నూత అనియు, కుటిలత యనియు సంధురు. అనేక మాయాది ప్రకారములచే నుండునట్టి కూటస్థము యీశ్వర మాయాశక్తి. సంసారబీజానంత్యము వలన నశించునదికాదు. కాన అక్షరమనబడును. ||౧౬||

“త్వర...ఉచ్యతే” సర్వభూతములు (సమస్త కార్యజాతము) త్వర మనబడును. యథార్థవస్త్యాచ్ఛాదనము, నయథార్థవస్తప్రకాశనము (వంచనము) కూట మనబడును. ఇదియే మాయ; అట్టి ఆవరణవిశేషశక్తిర్వ్యయ రూప మగు కూటమ తో నుండువాడు గాన భగవన్నాయాశక్తిరూపుడగు కారణోపాధి కూటస్థునబడును. అట్టి కూటస్థుడు సంసారమునకు బీజ మగుటచే నగు నానంత్యమువలన అక్షరు డనబడును. ||౧౬||

శంకరానందీయము:— విచక్షణులు, యుక్తికుళులు, సూక్ష్మబుద్ధులు, ముముక్షువులు నగు శుద్ధాత్ములకు వివేకవైరాగ్యములు సిద్ధించుటకై సంసారమును వృక్షముగా వర్ణించి, అసంసారవృక్షము నధిరోపించిన యవివేకులు, నవిరక్తులు నగు మూఢులకు అధఃపతనమును విడచి వేరొందు గతి లేదనియు, నట్టివారికి మోక్షఫలము చేకూరదుగాన వివేకోత్పన్న మగు వైరాగ్యబుద్ధముచే నీసంసారవృక్షమును ఛేదించి నదసద్వివేచనమునుజేసి పరతత్త్వము తెలిసికొనదగును. కాన నీతత్త్వమును తెలిసికొను ప్రవృత్తి కలుటకై బ్రహ్మవేత్తలకు బ్రహ్మప్రాప్తి, తత్ప్రాప్తిసాధనమును, తత్ఫలమును గూడ నిరూపింప ప్రస్తుతము జ్ఞాత వ్యమగు బ్రహ్మస్వరూపమును అతన్ని షేధపూర్వకముగ మూడు శ్లోకములచే చెప్పచుండెను— అందు మొదటి శ్లోకముచే బురుషోత్తము డగు పరబ్రహ్మకు వేని నపేక్షించి పురుషోత్తమాత్వము సిద్ధించునో యట్టి ప్రకృతి, తత్కార్యరూపోపాధిభూతు లగు నాపురుషులను చెప్పచుండెను— దేనినవవదించుటచే బ్రహ్మకు అసంసారిత్వము, నిర్విశేషత్వము, శుద్ధత్వము, నిత్యముక్తత్వము, నద్వితీయత్వము సిద్ధించునో యట్టిదానిని చెప్పచుండెను— “త్వరశ్చ” (ఇట చకారము సముచ్చయార్థకము.) తన కాలమున నశించు స్వభావము కల మహదాదిష్ఠూలాంత మగు సంసారరూపమైన కార్యవర్గము సర్వము నొక పురుషుడు. “అక్షరశ్చ” (ఇట గూడ చకారము సముచ్చయార్థకము.) అక్షరుడు రెండవపురుషుడు. శ్రుతాఖ్యపురుషుడెట్లు స్వకాలమున నశించునో యట్లు ఈయక్షరపురుషుడు నశించువాడు కాదు. సంసారకారణ మగు మూలప్రకృతి రూపమైన యీయక్షరపురుషుడు పరమాత్మవిజ్ఞానమును విడచి వేరొకదానిచే నశించువాడు కాదు. పురుషబ్రహ్మవాచ్య మగు నాత్మకుపాధు లగుటచే నీక్షరాక్షరములు రెండును పురుషులనబడును గాని వస్తుతః

గీ॥ ఉత్తమః పురుష స్త్వన్యః పరమాత్మే త్యుదాహృతః ।

యో లోకశ్చయ మావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః ।

1౦౭1

ప ద వి భా గ ముః— ఉత్త మః— పురుషః— తు— అన్యః— పరమాత్మా— ఇతి— ఉదాహృతః— యః— లోకశ్చయం— అవిశ్య— బి, ర్తి— అవ్యయః— ఈశ్వరః । 1౦౭1

పృ తి వ దా ర్థ ముః— అన్యః—క్షరాక్షరములకంటె యత్యంత విలక్షణుడైన; ఉత్త మః—ఉత్కృష్ట స్వకముడైన; పురుషః—పురుషుడు; పరమాత్మేతి—పరమాత్మ యని; ఉదాహృతః— చెప్పబడెను; యః—ఏ; అవ్యయః— నాశరహితుడైన; ఈశ్వరః—ఈశ్వరుడు; లోకశ్చయం—భూలోక, భువర్లోక, సువర్లోకములను; అవిశ్య—ప్రేషించి; బిభర్తి—ధరించుచుండెను: “న ఉత్తమః పురుషః” అని పూర్వముతో నన్వయము. 1౦౭౧

ఇవి పరిచ్ఛిన్నము లగుటచేతను, అనిత్యము లగుటచేతను, అసత్తు లగుటచేతను నివి ముఖ్యార్థముగ పురుషశబ్ద వాచ్యములు గావు. (పదవినియోగము అర్థానుసారియగుట నిట ఏవ కారము ననుసంధింపదగును.) ఈక్షరాక్షరములురెండే పురుషులు. అనగా సంసారమున ఆత్మకు సంసారిత్వము సిద్ధించుటకై క్షరాక్షరములు రెండే పురుషోపాధులు. (ఇంతకంటె వేరుగ నెవడును లేడు. అని యిట ఏవకారమున కర్థము.) ఆ క్షరాక్షరములేవి? అను నాకాంక్షపై జెప్పుచుండెను— ఆకాశాది భూమ్యంతము లగు భూతములు, భూతకార్యము లగు దేహేంద్రియాదులు నివన్నియు “క్షర” శబ్దముచే జెప్పబడును. అభివ్యక్త నామరూపాత్మక మగు మహాదాది వికారజాతమంతయు ‘క్షర’ నామకపురుషు డని యర్థము. మహాదాదిప్రథివ్యంతము, సమష్టివ్యప్త్యాత్మకము, స్థూలసూక్ష్మప్రపంచరూపము నగు కార్యరాశి కూట మనబడును. ఈకూటమునందు సర్వవికారజాతము జేరును. ఈకూటమునం దంతటను ఘటాదికమునందు మృత్తువలె లోపల వెలుపల నంతటను, కారణ మగుట వ్యాపించియుండునది గాన ప్రకృతిశబ్దవాచ్యమగు నవ్యక్తము కూటస్థ మనబడును. లేక పుత్ర సంతతికిని, పుత్రికాసంతతికిని మూలపురుషుడు కూటస్థు డనబడును. వైవిధముగ రజఃకార్యసంతతికిని, తమఃకార్యసంతతికిని, సత్త్వకార్యసంతతికిని మూలభూత మగు త్రిగుణాత్మిక యగు ప్రకృతి కూటస్థమనబడును. లేక ‘కూటసాక్షి’ మొదలగు స్థలములందు కూటశబ్దము కవటమును చెప్పును. అట్టి కూట (పురుషుని వివరిత భావావచ్ఛిం) మునందుండు త్రిగుణాత్మిక యగు మాయ కూటస్థ మనబడును. అట్టి మాయయే అక్షర మని చెప్పబడును. ఈక్షరాక్షరములు రెండే యాత్మకు సంసారిత్వము నాపాదించుటలో గారణములు. ఇక ఈ సంసారిత్వ నివృత్తికి “న స త్త వ్నాన దుచ్ఛతే” అను వ్యాయమున నీక్షరాక్షరనిగననమే కారణ మగును. ఈవిధముగ నిరస్తాశేష విశేషములు గల పరబ్రహ్మమునందే యాత్మభావావత్తితో దిరిగి యనాత్మానా లంబనమే విదేహకైవల్యమునకు కారణ మగు నని పూర్వమే చెప్పియుంటిమి. దానిని మాత్రము మరువదగదు. 1౦౭2

—౧౫ వ అధ్యాయము ౧౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ముః— “ఉత్త మః... ఈశ్వరః” ఈక్షరాక్షరములకంటె విలక్షణుడును, అక్షరాక్షరోపాధివ్యయదోషానసంస్పృష్టుడును, నిత్యకుర్దబుద్ధముక్తస్వభావుడును, ఉత్త ము (ఉత్కృష్టు) డగు పురుషుడు— జడరాకు లగు నీక్షరాక్షరములకంటె వేరై యాక్షరాక్షరముః కవభావకుడై మూడవదియగు చేతనారాశిగ నుండెను. ఆయుత్తమపురుషుడు “పరమాత్మేత్యుదాహృతః” “పరమశ్వాసావాత్తాచ” అన్న మయ, స్పృణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ రూపపంచకోశములు అవిద్యాకల్పితాత్మ రూపములు. ఇట్టి కోశపంచకముకంటెను పరమ (ప్రకృష్ట) మై యకల్పితమగు బ్రహ్మము

కాంక్షరభాష్యము:—

అభ్యాసం తురాక్షరాభ్యా మన్యో విలక్షణః తురాక్షరోపాధిద్యయదోషేణాస్పృష్టో నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావః— ఉత్తమ ఇతి! ఉత్తమ ఉత్కృష్టతమః పురుష స్త్వన్యోఽత్యంత విలక్షణః అభ్యాసం, పరమాత్మేతి పరమ శ్వాసా దేహాద్యవిద్యాకృతాత్మభ్యః, అత్మా చ సర్వ భూతానాం ప్రత్యక్షేతన ఇత్యేతః పరమాత్మేత్యుదాహృత ఉక్తో వేదాన్తేషు । స ఏవ విశి

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈతురాక్షరములకంటె విలక్షణుడు, తురాక్షరోపాధిద్యయదోషముచే నసంస్పృష్టుడు, నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావుడు, ఉత్కృష్టతముడు, అత్యంతవిలక్షణుడు నగు పురుషుడు పరమాత్మయని చెప్పబడుచుండెను. 'పరమ శ్వాసా వాత్మేతి పరమాత్మా' దేహాద్యవిద్యాకృతాత్మలకంటె నుత్కృష్టుడు, సర్వభూతములకు ప్రత్యక్షేతనుడును కాన పరమాత్మయని

"బ్రహ్మ పుచ్చం పశిష్టా" అను శ్రుతివ్యక్తరీతిని అత్యగ (సర్వభూతములకు ప్రత్యక్షేతనముగ) వేదాంతములయందు చెప్పబడెను. "యో లోకత్రయ మావిశ్య విభర్త్యప్యయ ఈశ్వరః" యేపరమాత్మ భూయ వస్సుపరాది లోకత్రయము నంతను స్వీయమాయాశక్తి చే నిధిష్ఠించి సతాత్మూర్తిప్రదానముచే ధరించుడనో, మరియు పోషించుచుండెనో, ఆపరమాత్మ యెట్టివాడనః అప్యయుడు, (సర్వవికారరూపుడు.) ఈశ్వరుడు. (సర్వనియంత.) అట్టి పరమాత్మ ఉత్తమపురుషుడుగా చెప్పబడెను. ||౧౭||

శంకరానందీయము:— ఈవిధముగా గార్యగారణము లగు తురాక్షరముల రెండింటికీ బురుషశబ్దవాచ్యత్వమును ప్రతిపాదించి ఉపాధులగు నీరెండింటికంటెను భిన్నము, తద్దర్మకర్తావ్యసంస్పృష్టము నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావము, పదశబ్దాత్ము, ముక్తోవసృప్తము, నగు పరతత్త్వమును నిర్దేశించుచుండెను— "ఉత్తమః" పరబ్రహ్మము "జ్ఞాయానంతరిజ్ఞాన్వయాన్నివః" అనియు, "తతోజ్ఞాయాంశ్చ పూరుషః" అను శ్రుతుల చొప్పున స్వయంబుగ సత్తచేతను, స్ఫూర్తిచేతను, మహత్తమమై, నిరతిశయవైభవము కలదియై, పరిచ్ఛేదరహితమై సర్వోత్తమమగును. కనుకనే యంతటను పరిపూర్ణుడగుటచే బురుషుడు ఉత్తముడు (ఇట ఉత్తమత్వము కల్గియుండి పురుషుడగుట యొకయాత్మకే చెల్లునని నూచించుటకు "తు" శబ్దము సంయుక్తము) ఈయత్తమపురుషుడు సంసారకార్యకారణరూపము లగు తురాక్షరపురుషులు కంటె "అన్యః" పరమహత్తగుటచేతను, చేతనమగుటవలనను, జ్ఞాతయగుటచేతను, ప్రకాశక మగుటచేతను ఉత్తమడయిన యసంసారి యగు ప్రత్యాగాత్మవేరు. లోకమున స్థావరజంగమములకు ప్రకాశకుడై జ్ఞాతయైన సూర్యుడు అస్థావరజంగమములకంటె వేరై తద్దర్మకర్తావ్యసంస్పృష్టుడెల్లగునో. అట్లే "నేనజ్ఞాదననియు, వాయుహంకారమున నికడు దుష్టుడు," అనియు, స్వప్రకాశములగు నజ్ఞాతకర్తార్థములకంటె జ్ఞాతయు, తత్ప్రకాశకుడనగు అత్మ భిన్నుడుగనే కన్పట్టుచుండెను. కాన పరమాత్మ జ్ఞాతయగుటచేతను, అతిసూక్ష్మమగుటచేతను, అసంగ మగుటచేతను, అతురాక్షరములకంటె భిన్నుడై, తద్దర్మకర్తాదులచే స్పృశింకబడకుండు నని యర్థము.

వాయువు మహత్త్వముకలదియై యతిసూక్ష్మమైనదైనను స్వభిన్నద్రవ్యములతో సంయోగించినపుడు దానికి దుష్టాదుష్టగంధములచే లేవము కన్పట్టుచున్నది. కనుకనే వాయువు దుర్గంధి యనియు, సుగంధి యనియుననుభూతి కల్గుచున్నది. ఇట్లే పురుషోత్తమ డగు నాత్మకూడ తురాక్షరభిన్నుడైనను, వాని సంబంధముచే తద్దర్మకర్తాదులచే లేవము నొందునుకదా? అనియాశంకింపదగదు. అట్లుకాదు వాయువుపావయవ

శాంకరభాష్యమ్:—

మ్యతే । యో లోకత్రయం భూభువస్సువరాఖ్యం స్వకీయయా చైతన్యబలశక్త్యాఽఽవిశ్వ
ప్రవిశ్య బిభర్తి స్వరూపసద్భావమాత్రేణ బిభర్తి ధారయతి । అవ్యయః- నాస్య వ్యయో
విద్యత ఇత్యవ్యయః । కః? ఈశ్వర స్సర్వజ్ఞో నారాయణాఖ్య ఈశశీలః । 1౧౭।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వేదాంతములందు జెప్పబడెను. ఉత్తరార్థముచే నాయుత్తమపురుషుడే విశేషింపబడుచుండెను.
నాశరహితమైన యేయాశ్వరుడు (నారాయణుడు) భూలోక భువర్లోక సువర్లోకములను తన
చైతన్యబలశక్తిచే ప్రవేశించి స్వరూపసద్భావముచే ధరించుచుండెనో, అట్టి యుత్తమపురుషుడు
పరమాత్మ యని చెప్పబడె నని పూర్వముతో నన్వయము. 1౧౭।

మగుట జెప్పిన యానందము సంభవించును గాని. నిరవయవత్వాదిధర్మములు కల యాత్మ యాక్షరాక్ష
ముల కంటె సుత్యుష్ట మగుట తద్ధర్మకర్మాదులచే లేవము నొందకుండు నని బోధించుచుండెను— పర
మాత్మై త్యుదాహృతః” “అన్యోంతర ఆత్మా పౌణి మయః” అని అన్ననుయాయకూటస్థాంతమగు లోక
ముల కాత్మత్వము శ్రూయమాణమగుచున్నది. కాక ఆత్మశబ్దవాచ్యములగు ఊరాక్షరములకంటె నిరవయవ
మగుటచేతను, అతి సూక్ష్మమగుటచేతను అంతర మగుటచేతను, ప్రత్యగూహమగుటచేతను జ్ఞాత యగుట
చేతను, భావమగుట చేతను వ్యాపక మగుట చేతను, అనంగమగుటచేతను నిరతికయ మగుట వలనను,
ఆత్మ ప్రత్యజ్ఞానములు కలదియై ప్రకృతిఃత్కార్యములచే స్పృశింపబడుట కశక్యమై “పరమ.” మని
చెప్పబడును. “పరమశ్వాసా వాత్మేతి పరమాత్మా” అని విగ్రహము. “ఇంద్రియేభ్యః పరా వ్యర్థా అర్థే
భ్యశ్చ పరం మనః । మనస స్తు పరా బుద్ధి ర్బుద్ధే రాత్మా మహా న్నః । మహతః పర మవ్యక్త మవ్యక్తా
త్పురుషః పరః । పురుషా స్స పరం కించి త్సా కాష్టా సా పరా గతిః” అనియు, “దివ్యో హ్యమూర్తః
పురుష స్స బాహ్యోభ్యంతరో హ్యజః । అపార్ణో హ్యయనా శ్శుభో హ్యక్షరా త్వరతః పరః ॥” అనియు
“అత్ర జ్ఞాయాగ్ం శ్చ పూరుషః, పాదోఽప్య విశ్వా కూతాని. త్రిపాదస్యామృతం దివి” అను నీ మొగల
గు శ్లోతులచేతను ఈయుత్తమ పురుషుడు పరమాత్మగ ప్రతిపాదింపబడెను.

పరమత్వ, చేతనత్వ, జ్ఞాశ్చత్వ, ప్రకాశకత్వాదిధర్మములచే సుత్తము డగు పురుషునకు సంసార
తద్దేతు భావములు కల ఊరాక్షరములకంటె ననన్యత్వమును ప్రతిపాదించి, దానినే తిరిగి విశేషణములచే
సృష్టము చేయు చుండెను— “యో...ఈశ్వరః” సుషుప్తి సమాధ్యవస్థలు వ్యయము నొందినను, ఆత్మ
స్వయముగ నశింప కుండును గాన యవ్యయ మనబడును. (ఇయ్యది పాతుగర్భితవిశేషణము.) దాన ఆత్మ
యవ్యయము గాన ఊరాక్షరములకంటె భిన్నము. అవ్యయము కానిది ఊరాక్షరభిన్నము కాకుండును.
బుద్ధ్యాదిక మిట్టిదే యగును. ఇక సుషుప్తి సమాధులలో నాదెంటికి సాక్షిగానుండుటచే నాత్మకు వ్యయము
సంభవించదుగాన నిత్యమగుటచే నాక్షరాక్షరములకంటె భిన్నమగుటయు సుత్తమమగుటయు సిద్ధించును.
ఆత్మ—“ఈశ్వరః” స్వసన్నిధిమాత్రముచే నాక్షరాక్షరముల వ్యాప్యతికి పాతు వగుటచే నీశ్వరు డనబడును.
ఈవిశేషణము పాతుగర్భితము, అందుచే— “క్షరాక్షరముల ప్రవృత్తికి పాతు వగుటవలన ఆత్మ ఆక్షరాక్షర
ములకంటె భిన్నము. లోకమున నొకప్రభువుచే ప్రవర్తితులగు ప్రధానాదులకంటె వాప్రభువు భిన్నుడును,
సుత్తముడు నగును కదా? అట్లే యాత్మ స్వసౌవర్త్యము లగు ఊరాక్షరములకంటెభిన్నుడును. సుత్తముడు
వగును” అనిసిద్ధించును. ఇట్టియాత్మ “లోకజ్ఞోయసూవిశ్వ— లోక్యంతే జ్ఞాయంత ఇతి లోకాః సమస్తాః

గీ॥ యస్మాత్తర మతీతోహ మక్షరా దపి చోత్తమః ।

అతీఽస్మి లోకే వేదే చ పృథివః పురుషోత్తమః ।

[౧౦౪]

వ ద వి భా గ ముః— యస్మాత్—క్షరం— అతీతః— అహం— అక్షరాత్— అపి— చ— ఉత్తమః—
అతః— అస్మి— లోకే— వేదే— చ— పృథివః— పురుషోత్తమః ।

[౧౦౫]

పృ తి వ దా ర్థ ముః— యస్మాత్ = ఏకారణమువలన; అహం = నేను; క్షరః = అశ్వత్థమనెడి
సంసారమాయావృక్షమును; అతీతః = అతిక్రమించితిని; అక్షరాదపి = సంసారభూతమైన మాయాశక్తి
కంటె; ఉత్తమః = ఉత్కృష్టతముడనో, ఊర్ధ్వతముడనో; అశః = అకారణమువలన; అవగా క్షరాక్షరముల
కంటె యుత్తముడ నగుటవలన; లోకే = లోకమునందు; వేదేచ = వేదమునందు; పురుషోత్తమః = పురు
షోత్తముడనని; పృథివః = పృథ్విశతమైనవాడనై; అస్మి = అయితిని.

[౧౦౬]

శాంకరభావ్యమ్—

యథా వ్యాఖ్యాత స్వేత్వరస్య పురుషోత్తమ ఇత్యేత న్నామ ప్రసిద్ధం తస్య నామ
నిర్వచనప్రసిద్ధ్యా అన్వర్థత్వం నామ్నా దర్శయన్ 'నిరతిశయోహ మిశ్వర' ఇత్యాత్మనం
దర్శయతి భగవాన్— యస్మా దితి । యస్మా త్త ర మతీతోహం సంసారమాయావృక్ష మశ్వ
త్థాఖ్య మతిక్రాంతః, అహ మక్షరా దపి సంసారమాయావృక్షబీజభూతా దపి చోత్తమ ఉత్కృష్ట

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని—

యథావ్యాఖ్యాతుడైన యీశ్వరునకు “పురుషోత్తముడు” అను నామము ప్రసిద్ధము.
అట్టి నామముయొక్క నిర్వచనప్రసిద్ధిచే “పురుషోత్తమః” అను నామమున కర్థవత్త్వమును
చూపుచు నిరతిశయమైన యీశ్వరుడను నేనే యని శ్రీకృష్ణపరమార్థ తనను చూపుచుండెను.

వ్యప్తిలక్షణాః” అను విగ్రహము నాశ్రయించిన తెలియబడు నవియు, సమష్టివ్యప్తిరూపములు నగు స్థూల
మాత్మకారణదేహములు లోకము లనబడును. ఈదేహత్రయము నాధారముగ జేసికొని లోపల, వెలుపల
అంతటను వ్యాపించి, సతాన్మురుల నిచ్చుచు ధరించుచున్నది. “వ్యక్తావ్యక్తంధరతే విశ్వ మిశః” అనుకుగ్రీతి
యీవిషయమునే చెప్పుచున్నది. (ఈచెప్పటచే— “అత్మ లోకత్రయమున కాధార మగుటవలన స్వధార్య
మగు లోకత్రయముకంటె భిన్నము. చిత్తరువున కాధారమగు కుడ్యము చిత్తరువు నకు వేరగును కదా? కాన
అత్మక్షరాక్షరములకంటె భిన్నము, సత్తవము అని నిర్దించినది. లేక “లోక్యంతే దృశ్యంత ఇతి లోకాః”
అను విగ్రహము ననుసరించి జూడబడు జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తములు లోకము లనబడును. అత్మ సాఖిమాన
భోగార్థము లగు జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తముల త్రయమును వ్యాపించి ప్రకాశింపజేయువాడు. “జాగ్ర
త్స్వప్న సుషుప్తాఖ్యప్రపంచం యత్ప్రకాశతే” అను కృతి యీవిషయమునే చెప్పుచున్నది. “మూర్ఖుడు
ప్రకాశకు డగుటచే స్వప్రకాశ్యమగు ఘటాదికముకంటె భిన్నుడుకదా? ఇట్లే అత్మ ప్రకాశకమగుటచే స్వప్ర
కాశ్య మగు జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తిరూపలోకత్రయముకంటె భిన్నుడు.” అను అనుమానముగూడ ప్రమా
ణము. “యే నేమ జాగరము ననుభవించితినో, స్వప్నమును చూచితినో, సుషుప్తి నిద్రించితినో అట్టి నే
మిప్పుడుంటిని.” అను ప్రత్యభిజ్ఞ యుడుటచే ప్రకాశకమగు నాత్మ లోకత్రయభిన్న మగుటలో కృతి.
అనుమానము, ప్రత్యక్షము గూడ ప్రమాణములు. అత్మ లోకత్రయప్రకాశక మని నిర్దించుటచే నాత్మకు
విత్యత్వ, పరమమనాత్వ, చేతనత్వ, ప్రకాశస్వరూపత్వ, జ్యోతిత్వ, అవిక్రియత్వములు నిర్దించినవి.
అత్మ యవ్యయ మగుటచేతను, ఈశ్వరు డగుటచేతను, భర్తయగుటచే క్షరాక్షరపురుషులకంటె సుత్కృష్ట
డగుటచే నాత్మకు పురుషోత్తమత్వము సర్వప్రమాణ సిద్ధ మని భావము.

కాంకరభావ్యమై:—

తమ ఊర్ధ్వతమో వా అత స్తాభ్యాం తురాక్షరాభ్యా ముత్తమత్వా దస్మి భవామి । లోకే
వేదే చ ప్రథితః ప్రఖ్యాతః పురుషోత్తమ ఇత్యేవం మాం భక్తజ్ఞా వినుః । కపయః
కావ్యాదిషు చేదం నామ నిబద్ధన్తి పురుషోత్తమ ఇత్యనే నాభినానే గాభిగృణన్తి । 1071

కాంకరభావ్యకత్వబోధిని:—

ఏకారణమువలన సత్త్వత్తమ నెడి సంసారమాయావృక్షమును నే నతిక్రమించితిను, సంసారభీజభూతమైన అక్షరమైన మాయాశక్తికంటె నుత్కృష్టతముడను (ఊర్ధ్వతముడను) ఆకారణమువలన అనగా తురాక్షరముల కంటె నుత్తముడ నగుటవలన లోకమునందు, వేదమునందు “పురుషోత్తమః” అని ప్రఖ్యాతుడనై యయితిని. భక్తులు నన్ను పురుషోత్తమునిగ తెలిసికొనుచున్నారు. కవులు కావ్యాదులయందు పురుషోత్తముడు అని నా నామమును సమకూర్చుచుండిరి. అనగా “పురుషోత్తముడు” అను నామముచే స్తుతించుచుండిరి. 1071

—, ౧౭ వ అధ్యాయము ౧౮ శ్లోకవాఖ్యావిశేషములు . —

మధుసూదనసర్వస్వతీయము:— ప్రస్తుతము యథావ్యాఖ్యాతమైన తురాక్షరవిలక్షణుడగు నీశ్వరుని “బురుషోత్తముడు” అను ప్రసిద్ధనామముచే నిర్వచించి, యిట్టి పరమేశ్వరుడను నేనే యనితన “బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠాకాంతద్దామ పరమం మమ” అని ప్రాగృక్తమగు స్వీయమహిమ నిర్ధారణమునకై చెప్పచుండెను— “యస్మాత్ తుర న్నతీతోఽహం” కార్యమగుటచే విశిష్యము మాయాపయము అశ్వత్థనామకము నగు సంసారము నతిక్రమించిన నేను “అక్షరా దపి చోత్తమః” మాయాస్వరూప మగు (అక్షరము) నవ్యక్తముకంటె అనగా “పరతః పరః” అను కుశితియందు పంచమ్యంతనిష్ఠ మగు సంసారవృక్షబీజ మగు సర్వకారణమగు సక్షరముకంటె నుత్కృష్టతముడను. కానః పురుషోత్తమ అగు (అధ్యారణే బురుషవ్యవదేశ్యములగు) తురాక్షరములకంటె నుత్తముడనగుట లోకమునందును, వేదమునందును పురుషోత్తముడ నని విఖ్యాతుడనైతిని. “స ఉత్తమః పురుషః” అని వేదమునందును, “హరి ర్యథైకః పురుషోత్తమస్సృష్టతః” అని లోకమున (కవికావ్యాదులయందు) ము ప్రసిద్ధము. శ్లోక కారుణ్యతో నరవదావరతః పరార్థాన్ పార్థాయ బోధితవతో నిజమీశ్వరత్వమ్ । సచ్చిత్సత్త్వైకవపుషః పురుషోత్తమస్య నారాయణస్య మహిమా న హి మాన మేతి ॥ కేచిన్నిగృహ్య కరణాని, విపృజ్య భోగ మాప్తాయ యోగ మపరాత్కృధియో యతంతే । నారాయణస్య మహిమాన మంతపార మాస్మాదయన్తమృతపార మహంతు ముక్తః । (కరుణారస సముద్భుతగుట నరుడు వలెనే (లీలామానుషవిగ్రహుడై) శిష్టరక్షణము, దుష్టశిక్షణము మొదలగు పరోపకారముల నాచరించునట్టియు, నర్థమనకు నిజతత్త్వము నుపదేశించునట్టియు, సచ్చిదానందస్వరూపుడైనట్టియు బురుషోత్తము డగు నారాయణుని మహిమ మేరలేనిది. (అపారమైనది.) కొందరు నిర్మలమనస్కులగు సాధకులు యింద్రియముల నిగ్రహించి, భోగముల విడనాడి, యోగము నవలంబించి విముక్తికై ప్రయత్నింతురు, ఇక నేనన్ననో అనారాణుని యనంతము నపారము నగు మహిమ మనెడి యన్యుతపారము నాస్వాదించి ముక్తుడనైతిని) 1072

శంకరానందీయము:—అవ్యయత్వము ఈశ్వరత్వము, భక్త్యత్వము మొదలగు ధర్మములచే బురుషోత్తమత్వసిద్ధి ప్రకారమునే విశదము జేయుచు, అట్టి పురుషోత్తమనామసిద్ధ మగు అర్హతత్వము నాకు వేదకాప్రప్రసిద్ధమే యని తెలుపుటద్వారా తన కవికియత్వమును, ససంసారిత్వమును సచ్చిదానంద

॥ యో మా మేవ హసంమూఢో జానాతి పురుషోత్తమమ్ ।

స సర్వవి భృజతి మాం సర్వభావేన భారత! ॥

॥౧౯॥

ప ద వి భా గ ము:— యః— మాం— ఏవం— అసంమూఢః— జానాతి— పురుషోత్తమం— సః— సర్వ
విత్— భృజతి— మాం— సర్వభావేన— భారత! ॥

॥౧౯॥

ప్రతి ప దా ర్థ ము:— పురుషోత్తమం—పురుషోత్తమనిగ; యః—ఎవడు, మాం—నన్ను; ఏవం
= చెప్పినవిధమున; అసంమూఢః = సంమోహము లేనివాడై; జానాతి = తెలిసికొనునో; సః = వాడు;
సర్వవిత్ = సర్వజ్ఞుడై; మాం = నన్ను; సర్వభావేన = సర్వాత్మత్వము చే; హేభారత = ఓయర్జున!
భృజతి = సేవించుచున్నాడు.

॥౧౯॥

కా కరభావ్యమే:—

అథేదానిం యథానిరుక్త మాత్మానం యో వేద తస్యేదం ఫల ముచ్యతే— య
ఇతి । యో మా మీశ్వరం యథోక్త విశేషణ మేవం యథోక్తేన ప్రకారేణానర్హముః క
శాంకరభావ్యతత్వబోధి:

ఇప్పుడు పూర్వమునందు చెప్పబడిన విధమున నాత్మ నెవడు తెలిసికొనునో వానికిఫలము
చెప్పబడుచుండెను.

దైకరస్వరూపత్వమును, అద్వితీయత్వమును సూచించుచుండెను.—‘యస్మాత్...అహం’ నిత్యత్వజ్ఞాత్వ
త్వాదిధర్మములచే—క్షరస్వభావముకల (మహదాదిస్థూలాంతము సుత్యుతిలయాదివికారవిష్టము, కర్మత్వ
భోక్తృత్వాదిసంసారధర్మకము, కార్యరూపము నగు) పురుషుని నే నతిక్రమించినవాడను. కాన నిత్యత్వాది
ధర్మములచే విలీనమగును. అట్లగుట సుత్యుత్పదము. కాన సుత్యుత్పదము నగుదును. “అక్షరాదపి చోత్తమః”
అట్లే ప్రకాశస్వరూపత్వ, ప్రకాశకత్వ ఆధారత్వాదిధర్మములచే నేను—మహత్త్వ సంసారబీజము, అవ్యక్త
ము నగు అక్షరముకంటె సుత్యుత్పదము నగుదును. “అతోఽస్మి...పురుషోత్తమః” లోక (పురాణ) మునందు
వేదమునందును పూర్వోక్తులగు క్షరాక్షరపురుషులకంటె నిష్కలత్వ, నిత్యత్వ నిర్గుణత్వ, చేతనత్వాది ధర్మ
ములచే సుత్యుత్పదము నగుటచే బురహోత్తమముడ ననియు, క్షరాక్షరపురుషుల ధర్మములయొక్క గాని, కర్మల
యొక్కగాని, అస్థలయొక్కగాని సంబంధలేకమైనను లేనివాడనగుటచే నిత్యబుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావుడ నని
యు, కేవలసచ్చిదానందమగుడ ననియు, పరమాత్మ ననియు బ్రాఖ్యాతి నందితిని. “మహతోఽవ్యక్తముత్త
మమ్ । అవ్యక్తాత్మ పరః పురుషః” అనియు, “పురుషా న్న పరం కించిత్” అనియు, “అయ మాత్మా స
వాత్మో” నిత్య శ్శుద్ధో బుద్ధ స్సతో మక్తో నిరంజనో విభు రద్యయ అనందః పరః ప్రత్యగేకరసః” అనియు
“తేభ్యో వీక్షణః సాక్షీ చిన్మాతోహం సదాశివః” అను నీ మొదలగు శ్లోకములచే (వేదమునందు) పురుషోత్త
మముడగా బ్రోద్ధుడను, “కార్యకారణసంబంధహితః కేవల శ్శివః” అను మొదలగు స్మృతులచే బురహోత్త
మముడనుగా ప్రతిపాదించబడితిని. ‘చిత్ర మతీత్య ఖిత్తి స్తివృత్తి’ ఖిత్తి (గోడ) చిత్రరపు నతిక్రమించి
యున్నది.) అను స్థలమున యుక్తిచేతను, సూక్ష్మబుద్ధిచేతను విచారించినచో ఖిత్తసత్తకంఠె వ్యతిరేకముగ
చిత్రరపునకు ప్రథకస్సత్త లేనందున ఖిత్తికంటె పేరుగ చిత్రరపుస్వరూపము కన్పట్టుటలేదు. అట్లే “క్షరా
క్షర పురుషావతీతోహం” (నేను క్షరాక్షరపురుషుల నతిక్రమించినవాడను.) అనుస్థలమున ‘వికల్పో న హి
ఽస్తు మాయమాత్రో మిదం ద్వైతం అనత్వా దన్యన్య’ ఈ మొదలగు శ్లోకములచే “ఈసర్వము నింద్రాజాల
మువలె మాయా కార్యమగుట ననద్రావము. ఈసర్వము (మృదనువృత్తమైన ఘటాదికము మృద్రావ
మైనట్లు) సదనువృత్తమగుటచే నద్రావమే. అను మొదలగు యుక్తులచే నాలోచించినచో బరమాత్మసత్తా
వ్యతిరేకముగా నాక్షరాక్షరములకు ప్రథకస్సత్తలేనందున “సర్వం హ్యేత ద్భూహ్మ” అను నీ మొదలగు
శ్లోకవాక్యములములము చేతను, పురుషోత్తమాఖ్యమగు పరబ్రహ్మయద్వితీయమే యగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

మోహవర్జితస్యః । జానాతి “అయ మహాను” స్మీతి పురుషోత్తమం స సర్వవి త్వత్వాత్మనా
సర్వం వేత్తీతి సర్వజ్ఞః సర్వభూతస్థం భజతి మాం సర్వభావేన సర్వాత్మచిత్తతయా హే
భారత ।

||౧౯||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓయర్జున! ఎవడు పూర్వమునందు చెప్పబడిన విశేషణములు గల నన్ను చెప్పిన విధ
మున సంమోహము లేనివాడై నేనీయాత్మ నైతిని అని పురుషోత్తముని తెలిసికొనునో,
సర్వాత్మచే సర్వమును తెలిసికొనిన సర్వజ్ఞుడగువాడు సర్వభావముచే (సర్వాత్మచిత్తత్వముచే)
నన్ను సేవించుచున్నాడు.

— ౧౦వ అధ్యాయము ౧౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు, —

మ దు సూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— వైవిధముగ నామనిర్వచనము చెలిసికొనుటయందు
ఫలమును చెప్పుచుండెను:— “యో పురుషోత్తమమ్” యెవడు పురుషోత్తము డగు నన్ను (ఈశ్వరుని)
యథోక్త నామనిర్వచనముచే నసంమూఢుడై (ఈ కృష్ణు డొక మనుష్యమాతుగడై ఆను సంమోహము
లేనివాడై) ఈశ్వరుడై యిని తెలిసికొనునో “సః— భారత” ఓభరతవంశోన్నవా! అట్టివాడు సర్వవేత్తయై
చేసేను రూప మగు భక్తిభావముతో నన్ను సేవించును. కనుకనే “మాం చ యోఽవ్యభిచారేణ భక్తి
యోగేన సేవతే । స గుణా న్సమతీ త్రైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ॥” అని పూర్వము చెప్పినది
యుపపన్నతరము. మరియు “బ్రహ్మణో హి వ్రతీ ప్తా హం ” అను నదియు ను ప పన్న ము.
“శ్లో॥ చిదానందాకారం జలదరుచి సారం శుక్తిగిరాం, వ్రజస్త్రిణాం హారం భవజలధిపారంకృతధియాం ।
విహంతుం భూభారం విదధ దవతారం ముహు రహో మహో వారంవారం భజత కుశలారంభకృతినః ॥”
తా॥ కైవల్యరూపతేనుమును జేగూర్చుకొనుటలో నిపుణులగు నో సాగకులారా! వస్తుతః సచ్చిదానంద
స్వరూపుడును, ఆకారకల్పన జేయుచో నీలనీరదసుందరుడును, సర్వవేదాంతతాత్పర్యభూతుడును, గోపికాం
గనలకు హారమువలె హృదయధారుడును తత్త్వజ్ఞానులకు సంసారసాగరమున ఓడ్డుగా నున్నవాడును,
భూభారమును హరించుటకై యనేకావతారముల దాల్చినవాడును నగు శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మము స్వరూప
ముగా కల యఖండతేజస్సును మాటిమాటికిని సేవింపుడు.

||౧౯||

శంకరానందీయము:— ఈవిధముగ స్వీయమాయాతత్కార్యబంధము లేమింజేసి, తన
యందు నిత్యసిద్ధమై యున్న నిత్యశుద్ధబుద్ధమక్తస్వభావత్వమును ప్రశిషిపాదించి, ఇట్టి లక్షణములు గల
నన్నెవడు తెలిసికొనునో వాడు ముక్తు డగునని చెప్పుచుండెను— అనేకసహస్రజన్మములయందు శ్రీధరా
భక్తులతో జేసినసత్కర్మలచే నారాధితుడైన పరమేశ్వరుని యనుగ్రహమునకు పాత్రుడై, శుద్ధాత్ముడై
దైవీ సంపద్విశిష్టుడైన యే మునుడు వగు పథికారి శమదమసంన్యాసిపాదిపాధనసంపత్తితో శ్రీవరాహాదిజన్మ
మగు జ్ఞానముతో నీవిద్యముగ నిరుక్తలక్షణములు కల్గింట్టియు నిత్యత్యేశ్వరత్వాదిగర్భములు కలవా డగుటచే
క్షరాక్షరవిలక్షణుడను, పురుషోత్తముడను, సర్వసంసారధర్మవినిర్ముక్తుడను, సదానందైకరమడను, అద్వితీయు
డను నగు (పరమాత్మను) “ఈయాత్మనే సేను” అని స్వాత్మచే సాక్షాత్తుగ చెలిసికొనునో అట్టివాడు
“సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” అని సర్వమును బ్రహ్మముగనే తెలిసికొనినవాడై, (సర్వజ్ఞుడై) కనుకనే

గీ: ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం మిద ముక్తం మయానఽఘం ।

ఏత ద్భుక్వా బుద్ధిమా న్నిత్య త్కృతకృత్యశ్చ భారత! ।

॥౨౦॥

ఇతి శ్రీమహాభారతే శతసాహస్యాం సంహితాయాం వైయాసీశ్యాం భీష్మపర్వణి

శ్రీభగవద్గీతా నూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున

సంవాదే పురుషోత్తమయోగోనామ పంచదశాధ్యాయః ॥౧౫॥

స మా ప్ర .

ప ద వి భా గ ము:— ఇతి- గుహ్యతమం- శాస్త్రం- ఇదం- ఉక్తం- మయా- అనఘ- ఏతత్-
బుద్ధ్యా- బుద్ధిమాన్- స్మాత్- కృతకత్యః- చ- భారత । ॥౨౦॥

ప్రతి ప దార్థ ము:— హేతవను=హేతవంహితుడవగు అర్జున: ఇతి= ఇట్లు; గుహ్యతమం= అతి
రహస్యమైన; ఇదం=ఈ; శాస్త్రం=గీతా శాస్త్రము; మయా=నాచే; ఉక్తం=చెప్పబడెను; హేభారత!=ఓ
యర్జున!; ఏతత్=ఈ శాస్త్రమును; బుద్ధ్యా=తెలిసికొని; బుద్ధిమాన్=బుద్ధిమంతుడై; స్మాత్=అగును; కృత
కృత్యశ్చ=చేయదగినదానినిచేసినవాడును; స్వాత్=అగును. ॥౨॥

శాంకరభాష్యమి:—

అస్మిన్నధ్యాయే భగవత్త్వజ్ఞానం మోక్షఫల ముక్త్యా అభేదానీం తత్ స్త్రాతి—
ఇతితి । ఇత్యేత ద్గుహ్యతమం గోప్యతమ మత్యంతరహస్య విశేషతత్ । కిం తత్ ? శాస్త్రమి ।
యద్యపి గీతాఖ్యం సమస్తం “శాస్త్రం” ముచ్యతే; తథా ప్యయమేవాధ్యాయ ఇహ “శాస్త్రం”
మిత్యుచ్యతే స్తుత్యర్థం ప్రకరణాత్ । సర్వో హి గీతాశాస్త్రార్థోఽస్మి న్నధ్యాయే సమాసే
శాంకరభాష్యోత్పబోధిని:—

ఈయధ్యాయార్థము ననుసరించి యుపసంహార శ్లోకము నవతరింపజేయుచుండెను — ఈయ
ధ్యాయమున భగవత్త్వజ్ఞానము మోక్షముఫలముగా కలదని చెప్పి, ప్రస్తుతము దానిని స్తుతిం
చుచుండెను.— ఈగోప్యతమ (అత్యంతరహస్యమైన యీయధ్యాయరూప) మైన శాస్త్రము.
(విచారించుచో గీతాశాస్త్ర)మంతయు శాస్త్రమనిచెప్పబడును. అట్లే ననుస్తుత్యర్థముగాప్రకర
యనమ్మాడుడై (చేపొందియోదులయందు ‘నేను నాది, అను జ్ఞానము కలవాడు నమ్మాడు డనబడును.
వాచికంబై విలక్షణుడై.) సార్వాత్మ్యావముతో నన్ను పొందును. ఈశరీరము పతికమయిర తోడనే
పూర్ణాత్మగ నుండు నని యర్థము.

లేక, ఏముముతువు అనంమ్మాడుడై (విషయాశాగ్రహగస్తుడుకానివాడై) సర్వైషణలనుండి వృత్తి
తుడై పురుషోత్తముడ నగు నన్ను స్వాత్మగ దెలిసికొనునా, అట్టి సర్వవేత్త సర్వబ్రహ్మాత్మదృష్టితో నన్ను
సేవించును. (జ్ఞాన, తత్ఫలప్రతిబంధమునకై సర్వదా నన్ననుసంధించును.) బ్రహ్మజ్ఞానమునకు, బ్రహ్మ
నిష్ఠకు ఫలముగా నిర్వాణ, ఓర్మోహతాత్రాదిసాధనసంఘాతితో సర్వభావముతో నన్ను సేవించువాడు వ్యయ
రహిత మగు పదమును పొందగల డని పూర్వమే చెప్పబడెను. ॥౨౧॥

౧౫ వ అధ్యాయము ౨౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు †—

మ ధు సూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— ఇక నీయధ్యాయార్థము నుపసంహరించుచుండెను:—
వ్యంసరహితుడ వగు నోయర్జునా! ఈవిధముగ రహస్యతమ మిగు సంపూర్ణశాస్త్రము నాచే చెప్పబడెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

నోక్తః, న కేవలం గీతాశాస్త్రార్థ ఏవ । కింతు సర్వశ్చ వేదార్థ ఇహ పరిసమాప్తః “యస్తం వేద స వేదవిత్,” “వేదైశ్చ సర్వై రహమేవ వేద్యః” ఇతి చోక్తమ్ । ఇద ముక్తం కథితం మయా హే అనఘ! అపాప ఏతచ్ఛాస్త్రం, యథాదర్శితార్థం బుధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాద్భవే న్నాన్యథా । కృతకృత్యశ్చ భారత! కృతం కృత్యం కర్తవ్యం యేన స కృతకృత్యః, విశిష్టజన్మ ప్రసూతేన బ్రాహ్మణేన యత్కర్తవ్యం త త్సర్వం భగవత్తత్త్వే విదితే కృతం భవే త్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ణమునుబట్టి యీయధ్యాయమే శాస్త్రముని చెప్పబడెను) సమస్తమైన గీతాశాస్త్రార్థము మాత్రమే నీయధ్యాయమునందు సమగ్రిముగ జెప్పబడుటగాదు. సమస్తమును వేదార్థము నిట పరిసమాప్తమైనది. “యస్తం వేద స వేదవిత్” “వేదైశ్చ సర్వై రహమేవ వేద్యః” అనువాని చే నీవిషయమే చెప్పబడెను. ఓహపరహితుడా! ఈశాస్త్రము నాచే చెప్పబడెను. చూపించ బడిన యర్థముకల ఈశాస్త్రమును తెలిసికొని జ్ఞాని యగును. మరియొక విధము కాదు.

దీనిని తెలిసికొని యితరుడుగూడ నెవడైనను బుద్ధింతుడు (అశృంక్షానవంతు) డగును. కృతకృత్యుడును కాగలడు. విశిష్టజన్మప్రసూతుడగు బ్రాహ్మణుడు చేయదగిన సర్వము భగవత్తత్త్వము తెలియబడినచో హనిచే చేయబడినదియే యగును. అట్లు కానిచో గర్తవ్యము సమాప్తము కానేర దని అభిప్రాయము. “హే భారత!” నీవు మహాకులప్రసూతుడవు; “అనఘ” వ్యసనరహితుడవు. కాన వంశగుణముచేతను, స్వీయ గుణముచేతను నేచెప్పినవిషయము నంతను తెలిసికొని కృతకృత్యుడవు కాగల వని వేరే చెప్పవలెనా? అను అభిప్రాయము వై సంబోధనద్యయముచే సూచితమయ్యెను.

అధ్యాయాంతశ్లోకము:—

శ్లో॥ వంశీభూషితకరా న్నవనీరదాభా త్ప్రీతాంబరా దరుణబింబఫలాధరోష్ఠాత్ ।

పూర్ణేందుసుందరముఖా దరవిందనేత్రా త్కృష్ణా త్పరం కిమపి తత్త్వ మహం న జానే ॥

తా॥ పిల్లనగోళించే నలంకృతమైన కరములు కల్గినట్టియు, సీలనీరదాకాయడైనట్టియు, నెరగిని దొండపండువంటి యధరోష్ఠము కల్గినట్టియు, నిందుచందురునిబోలిన ముఖము కల్గినట్టియు వద్దాయత నేత్రములు కల్గినట్టి శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మముకంటె వేరొక తత్త్వమును నే నెరుంగను.

శ్లో॥ సదా సదానందపదే నిమగ్నం మనో మనోభావ మపాకరోతి ।

గతాగతాయాస మపాన్య సద్యః పరావరాతీత ముచైతి తత్త్వమ్ ॥

॥౨౨॥

తా॥ మనస్సు ఎల్లపుడు సదానందస్వరూప మగు పరబ్రహ్మస్థానమునందు నిమగ్నమైన స్వభావసిద్ధ మనోభావమును (చాంచల్యమును) వీడుచున్నది. కనుకనే యాతాయాతాయాసమును వీడి పరావరాతీత మగు (క్షరాక్షరాతీతమగు) తత్త్వము నొందుచున్నది.

శ్లో॥ శైవా స్సౌరా శ్చ గాణేశా వైష్ణవా శ్శక్తిపూజకాః ।

భవంతి యన్మయా స్పర్శ్యే సోహ మస్మి పర శ్శివః ॥

॥౨౩॥

తా॥ శైవులుగాని, సౌరులుగాని, గాణేశులుగాని, శక్తిపూజకులుగాని యెవరైనను, నాయా వేదతోపాసనాఫలముగ నొకే పరశివతత్త్వము నొందెదరో యట్టి పరబ్రహ్మను నేనైతిని.

॥౨౩॥

శాంకరభావ్యమై:—

న చాన్యథా కర్తవ్యం పరిసమాప్యతే కన్యచిది త్యభిప్రాయః । “సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే” ఇతి చోక్తమ్ । “ఏతద్ధి జన్మసామగ్న్యం బ్రాహ్మణస్య విశేషతః । ప్రాప్యైతత్కృతకృత్యోహి ద్విజో భవతి నాన్యథా” ఇతి చ మానవం వచనమ్ । యత ఏత త్పరమార్థ తత్త్వం మత్త శ్శుభ్రతవా నసి తతః కృతార్థ స్త్వం భారత! ఇతి ।

॥౨౦॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యశ్రీమదాచార్య శ్రీశంకరభగవతః కృతౌ శ్రీభగవద్గీతాభాష్యే పురుషోత్తమయోగో నామ పంచదశాధ్యాయః ॥౧౫॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

ఇంతియే కాదు. కృతకృత్యుడు (అనగా విశిష్టజన్మప)నూతమైన బ్రాహ్మణునిచే నేది కర్తవ్య మో అదంతయు భగవత్తత్త్వము తెలియబడినదై యుండ చేయబడినదై యగును. మరియుకవిధ మున నెవరికిని కర్తవ్యము పరిసమాప్తిని పొందదని యభిప్రాయము. ఈవిషయమే “సర్వంకర్మా ఖిలం పార్థ! జ్ఞానే పరిసమాప్యతే” అనుదానిచే చెప్పబడెను. ఇదియే బ్రాహ్మణునకు విశేషముగ జన్మసామగ్న్యము. ఈజ్ఞానమును పొందియే బ్రాహ్మణుడు కృతకృత్యుడు అగును. మరియుకవిధమున కృతకృత్యుడుకానేరడు. అని. “ఏతద్ధిజన్మసామగ్న్యం బ్రాహ్మణస్యవిశేషతః । ప్రాప్యైతత్కృతకృత్యోహి ద్విజో భవతి నాన్యథా” అను మనుస్మృతి తెలుపుచున్నది. ఓభరత వంశోద్భవ! ఈపరమార్థతత్త్వమును నావలన వినుటవలన నీవు కృతకృత్యుడ నైతివి. ॥౨౦॥

ఇట్లు నూరువేలసంఖ్య కలిగి, వ్యాసపోక్తము, సంహితారూపము నగు మహాభారతమునం

దంతర్గతమైన భీష్మపర్వమునందున్న యపనిషద్భాషము, బ్రహ్మవిద్యారూపమును,

యోగశాస్త్రము నగు భగవద్గీతయం దున్న శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదమునందు గల

పురుషోత్తమయోగ మనుచేరి పంచదశాధ్యాయమునకు గౌతమసగోత్ర

డగు “తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”

బులును ఉపపన్న శాస్త్రీచే రచింపబడిన, ఆనందగిరియవ్యాఖ్యాను

సృత శ్రీభగవద్గీతాశాంకరభావ్యతత్వబోధిని

స మా స్త ము.

హరిః ఓమ్ తత్సత్.

శ్లో॥ ప్రమాణతోఽపి నిర్దితం కృష్ణమాహాత్మ్య మద్భుతమ్ ।

న శక్నువంతి యే సోధుం తే మూఢా నిరయం గతాః ॥

॥౪౪॥

తా॥ శ్రీకృష్ణవరబ్రహ్మముయొక్క ఆ త్యద్భుత మాహాత్మ్యము ప్రమాణప్రదత్వవహార్యముగ

విరూపింపబడినను దానిని తెలుసుకొని సహించుటకు ఎవరు సమర్థులు కారో వారు సంసారరూపమగు
చరకమున గూలబడుదురు.

ఇట్లు మధుసూదన సరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా
పంచదశాధ్యాయ గూఢార్థ దీపికకు "తర్కరత్న,
న్యాయవేదాంత విద్యాపారిణి, దర్శనాలంకార"
బులుసు అప్పన్నకాశ్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్ర ము.

శంకరానందీయము:— "అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం" అని యారంభించి, యుపదిష్టమైన
గీతాశాస్త్రము నుపలక్షణముగ జేసికొని చెప్పిన పంచదశాధ్యాయరూప మగు నీశాస్త్ర మతిరహస్య మైనది.
దీని యగ్రమును తెలిసికొనువాడు కృతార్థుడు కాగలడని ప్రతిపాదించుచు నధ్యాయము నుపసంహరించు
చుండెను— ఈవిధముగ నాచే చెప్పబడిన ఈశాస్త్రము (నిర్విశేషముగా పరతత్త్వమును శాసించునది
(బోధించునది) గాన పంచదశాధ్యాయరూప మగు నీశాస్త్రము) బ్రహ్మస్వరూపప్రతిపాదనవర మగుటచే
సత్యంతగోఽప్యమైనది. కాన అనధికారియు, దష్టుడు నగు ఆసురసంఘాతికలవాని కుపదేశింపదగినదికాదు.
మరియు వినుపింపదగదు. శుభాచారనిరతుడు, సుఖీలుడు, సధికారియు నగు బ్రాహ్మణుడు సర్వైషణా
వైముఖ్యముతో మోక్షైకకాము డగుచో అట్టివాడు ఈపంచదశాధ్యాయరూప మగు శాస్త్రమును,
తత్ప్రతిపాదిత మగు సర్వమును సద్గుర్వనుగోహమున లెస్సగా తెలిసికొని బుద్ధిమంతుడు (బ్రహ్మజ్ఞాన
సంపన్నుడు) అగును. మరియు గృతకృత్యు డగును. శుద్ధాత్ము డగు బ్రాహ్మణుడు జేయదగు కృత్యము
నిత్యాగ్నిహోత్రము మొదలుకొని యశ్వమేదాంతము, జపాననాదీకానబల్యంశము నగు క్రోతము
స్మార్తము నగు పర్వకర్మలును చేయకన్నను బ్రహ్మవేత్త యగుచో వానిచే నవి చేయబడినవే యగును.
సర్వాత్మ యగు బ్రహ్మము తెలియబడినచో నట్టి విద్వాంసునిచే సర్వవేద, శాస్త్ర, పురాణ, ఇతిహాస,
అగమ ప్రసిద్ధమగు సర్వకర్మలు చేయబడినవే యగును. అసర్వకర్మలచే నిష్పన్న మగు సుఖ మనుభూతమే
యగును. కారణమేమన: బ్రహ్మవందముతో సర్వానందము లంతర్భూతములే యగును. "ఏత పైత్యవా
నంద స్యాన్యాని భూతా న్యుపజీవన్తి" అను శ్రుతియు నీవిషయమునే చెప్పుచున్నది. కాన బ్రహ్మ
వేత్తయే కృతార్థు డగు నని నిదించినది.

ఇట్లు శ్రీశంకరానందసరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా పంచదశాధ్యాయవాక్య
తార్పర్యబోధినికి "తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారిణి, దర్శనాలం
కార" బులుసు అప్పన్నకాశ్రిచే రచింపబడిన తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్ర ము.

శ్రీ భ రీ య మ :— అధ్యాయసమాప్తిశ్లోకము:— “సంసారకాళనం చిత్వా స్పష్టం పంచదశా
వృక్షః । పురషోత్తమయోగాభ్యే వరం పద మువాదిశత్ ॥” తా॥ శ్రీకృష్ణభగవానులు పురుషోత్తమ
యోగ మను పేరుగల యీ పంచదశాధ్యాయమున సంసారవృక్షమును ఛేదించు వరము పదరూపముగు సర
బిహృమును స్పష్టముగ నుపదేశించెను.

॥౨౦౬॥

ఇట్లు శ్రీభగవద్గీతా పంచదశాధ్యాయ టీకకు “తర్కరత్న,
న్యాయవేదాంత విద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార” బులుసు
అప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని సమాప్తము.

స దా న ం దీ గు ము— అధ్యాయసమాప్తిశ్లోకము:—

శ్లో॥ సమస్తవేదేషు తత్రైవ భారతే తదాద్యకావ్యే స్మృతి ఘాత మోత్తమః ।

పురాణజాలేపి హి వాస్తవం పదం ముకుంద ఏవాస్తి సతాం మతి స్త్వియమ్ ॥

తా॥ సమస్తవేదములయందును, భారతమందును, అదికావ్య మగురామాయణమందును, స్మృతు లు
యందును, పురాణజాలమునందును పారమార్థిక మగుతత్వముగ ముకుందుడే కల డని తెలుపబడెను. ఇది
సవ్యార్థప్రసర్తకులకు నమ్మతమైన మతము.

శ్లో॥ చేతః! పరిత్యజ్య వికల్పజాలం రమస్య భో! కృష్ణపదారవిందే ।

నాతఃపరం తత్త్వ విహస్తి కించిత్ నద్ధి ర్వికర్షిత మిదం మతం తత్ ॥

తా॥ సంకల్పవికల్పాత్మక మగు నోచితమా! నీసంకల్పవికల్పముల వీడి, (నిశ్చయాత్మకబుద్ధిగా పరిణా
మించి) శ్రీకృష్ణభగవానుని పాదపద్మముల దరి జేరి యానందింపుము. శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మముకంటె
పారమార్థిక మగుతత్వము వేరొండు లేదు. ఈమతము నత్యమ్మతమైనది.

॥౨౦౭॥

ఇట్లు సదానందవిద్యతత్త్వ శ్రీభగవద్గీతా పంచదశాధ్యాయ టీకకు
“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంత విద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”
బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని
స మా ప్త ము.

భా ష్యో త్క ర్న దీ పి క— అధ్యాయ సమాప్తి శ్లోకము:—

శ్లో॥ అధారం జగతాం గతిం గతిమతాం సూర్యార్ద్రభాస్యం సతాం సారం సారవతాం గతాగత
వతాం చింతా మసంజానతాం, సంసారం వతతాం నతిం కృతవతాం సర్వార్థదం దేవతాం
కారిం పర్వతతాం పరాం భజ సితాం చేతో నఛాసాధుతాం ;

తా॥ ఓచిత్తమా! సర్వజగత్తులకు నాధారము, అశ్మజ్ఞానముకల్గిన మోక్షార్థులకు పరమప్రాప్త్య స్థానమైనట్టియు, సర్వజగదవభాసకు డగుసూర్యాదులచేగూడ భాసింపజేయబడనట్టియు, సారవంతులతో సారభూతము, గతాగతములు కల్గి భగవచ్చింతనము నెరుగనివారలకు సంసారరూపము, విస్తృతముగ ప్రణిపాతపూర్వకనమస్కారము నాచరించువారికి సర్వాశ్రముల జేర్చునదియు సర్వప్రాప్త్యమైనదియు. శుద్ధప్రాధానమైనదియు నగు శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మరూప మగు దైవతమును సేవింపుము. ఇంతియేగాని యవ హ్మార్గము నవలంబింకుము.

ఇట్లు ధనపతిమూరివిరచిత శ్రీభగవద్గీతా పంచదశాధ్యాయ భాష్యోత్కర్షదీపికకు
“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారిణి, దర్శనాలంకార”
బులును అప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్ర ము.

ప ర మా ర్థ ప్ర పః— అధ్యాయసముదితార్థము:—

శ్లో॥ బ్రహ్మఖ్యం మూల మూర్ధ్వం శిరసి విజయతే॥ ర్వాక్కురాంఘ్ర్యాదికాభా
నైగిగుణైః పల్లవా స్స్వ ర్విషయపరిణతి ర్వాసనాః పర్ణజాలమ్ ।
వృక్షేస్తూలే ప్రపంచే పురుషవర ముపాశ్రిత్య మూలం విదిత్వా,
ఒపగేన చ్చింది శేషం హరి రితి దశమే పంచయుక్తే జగాద ॥

తా॥ బ్రహ్మమనెడు మూర్ధ్వమూలము శిరమునందుకల్గి, అడ్డముగా వ్యాపించిన త్రిగుణములనెడు కాఖలచే కరాంఘ్ర్యాదులు కల్గి విషయపరిణామములు పల్లవములుగా కల్గి విషయవాసనలు పతనము దాయముగా కలిగియున్న ప్రపంచ (సంసార) మను నశ్యవృక్షమునందు నక్కుర్వనుగ్రహముచే మూల మును కనుగొని, దానిని యసంగమనెడు నిశితశస్త్రముచే ఛేదించుము. అని శ్రీకృష్ణభగవానునిచే నీపంచ దశాధ్యాయమునం దుపదేశింపబడియె.

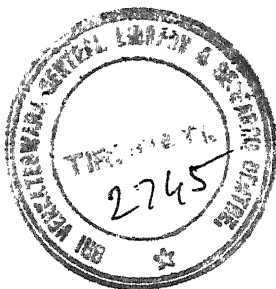
ఇట్లు దైవజ్ఞ పండిత విరచిత శ్రీభగవద్గీతా పంచదశాధ్యాయ పరమార్థప్రసక్తు
“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారిణి, దర్శనాలంకార”
బులును అప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్ర ము

నీ ల క ం తీ య ము :— ఈయధ్యాయమున భగవత్తత్వజ్ఞానము మోక్షఫలపాతు నగుటను జెప్పి ప్రస్తుత మీభగవత్తత్వమును సుతించుచుండెను.— “ఇతి...అనఘ!” ఈవిధముగ చెప్పినకాస్త్రము అతి రహస్యమైనది. అలోచించుచో నష్టాదకాధ్యాయరూప మగు నీగీతాగ్రంథమంతయు కాస్త్రమే. అట్లయ్యును సమస్తకాస్త్రార్థము నీయధ్యాయమున బద్ధర్శింపబడుటచే నీయధ్యాయము కాస్త్రమనబడెను. ఇటు కార్యకారణవిభాగము, సంసారవృత్తానిత్యత్వము, భగవద్విభూతులు, “యస్తం వేద స వేదవిత్” “వేదైశ్చ సర్వై రహ మేవ వేద్యః” ఇత్యాదికము చే సమస్తకాస్త్రార్థము నిరూపింపబడెను. ఓయనఘ! (వ్యసనరహిత) ఈరహస్యము తెలిసికొనవాడు బుద్ధిమంతుడు (జ్ఞాని) యగును. అత్యవేత్త యగును. అంత మాత్రము చేతనే కృతకృత్యు డగును. పరామాత్మను తెలిసికొనుటయందే సర్వపురుషార్థములు సమాప్త మగును గాన సర్వకృత్యములు పరమాత్మావగమనపర్యంతములే యగును. అత్యజ్ఞాని పొందదగినదానిని పొందినవాడు గాన నింతకంటె నాతనికి కర్తవ్యమేమియు మిగులకుండు నని యర్థము.

ఇట్లు శ్రీనీలకంఠాచార్య విరచిత శ్రీభగవద్గీతా వంచదకాధ్యాయ
భారతభావదీపమునకు బులును వెంకటకాస్త్రీ విరచిత
తాత్పర్యబోధిని స మూ వ్ర ము.

RG656:9
35H41.4

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్య తత్త్వబోధిని

చ తు ర్థ కు సు మమ్

“శాస్త్రరత్నాకర” బ్ర॥ వే॥ దెందుకూరి నృసింహశాస్త్రిణాం

ప్రి య శి ష్యేణ,

బ్ర॥ వే॥ బులుసు వేంకటశాస్త్రిణాం

త నూ భ వేన,

శ్రీ శేషమాంబాగర్భశుక్తి ముక్తాఫలాయమానేన

“తర్కరత్న, న్యాయవేదానందవిద్యాపరీణ, దర్శనాలంకార”

శాతమసగోతోద్భవేన,

బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిణాం

ప్రి ణి తా స తీ,

ఆస్తికవదాన్యానాం ద్రవ్యసహాయేన,

తత్పత్రాభ్యాం న్యాయశాస్త్ర కోవిదాభ్యాం,

శ్రీవేంకటశాస్త్ర, మిత్రసత్యనారాయణాభ్యాం

భట్నవిల్లి గామసంస్థాపితే స్వీయ శ్రీశారదాముద్రణాలయే

ముద్రాపితాసతీ విజయతేతరామ్!

పునర్ముద్రణమ్

గ్రంథప్రాప్తిస్థానమ్ :

శ్రీ శా ర దా గ్రంథ మాలిక

భట్న విల్లి - 533 222

అమలాపురం తా॥ (తూ॥ గో॥ జిల్లా.)

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్య త్రవ్వబోధిని

చ తు ర్థ కు సు మమ్

“శాస్త్రరత్నాకర” బ్ర॥ వే॥ దెందుకూరి నృసింహశాస్త్రిణాం

ప్రి య శి ష్యేణ,

బ్ర॥ వే॥ బులుసు వేంకటశాస్త్రిణాం

త నూ భ వేన,

శ్రీ శేషమాంబాగర్భశుక్తి ముక్తాఫలాయమానేన

“తర్కరత్న, న్యాయవేదానందవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”

శాతమసగోతోద్భవేన,

బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిణాం

ప్రి ణి తా స తీ,

ఆస్తికవదాన్యానాం ద్రవ్యసహాయేన,

తత్పత్రాభ్యాం న్యాయశాస్త్ర కోవిదాభ్యాం,

శ్రీవేంకటశాస్త్ర, మిత్రసత్యనారాయణాభ్యాం

భట్నవిల్లి గామసంస్థాపితే స్వీయ శ్రీశారదాముద్రణాలయే

ముద్రాపితాసతీ విజయతేతరామ్!

పునర్ముద్రణమ్

గ్రంథప్రాప్తిస్థానమ్ :

శ్రీ శా ర దా గ్రంథ మాలిక

భట్న విల్లి - 533 222

అమలాపురం తా॥ (తూ॥ గో॥ జిల్లా.)

